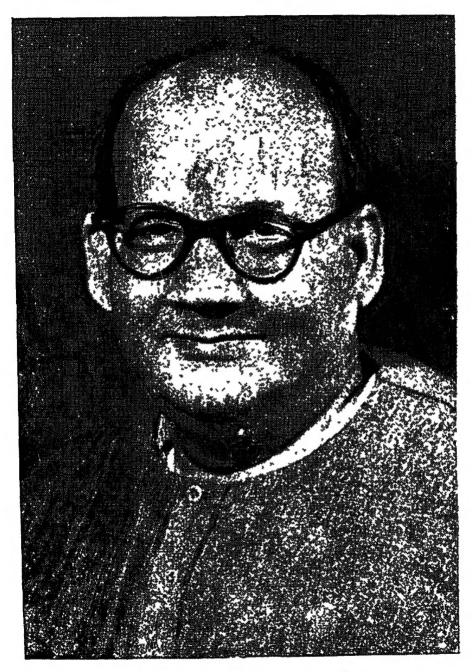
प्रकाशक बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् सम्मेलन-भवन : पटना-३

[C] सर्वीधिकार प्रकाशकाधीन शकाब्द १८८०, विक्रमाब्द २०१५; खुष्टाब्द १६५६ मूल्य सजिल्द ११)

मृंद्रैकी युनाइटेड प्रेस लिमिटेड परना

भारतीय प्रतीकविद्या

बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह

पुरातत्त्व और भारतीय सभ्यता के अनन्य प्रेमी, देश के स्वातंत्रय-महायज्ञ में सर्वस्व होमनेवाले महातपस्वीं, मूर्धन्य मनीवीं एवं निर्भीक सेनानी चिहार-केंसरीं डॉक्टर श्रीकृष्या सिंह

के

कर-कमळों में सादर सस्नेह समर्पित

वक्तव्य

हिन्दी-साहित्य में काव्यगत प्रतीकों का आध्यात्मिक सौन्दर्य अन्तरचक्षुओ से निरीक्षण करने याग्य है। किन्तु धातुओ और पाषाण-खण्डों से निर्मित मूर्तियों तथा भावोद्दबोधक चित्रों में आध्यात्मिक प्रतीको का जो कलात्मक सौन्दर्य है, वह चर्मचक्षुओ से भी द्रष्टव्य है— यद्यपि उसके रहस्य-दर्शन के लिए भी सूक्ष्मदिशता की ही आवश्यकता है। इस पुस्तक में काव्यगत प्रतीकात्मक सौन्दर्य का दिग्दर्शन प्रसगानुसार कराया गया है, पर अधिकतर पाषाण-काव्य में प्रच्छन प्रतीको के गूढ मर्म का ही उद्यादन बढी विशद रीति से किया गया है।

भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला में निहित प्रतीको का भावात्मक विवेचन शास्त्रीय पद्धित से करके लेखक ने कला-भाण्डार के अतिशय रमणीय सौन्दर्य-कक्ष का द्वार खोल दिया है। स्वर्गीय पण्डित अम्बिकादत्त व्यास ने भी अपनी 'मूर्तिपूजा' नामक पुस्तक में हिन्दू-देव-देवी-विग्रहो के प्रतीक-तत्त्व समभाने में अध्यात्म-शास्त्र के तच्छो का बडा ही हृदयग्राही विश्लेषण किया है। पर वह पुस्तक अब अप्राप्य है। उसके अतिरिक्त यदा-कदा पत्र-पत्रिकाओं के कितने ही लेखों में भी भारतीय स्थापत्यकला एवं शिल्पकला में सिर्लष्ट प्रतीकों के संकेत मिलते रहे हैं, पर कोई ऐसी पुस्तक अबतक देखने में नहीं आई, जिसमें कला और अध्यात्म के गैठबन्धन का इतना सरस और मनोज्ञ वर्णन मिलता हो।

परिषद् से ही एक पुस्तक (हिन्दू-घामिक कथाओं के भौतिक अर्थ) पहले निकल चुकी है, जिसके 'वक्तव्य' में हमने प्रकरणोल्लेखपूर्वक संकेत किया था कि भारतीय साहित्य में रूपकों और प्रतीकों के वर्णन-बाहुल्य की कोई सीमा नहीं है। प्रस्तुत पुस्तक में वैदिक बाह्मय से बाधुनिक साहित्य तक के प्रमाणों से भारतीय प्रतीकिवद्या का जो वैभव वर्णित है, वह पाठकों की अध्ययन-शीलता को तो आकृष्ट करेगा ही, एतद्विषयक अनुसन्धायकों को मी शोध-पथ का पथिक बनने की प्रेरणों देगा।

प्रतीक चाहे किवता में हो या कथा में, मूर्ति में हो या चित्र में अथवा यंत्र-तंत्र में, जहाँ भी हो, उसका तात्पर्य समक छेने पर अपूर्व आनन्द का अनुभव होता है। प्रतीको के अध्ययन का विषय वास्तव में मन को रमाने के छिए बड़ा आकर्षक और सुहावना है। विष्णुपुराण के प्रथम अंश के बाईसवे अध्याय में भगवान् विष्णु की विमूति का वर्णन प्रतीकात्मक ढग से किया गया है, जिसमें इस जगत् के निर्छेप तथा निर्गुण और निर्मेख आत्मा को कौस्तुभ मणि, बृद्धि को गदा, तामस और राजस अहंकार को शख एवं शार्जु - धनुष, मन को चक्र, वैजयन्तीमाला को पंचतन्मात्राओ और पंचमूतो का सघात, ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों को बाणसमूह, अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान को खड्ग कहा है। इसी तरह उपर्यु क व्यासजी ने शेषशायी नारायण को सत्त्वगुण का प्रतीक, ब्रह्मा को रजोगुण और शेषनाग को तमोगुण का प्रतीक तथा क्षीरसागर को मगवान् की विश्वम्मरता का प्रतीक बतलाकर बड़ा मनोरम प्रसंग उपस्थित कर दिया है।

गोस्वामी तुलसीदासजी के श्रीरामचरितमानस में भी प्रतीकात्मक स्थलों की कभी नहीं है। लंकाकाण्ड में विभीषण से भगवान् रामचन्द्र ने जिस विजय-रथ का सांगोपांग वर्णन किया है, वह गहन अनुभूति का ही विषय है। गोसाईंजी की 'विनयपित्रका' में भी अनेक प्रतीकात्मक पद है, जो चिन्तनशील पाठक के मन को सहसा तल्लोन कर देनेवाले है। सूरदास और कबीरदास के ऐसे पदो से भी सुविज्ञ पाठक परिचित ही होंगे। साहित्य और कला के अन्तर्गत जितने भी प्रतीकात्मक स्थल और सकेत है, वे जहाँ-कही भी मिले, सबका यदि विधिवत् संग्रह कर हिन्दी-पाठकों के लिए सुलभ कर दिया जाय, तो उन (पाठकों) की सून्क-बूक्ष में बढी कुशाग्रता आ जायगी। तब वे किसी स्थूल वस्तु का साक्षात्कार होने पर उसके सूक्ष्म तत्त्व-तल तक पहुँचने के अभ्यासी बन जायेगे।

इस पस्तक के लेखक डॉक्टर जनाईन मिश्रजी बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् के सदस्य है। संस्कृत, अंगरेजी और हिन्दी के विद्वान तथा जमन, अंगला, गुजराती, पाली और प्राकृत के भी मर्मज है। आप भागलपुर-जिले के निवासी है। हिन्दी के आप पुराने साहित्यसेवी है। आपकी तीन हिन्दी-पुस्तके विद्वन्मण्डली मे विशेष आदर पा चकी है-(१) विद्यापित, (२) हिन्द-संस्कृति और साहित्य की प्रस्तावना, (३) गुरु-दक्षिणा (नाटक)। संस्कृत-साहित्य का इतिहास आपने अंगरेजी में लिखा है, जो प्रकाशित होकर लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। सन् १९२५ ई॰ से १९४९ ई॰ तक आप बिहार-नेशनल (बी॰ एन्०) कॉल्डेज में संस्कृत-हिन्दी-विभागाध्यक्ष थे। इसी अवधि के मध्य सन् १९४४-४५ ई० में आप गया के डिग्री-कॉलेज के सर्वप्रथम प्राचार्य हुए थे। फिर सन् १९३३ ई० में आपने योरप-यात्रा करके जर्मनी के म्यनिक-विश्वविद्यालय में वैदिक भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी शोधकार्य किया। वहीं के कोयनिग्सबर्ग-विश्वविद्यालय मे 'मघ्यकालीन हिन्दू-संस्कृति' विषय पर आपका अनुसन्धान चलता रहा, जिसके अन्तर्गत 'रिलिजस पोयट्टी ऑफ् सूरदास' नामक थीसिस तैयार कर आपने डॉक्टरेट की उपाधि पाई । यह थीसिसवाली अंगरेजी-पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है । सन् १६४६ ई में आप भागलपुर के तेजनारायण-बनैली-कॉलेज के प्राचार्य होकर पटना से चले गये। वहाँ उसी पद पर सन् १९५७ ई० तक रहकर गत वर्ष अवसर-ग्रहण किया। इस साल दरभगा के मिथिला-संस्कृत-विद्यापीठ के संचालक (डाइरेक्टर) के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है। आपके पाण्डित्य और अनुभव से शिक्षण-सस्थाओ और साहित्य को जा लाभ हुआ है, वह सादर स्मरणीय रहेगा।

पुस्तक-गत विषय पर डॉक्टर मिश्रजी का भाषण, परिषद् का भाषणमाला के अन्तर्गत सन् १६५७ ई० में, २५ सितम्बर को हुआ था। वही लिखित भाषण इस पुस्तक में सचित्र प्रकाशित है। चित्रो के चुनाव और उनकी चमत्कार-चर्चा में मिश्रजी की दार्शनिक दृष्टि की विलक्षण क्षमता का परिचय मिलेगा। आशा है, यह पुस्तक मस्तिष्क और दृ्दय के साथ-साथ अध्येता के नेत्रो का भी तृह करेगी।

रंगमरी एकादशी, शकाब्द १८८०

शिवपूजनसहाय (संचालक)

आत्मनिवेदन

सन् १६०६-१० ई० की बात है। मै प्रारम्भिक कक्षा का छात्रथा। मे जिस मिड्ल स्कूल में पढता था, उसके प्रधानाध्यापक महोदय बडे हरिभक्त और कीर्त्तनप्रिय थे। सन्तसमागम और हरि-कीर्त्तन के साथ-साथ तुलसी के राम, कवीर के राम, ब्रह्म राम आदि की चर्चा होती रहती थी। उस समय ये बाते मेरी समक्त से बाहर की थी। अध्यापक रामायण की इन पंक्तियों को दुहराया करते थे—

जग पेखन तुम देखनिहारे। विधि हरि शम्भु नचावनिहारे।। तैउ न जानहिं मरम तुम्हारा। और तुमहिं को जाननिहारा।। सोह जाने जेहि देह जनाई। जानत तुमहिं तुमहिं ह्वें जाई।।

सुनकर मन में यह सन्देह उठा करता था कि जब राम हरि के अवतार है, तब हरि के नचानेवाले कैसे हुए। 'विष्णु कोटि सम पालनकर्त्ता, रुद्रकोटिशत सम सहर्त्ता' आदि से यह सन्देह और भी बढता गया। में इसके पीछे पड़ गया। ज्यो-ज्यो अध्ययन और समभ वढती गई, त्यो-त्यो यह सन्देह हटता गया। सन् १६३२-३३ ई० तक इस विषय की थोडी-बहुत भलक मिल चुकी थी। युरोप जाने के पहिले मैंने सन् १६३३ ई० में इस विषय पर एक छोटी-सी पुस्तिका लिखी। उसका नाम था हिन्दू-सस्कृति और साहित्य की प्रस्तावना। आशा थी कि यदि और किसी अधिकारी विद्वान् का इस विषय से सम्पकं हो और वे इसपर और कुछ लिखे, तो इस विषय का ज्ञान आगे वढ़े। तबसे देख रहा हूँ, इस विषय पर न कोई लेख और न कोई पुस्तक लिखी गई है। भारतीय मूर्त्तिवद्या (Indian Iconography) पर जो दो-एक ग्रन्थ और लेख निकले भी है, उनका क्षेत्र मेरे विषय से सर्वथा भिन्न है।

मै सन् १९३३ और ३४ ई० में युरोप के विश्वविद्यालयों और नगरों में घूमता रहा। देखा कि अपने संस्कारानुसार लोगों ने अपनी भावनाओं के प्रतीक वहाँ भी वना रखे हैं, किन्तु वे हमसे कितने भिन्न है। युनिवर्सिटी-जैसी सर्वसाधारण संस्थाओं के वरामदे पर, नगर के उद्यानों में और अन्यत्र स्त्री-पुरुषों की नगी मूर्तियों और चित्रों का रहना एक साधारण-सी वात है। इसे कोई बुरा नहीं मानता। ऊँचे-से-ऊँचे विचारों के साथ नर-नारियों के नग्न रूप का चित्रण एक साधारण धर्म है। यह भारत से कितना भिन्न है। इन्हें

यथार्थं रूप में समक्तने में भारतीयों का देर अवश्य लग जाती है और तब भी वे इन्हें ठीक - - ठीक समक्रकर वहाँ के निवासियों की तरह इन्हें निरपेक्ष दृष्टि से देख सकते है वा नहीं, इसमें सन्देह है।

इन मानस-मन्थनो के साथ-साथ अपने गास्त्र और विषयो का अध्ययन चल रहा था और प्रतीक-तत्त्व पर बरावर दृष्टि थी।

मै सन् १६४० ई० में सस्कृत-साहित्य का इतिहास लिख रहा था। जब मै वेद और तन्त्र पर लिखने लगा, तब देखा कि युरोपीय और तदनुगामी भारतीय 'विद्वानो' ने वेद की और विशेषत तन्त्र की असयत शब्दों में घोर निन्दा की है और गालियाँ तक दी है, और घर में देखा कि, वेदज्ञ का तो कुछ कहना ही नहीं, देवतुल्य बड़े-बड़े तान्त्रिक सिद्ध महापुष्प हो गये हैं, जिनकी प्रतिदिन पूजा होती है। इन विपरीत वातो का देखकर 'विद्वानो' की उक्तियों से मेरा समाधान न हुआ। मैं वेद और तन्त्र के अध्ययन में प्रवृत्त हुआ और दिन-दिन इसकी तृषा वढती रही।

वेदाध्ययन से मेरा यह विज्वास दृढ हो गया कि सभी प्रतीक वेद पर आश्रित है और वेदिविहित सिद्धान्तों पर इनका निर्माण हुआ है। ये प्रतीक ब्रह्मविद्या की साधना के एक प्रधान अङ्ग हैं और इनके तथा वैदिक सिद्धान्तों के उद्देश्य में कोई अन्तर नहीं है। मैंने वेद-प्रतीक-प्रकरण में इस पर विचार किया है। यह प्रकरण कुछ विस्तृत हो गया, किन्तु लाचारी थी।

मै तन्त्र के वैभव को देखकर चिकत और स्तम्भित रह गया। मैने देखा कि भारतीय आध्यात्मिक साधनाओं का व्यावहारिक रूप तन्त्र ने ही स्पष्ट किया है और सभी भारतीय साधकों ने शाक्तदर्शन के सिद्धान्तों पर साधना कर सिद्धि पाई है। रूप-कल्पना और रूप-व्यवहार की जितनी प्रणालियाँ शाक्तमार्ग में है, उतनी कही नहीं, और सभी मार्गों ने सिद्धि पाने के लिये शाक्तसिद्धान्त और साधना को किसी-न-किसी रूप में अपनाया है।

एक वेद सवका आदिगुरु और आदिस्रोत है, इसिंख्ये शाक्त, शैव, वीद्ध, वैष्णव, जैनादि में रूप-कल्पना और साधना में कही अन्तर नही है। अन्तर है तो केवल बाह्याचार में। स्यूल आचार से सूक्ष्म भावना की ओर वढते ही मेद मिटने लगता है और 'पर' अथवा 'कारण' रूप मे सभी एकाकार हा जाते है।

गत चालीस वर्षों की अविध में वहुत-सी सामग्रियाँ एकत्र हुईं और भावनाओं में बहुत-से परिवर्तन हुए। इच्छा थी कि इन्हें लिपिबद्ध कर दिया जाय, किन्तु अनेक कारणों से विवश था। सबसे वड़ी कठिनता थी कि लिखने का अभ्यास छूट गया था आर जीविका के कामों से अवकाश भी कम मिलता था।

जुलाई, १६५६ ई० में श्रीशिवपूजन सहायजी से राष्ट्रभाषा-परिषद् के कार्यालय में भेट हुई। आपने इसे लिख डालने का आग्रह किया। वन्धुवर श्रीकृपानाथ सिहजी (एडवोकेट, भागलपुर) के अनुरोध ने तो कब हठ का रूप ग्रहण कर लिया था। शिवजी ने लिखने के पहिले ही इसका नामकरण भी कर दिया। दिन में समय न मिलने के कारण रात को जगकर लिखने

लगा। ४ अगस्त, सन् १६५६ ई०, को लिखना आरम्भ हुआ और दिसम्बर, १६५६ ई० में मूल-ग्रन्थ समाप्त हुआ। परिशिष्टादि लिखते जनवरी बीत गई और श्रीपञ्चमी सं० २०१३ को ग्रन्थ पूर्ण हुआ।

कार्यकाल की अविध पूर्ण कर मै जून, १६५७ ई० में पटना चला आया। मैने यहाँ के पुरातत्त्वसंग्रहालय में अन्यान्य बहुमूल्य संग्रहों के साथ कुकिहार और नालन्दा से प्राप्त संग्रह भी देखा। मेरा विश्वास है कि वौद्धधमं-सम्बन्धी इतना सुन्दर और मूल्यवान् संग्रह ससार में और कही नहीं है। प्रिय मित्र और शिष्य श्रीपरमानन्द दोषी भारत-सरकार के पटनावाले पुरातत्त्व-विभाग के पुस्तकाध्यक्ष है। उनकी कृपा से यहाँ के पुस्तकाख्य में बहुत-से अनमोल-और दुष्प्राप्य ग्रन्थ और चित्र देखने को मिले। बिहार नेशनल कौलेज के पुस्तकाख्य से बहुत-से मूल्यवान् ग्रन्थ मिले। इनसे मेरे विचारों में उथल-पुथल-सी मच गई और ग्रन्थ में अनेक प्रकरणों में आमूल परिवर्त्तन करना पड़ा। प्रेस के लिये सारा ग्रन्थ दो वार तो लिखा ही गया, कई अध्यायों को तीन-तीन वार लिखना पड़ा। सग्रहालयों में घूमते समय मैने देखा कि मूल्यियों को देखने से जितनी बाते समक्त में आती है, चित्रों से उनका केवल अश भर समक्त में आता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रन्थ का विषय ही संग्रहालयों की वस्तुओं को एक नई दृष्टि से देखना था। इसके लिये सारे भारत में घूमकर सभी सुरक्षित मन्दिर, संग्रहालय इत्यादि को देखकर अपनी आवश्यकता के अनुसार चित्र लेना था। यह काम व्ययसाध्य होने के कारण मेरे लिये असम्भव था। इसलिये इसको भविष्य पर टालकर और सुलभ सामग्रियों से जितना हो सका, लिपिवद्ध कर दिया।

विहार-राष्ट्रभाषा-परिषद् की स्थापना कर उसके संचालन करने के लिये विहार-सरकार का जितनी प्रशंसा की जाय, वह थोड़ी होगी। यदि आज परिषद् नही रहती, तो यह पुस्तक प्रकाशित नही होती। पुस्तक में जितने चित्रो की आवश्यकता थी, परिषद् ने बड़ी उदारता से सबके ब्लॉक वनवा लिये। श्रीशिवजी से लेकर नीचे तक के सभी कार्यकर्ताओं ने वडे स्नेह और उदारता से इसके प्रकाशन में सहायता की। उन सभी के लिये मेरा हृदय श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ है।

जब मैं उलटकर जीवन के इन चालीस वर्षों को देखता हूँ, तब मुक्ते महात्मा फरगुसन के ये शब्द याद आते है —

"ऐसा कोई मनुष्य न होगा, जो किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में चालीस वर्षों तक अपनी शक्ति लगा दे और असस्य ऐसी वातों से परिचित न हो जाय अथवा ऐसा ज्ञान न प्राप्त कर ले, जिसे दिक्काल और सारा वाडमय भी पूरा-पूरा प्रकाशित करने में असमर्थ न हो जाय।"

^{?. &}quot;No man can direct his mind for forty years to the earnest investigation of any department of knowledge and not become acquainted with a host of particulars, and acquire a species of insight which neither time, nor space, nor perhaps the resources of language will permit him to reproduce in their fulness".

महात्मा फरगुसन का यह कथन बहुत यथाथे है। आज मैं देखता हूँ कि जितनी बाते और जिस रूप में मेरे मन में है, उनका सार-अग भी मैं शब्दो में प्रकाशित नहीं कर सकता। इस काम को और भी पूर्णता दी जा सकती है, यदि स्लाइड की सहायता से व्याख्यान दिये जार्य। किन्तु यह तो 'यदि', अर्थात् वर्त्तमान परिस्थित में अप्रस्तुत योजना है।

इस विषय पर यदा-कदा व्याख्यान सुनकर पंडित-समाज ने वडा सतीष प्रकट किया। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला।

इन सब के लिये परमात्मा का में भक्तिपूर्वंक स्मरण करता हूं। यह उनकी कृपा थी, जिससे यह सब कुछ सम्भव हुआ और यह कार्य पूर्ण हुआ।

श्रीपञ्चमी विकमान्द २०१४

जनार्द्न मिश्र

विषय-प्रस्ताव

प्रतीक-निर्माण की प्रवृत्ति कितनी पुरानी है, यह कहना कठिन है। विचारने से बोध होता है कि जब से मनुष्य में बुद्धि हुई और उसकी बुद्धि ने रेखा खीचना या लीपापोती करना सीखा, तभी से वह अपने भावों का प्रतीक-निर्माण करने लगा। आदिम मनुष्यों की गृहाओं में भी नाना भावों को प्रकाशित करनेवाले, उनके द्वारा अंकित चित्र और मूर्तियों के ढाँचे पाये जाते हैं। जिस देश के लोगों का जैसा संस्कार और जैसी बुद्धि रहती है, वे वैसे ही प्रतीकों का निर्माण करते हैं। भारतीयों ने अपने संस्कार और अपनी विद्या-बुद्धि के अनुसार निश्चित सिद्धान्तों पर और निश्चित उद्देश्य से प्रतीकों का निर्माण किया और युग-युगान्तर से उसमें काट-छाँट, परिमाजंन और परिवर्त्तंन कर इन्हें ऐसा रूप दिया, जो किसी भी बितसभ्य जाति के लिये उचित गौरव का विषय हो सकता है।

भारतीय प्रतीक स्पष्ट और सरल होने पर भी जिटल और दुरूह जान पडते है अथवा वन गये है। इसके अनेक कारण है। आधुनिक युग में इस विषय के पठन-पाठन का काम एक भिन्न सभ्यता के विदेशियों ने अपने हाथ में छे लिया। भिन्न संस्कारविश इन वस्तुओं को ठीक-ठीक समक्तने की इनमें योग्यता नहीं है। जो दो-एक सहृदय समक्तने की भी चेष्टा करते है, वे संस्कृत से पूर्ण परिचित नही रहने के कारण इन वस्तुओं को समभने में वडी कठिनता का अनुभव करते है। भारत में शताब्दियों से मूलग्रन्थों का स्वतन्त्र रीति से पठन-पाठन अथवा निर्माण प्राय बन्द-सा हो गया है। लोग केवल दूसरो की टीका-टिप्पणी और व्याख्यानो पर आश्रित हो गये है। जिसने जितना-सा और जिस तरह सममा, उसे जनता के सामने उसी रूप में रखा और लोगो ने भी उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लिया। परिणाम यह हुआ कि मूल भावनाओं से लोग दूर पडते गये और अनुमान द्वारा कुछ-का-कुछ सममने लगे। उदाहरण के लिये हम दिक् और काल को ले सकते है। दिक् और काल, इन दो गटदो का व्यवहार होता रहा, किन्तु दिक्काल दो शक्तियाँ है। इसे लोग, ज्यो-ज्यो समय वीतता गया, मूलते गये और पीछे अहोरात्रादि काल-मान को ही काल समभने लगे। नैयायिको ने कहा — 'जन्याना जनक. काल.' — अर्थात्, उत्पन्न होने योग्य वस्तुओं का उत्पादक काल है। इस परिमाषा के अनुसार काल के स्थान में भगवान कहना अधिक उपयुक्त होगा कि जन्य का जनक भगवान् है। पर यह सभी जानते है कि काल और भगवान् भिन्नार्थवाची शब्द है। उसी प्रकार् दिक् को लोग साधारणतया आकाश का पर्यायवाची शब्द मान लेते हैं, पर दिक् आकाश से भिन्न एक शक्ति है। दार्शिनक दिक् और काल को मानते हैं, पर उनकी यथार्थ भावनाओं से दूर निकल गये है। इन शब्दों के मूल भावों को महामारत और पुराणों ने अपने यथार्थ रूप में सुरक्षित रखा है। हमारी यह कठिनता और भी विकट हो जाती है, जब टाइम और स्पेस जैसे विदेशी शब्दों हारा हम इनके भावों को ठीक-ठीक समभने की बेष्टा करते हैं। इन स्वदेशी और विदेशी शब्दों के मीतर दो मिन्न भावनाएँ काम करती हैं। उन्हे एक समभने से हमारे विचार और भी उलभ जाते हैं।

अपने विषयो को समसने में हमारी सबसे वड़ी कठिनता है-विदेशियो को इस विषय का गुर बना लेना और उनका मानसिक दासत्व स्वीकार कर लेना। वर्तमान अंगरेजी-शिक्षा पाये हुए ऐसे लोगों को सर जॉन उडरफ 'इगलैंड का मानसपुत्र' कहते है। वर्तमान विश्वविद्यालयों की दूषित शिक्षा के कारण हम सूत्र की तरह रटते रहते है कि मि॰ अमुक ने ऐसा कहां और मि॰ अमुक ने ऐसा कहा। अपनी वस्तुओं का ज्ञान नहीं रहते के कारण, यह समकते की वाक्ति नष्ट हो गई है कि देखे मि० अमुक ने अमुक भारतीय विषय को ठीक-ठीक समभा वा नहीं। युरोप की सम्यता का आरम्भ ग्रीस से होता है। ग्रीस की सम्यता का आरम्भ ईसा से पूर्व सातवी या आठवी शताब्दी में होता है। उपेक्षणीय अपवादो को छोड़कर युरोप के विद्वान् साधारणतः मान लेते है कि भारतीय सभ्यता इससे पुरानी हो नहीं सकती। इस समय या इसके पहिले जैसे ग्रीक भेड चराया करते थे, प्राचीन भारतीय भी वैसा ही करते होगे। मटकल पर वेद वकरी और मेडी चरानेवाला चुमक्कड़ जातियो का लोकगीत वन गया और ईसा से पूर्व २०० वर्ष पहिले वाल्मी कि ने रामायण की रचना की। यहाँ तक कह डाला कि यजुर्वेद के मन्त्रों में और पागलखाने के पागलों के प्रलाप में अस्ति साम्य है। यदि ऐसे लोगों को गुरु वनाकर उनकी आँखो से हम अपनी वस्तुओं को देखने लगें, तो जैसा अपना विकृत रूप हमें दिखाई पड़ेगा, वह प्रत्यक्ष है। ऐसे भारतीयों के अज्ञान और दृःशीलता से दुःखी होकर सर जॉन उहरफ ने लिखा था-

"ऐसा इसिलये होता है कि कुछ अंगरेजी पढ़े-लिखे मारतीय इस विषय (मन्त्रशास्त्र) से ऐसे हो अनिमन्न है, जैसे युरोप के ऐसे साधारण लोग होते है, जिनकी नकल पर वे सोचना सीखते है और अपने विचार बनाते हैं। ऐसे मारतीयों में से एक प्रतिष्ठित सज्जन मिले, ये कहते थे कि मन्त्र 'निर्धंक अगड़म-बगड़म' है। मारतीय सिद्धान्तों को विदेशियों ने इतने दिनों से गलत समभा है और इसका गलत प्रचार किया है। मुझे यह सदा बड़ा दयनीय वोध हुआ कि जो लोग इस पुण्यभूमि के है, वे भी गलत समभने के कारण, विना कारण ही अपनी वस्तुओं को गालियाँ देते फिरे। इसका यह अर्थं नहीं है कि वे व्यर्थं की वस्तुओं को स्वीकार करते फिरे, क्योंकि ये भारतीय है। किन्तु किसी वस्तु को व्यर्थं कहने के पहिले उसे समभने की चेष्टा करे।

"जव मैंने पहिले-पहिल इस शास्त्र का अध्ययन बारम्भ किया, तो मैंने यह समक्तर किया कि अन्य देशों की अपेक्षा इस देश में अधिक मूर्व नहीं है। किन्तु इसके विपरीत इसने ऐसे वृद्धिमानों को उत्पन्न किया है, जो (कम-से-कम) अन्यत्र पाये जानेवाले किसी भी देश के विद्वानों के समकक्ष थे।" इत्यादि।

बाधुनिक शिक्षा से उत्पन्न इस दु खद परिस्थिति से खिन्न होकर सन् १९१३ ई० में डॉ॰ बानन्दकुमारस्वामी ने लिखा—

"यह समभ में बाना वड़ा किन है कि भारतीय जीवन का सूत्र किस प्रकार काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया है। एक पृश्त का अँगरेजी पढना सभी बाचार-विचार की परम्पराओं के सूत्र को विच्छित्र कर इसकी जड़ों को नाश कर देने के लिये और एक प्रकार के मानसिक कोढियों को पैदा करने के लिये यथेष्ट है, जो न पूर्व के है और न पश्चिम के और जिनका न कोई भूत है, न भविष्य। सब से बड़ी विपत्ति है उनके आध्यात्मिक जीवन का विगडना। सभी भारतीय समस्याओं में सब से कठिन और द खद है शिक्षा की समस्या।"

सर जॉन और श्रीआनन्दकुमारस्वामी ने जो कुछ कहा है, भारतीय विषयो के सम्बन्ध में अँगरेजी पढ़े भारतीयों की साधारणत: यही अवस्था है। आधुनिक युग में अँगरेजी पढ़े भारतीयों की साधारणत: यही अवस्था है। आधुनिक युग में अँगरेजी पढ़े भारतीयों ने भारतीय विचारों का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। इससे अपने विषयों के ठीक-ठीक समझने की कठिनाई और जटिल हो गई। जहाँ भारतीय सिद्धान्तानुसार वेद-मन्त्र गब्द-ब्रह्म का पूर्ण रूप है, वहाँ युरोपीय पद्धति से लोग उनमें भारत का इतिहास और भूगोल ढूँ ढने लगे। परिणाम प्रत्यक्ष है। युरोपनिवासियों के साथ भारतीय भी अपनी प्रशंसनीय

It is because some English-educated Indians are as uninstructed in the matter as that other common type of Western, to whose mental outlook and opinions they mould their own, that it has been possible to find a distinguished member of this class describing mantra as 'meaningless gabber'. Indian doctrines and practice have been so long and so greatly misunderstood and misrepresented by foreigners, that it has always seemed to me a pity that those who are of this Punyabhumi should, through misapprehension, malign without any reason, anything which is their own. This does not mean that they must accept, what is in fact without worth because it is Indian, but they should at least first understand what they condemn as worthless.

When I first entered upon the study of this Shastra, I did so in the belief that India did not contain more fools than exist amongst other peoples, but had on the contrary produced intelligences which (to say the least) were equal to any elsewhere found, etc. etc."

^{3. &}quot;It is hard to realise how completely the continuity of Indian life has been severed. A single generation of English Education suffices to break the threads of tradition and to create a non-descript and superficial being deprived of all roots—a sort of intellectual pariah who does not belong to the East or the West, the past or the future. The greatest danger for India is the loss of her spiritual integrity. Of all Indian problems the educational is the most difficult and most tragic."

⁻Dance of Shiva, Bombay, 1952; Page 170.

अार श्रद्धास्पद वस्तुओं की निन्दा करने लगे श्रीर उन्हें समभने की चेष्टा करने के त्रदले अपशब्दों का व्यवहार करने लगे। प्रतीकों के समभने में भी हमने वैसी ही भूल की है। युरोपीय विद्वानों ने कहा कि भारतीय शिवलिंग के रूप में शिक्त की पूजा करते हैं, तो एक शिब्नमूर्ति मिलने पर श्रीगोपीनाथ राव ने प्रतिपादन करने की भरपूर चेष्टा की कि यहा भारतीय शिवलिंग का शादिरूप है। गत पैतीस-चालीस वर्षों से निरन्तर अनुसन्धान करने पर में ने यही पाया कि भारतीय सभ्यता का प्राचीन से प्राचीन रूप अत्यन्त उच्चकोटि का है, जिसकी चरम सीमा वेद में पहुंची हुई है, अर इसके प्रारम्भिक रूप का पता लगाना मानव-शिक में बाहर है। यदि डारविन का कम-विकान का सिद्धान्त मान लिया जाय कि तिर्यंग्योनि का विकसित रूप मनुष्य शरीर है और नभी वस्तुओं का शादिरूप त्रेटमा होता है और कालकम से उसमें सुन्दरता आती है, तो भारतीय मभ्यता के आदिरूप का पता नहीं लगेगा। किन्तु, यदि भारतीय कम-विकास का सिद्धान्त माने कि मृष्टि की रचना ऊपर से होती है नीचे में नहीं, अर्थात् ब्रह्मा के मानसपुत्र हुए, उनमें नर्शीय, किर मनु और इस प्रकार सृष्टि का विस्तार नीचे की ओर होकर तिर्यंग्योनि की पीछे मृष्टि हुई या एक गाथ ही हुई, तो इसके आदिरूप का विवरण पुराणों में दिया हा हुआ है। नाराग कि वेद में असभ्य चरवाहों के समाज का विवरण नहीं है।

वेद विशुद्ध ब्रह्मविद्या है। इसमें ब्रम्थियों की ब्रह्मविद्या की स्वानुभूति का विवरण है। जो ब्रह्मविद्या की साधना करते हैं, वे डमें स्वानुभूति के न्य में पाते हैं। इसे तर्कमूलक और सकरपिवकलपारमक लेख, माहित्य या दर्जन की तरह पढ़ने में सर्वदा श्रान्ति होगा। वेदमन साधना और ब्रह्मानन्द के विषय हैं। वेद और जाहनों के इन स्वन्धों को ध्यान में रसकर कहा गया है कि 'ये त्वतार्किका भावा न तास्तर्केण योजयेत्', अर्थान् जो तर्क-वितर्क के वाहर (अनुभव) की वस्तुएँ हैं, उन्हें तर्क के क्षेत्र में न लावे। इमिलये भारतीय संस्कृति के समक्तने में जो लोग सभी कार्यों के कारण खोजने में अटकल लगाते किरते हैं, वैसे लालवुक्क ब्रां को हेतुवादी कहकर उसकी निन्दा की गई है।

एक ही वस्तु का भिन्न-भिन्न भावनाओं से देखने से उसके भिन्न-भिन्न रूप दिखाई पडते हैं। वेदाध्ययन मे या भारतीय सम्यता के अनुशीलन मे अभारतीयों के भाव वेदानुयायी के भावों से अवश्य भिन्न होंगे और अनेक स्थलों पर विपरीत भी होंगे। यह सब कुछ होने पर भी सौ वर्षों तक वैदिक विषयों और साहित्य का अध्ययन कर युरोप के विद्वानों ने जो सामग्री की विशाल राशि एकत्र कर दी है, वह सभी वेदानुयायी पण्डितों की अमूल्य सम्पत्ति है और परीक्षण के लिये अवश्य पठनीय है।

इस पुस्तक के विषय में कई मित्रों ने कई प्रकार से प्रक्त किये। एक ने पूछा कि क्या आपने किसी सिद्धान्त को मानकर उसके प्रमाण ढुँढ निकाले। ऐसा प्रक्त करना स्वभाविक है; क्यों कि प्राय लोग ऐसा करते देखे जाते हैं। इसलिये इसको स्पष्ट कर देना आवश्यक है।

मैने अपने अनुशीलन और अनुसन्धान के विषय मे निम्नलिखित प्रणाली का अवलम्बन किया। पहिला प्रश्न हुआ कि साँप विष्णु, शिव, कृष्ण, देवी आदि प्रतीको के साथ है। यह तो सभी जानते है कि इन देव-देवियों की आराधना विभुशक्ति के रूप में होती है, इसिल्ये सौंप किसी न किसी गुण वा शक्ति का प्रतीक हो सकता है। शिव के विषय में और विष्ण तथा देवी के विषय में भी पुराण और तन्त्र-ग्रन्थों में मिला कि यह काल का प्रतीक है। फिर प्रश्न उठा कि काल क्या वस्तु है, क्यों कि काल का निर्णय करनेवाला अहोरात्र कल्पित कालमान-मात्र है और काल कल्पना नहीं, कोई द्रव्य है। दर्शन. पराण और तन्त्र-ग्रन्थों में खोजने से पता लगा कि काल गति-शक्ति है, जो किसी को स्थिर नहीं रहने देता। इसी प्रकार मैंने त्रिशुल को महादेव के हाथ में त्रिशुण का प्रतीक समका। किन्त बद्ध-प्रतिमा के साथ इसका अत्यन्त निकट सम्पर्क देखकर खोजने पर पता चला कि गानतो ने इसे त्रिशक्ति का प्रतीक मानकर प्रहण किया है। यह त्रिशक्ति का सिद्धान्त तन्त्र और पराणों में तो भरा पड़ा है ही, खोजने पर वेद में भी मिला। आगे बढ़ने पर मोहन-जो-दडो में प्राप्त पश्पति-मृत्ति पर त्रिशक्ति का त्रिशल मिला। इससे आगे बढने की सामग्री नही रहने के कारण कक जाना पडा। बौद्ध प्रतीको में इसे डूँढते समय पता लगा कि महमूद गजनवी की कब पर त्रिशक्ति के दोनो त्रिकोण बने हुए है और बीजापुर में महम्मद शाह की कब पर शाक्त या योग का चक्र बना हुआ है, जिसमें मलाधार के सभी लक्षण है। गजनी में शिवलिंगाकार स्तम्भो का भी पता लगा। इन सब पर यह प्रइन उठ खड़ा हुआ कि इस्लाम ने त्रिशक्ति इत्यादि के इन प्रतीको को किस रूप में प्रहण किया। इसके लिये मूलग्रन्थों के अनुशीलन के हेतु प्राचीन और आधुनिक अरबी और फारसी के ज्ञान की आवश्यकता हुई। इस जन्म में यह असम्भव समम्भकर इस विचार को यही रोक देना पढा। इसी तरह स्वस्तिक वैदिक प्रतीक है। मोहन-जो-दड़ो के उत्खनन में यह बहुत बड़ी संख्या में मिला है। बुद्ध का यह त्रिय प्रतीक है। यह त्रिशूल का प्रतिकृप है और वैष्णव तथा बौद्ध प्रतिमाओं में त्रिशुल और स्वस्तिक के स्यान में क्रॉस (+) बना हुआ है। प्रश्न उठता है कि क्या किस्तानों ने वौद्ध स्रोत से त्रिशूल को काँस के रूप में ग्रहण किया। यदि नही, तो काँस साया कहाँ से और इसका केवल फाँसी के तस्ते का रूप मर ही है या इसके पीछे कोई सुक्य विचार भी है। महात्मा ईसा के पहिले ख्रिस्तवमं में कांस था या नहीं, इत्यादि । किन्त यह अनुसन्धान का एक विभिन्न विषय हो जाता है। इसिलये इसे यही छोड़ देना पड़ा। इससे यही कथन अभीष्ट.है कि मै किसी सिद्धान्त को मानकर न चला। अनुसन्धान के विषयो की खोज में जो सत्य मिले, उनसे अनुसन्धान के सिद्धान्त बनते गये। कल्पित सिद्धान्त को मानकर उसका प्रमाण ढुँढते फिरना प्रायः हठवम होता है, सत्य की खोज नही।

प्रतीको की खोज में पता लगा कि इनके मूलरूप भिन्न शब्दो और रूपो में वेद में वर्तमान है। कभी इनका रूप पूर्ण है और कभी केवल संकेत-मात्र है, किन्तु है सभी। पौराणिको, वौद्धो और जैनों ने कभी ज्यों-का-त्यो और कभी थोड़ा-बहुत परिवर्त्तन के साथ इन्हें ग्रहण कर अपनी साधनाओं में इनका व्यवहार किया। जैसे, ऋग्वेद में है—'यस्येमाः

रे. जीवनिष्ठा या नित्यता तस्या भाच्छादने स्रति मैव नित्यना श्रस्ति जायते वर्धते विपरिस्तिमते भग्नीयते विनश्यतीति पङ्गावयोगात् संकुचिता कालपद्वाच्या दशमं तस्वम् । —परशुरामकस्पसूत्रम् । १ ४ ।

प्रदिशो यस्य बाहू'। दो से लेकर सहस्रमुजा तक पौराणिको और बौद्धों ने अपने प्रतीको में बनाया। जैनो ने भी देव-देवियो की अनेक मुजाओ के सिद्धान्त को माना।

सिद्धान्त-प्रकरण में उन सिद्धान्तों को सरल रूप में दे दिया गया है, जिन पर प्रतीकों का जटिल, किन्तु मनोहर ससार बनकर खड़ा हुआ है। पाठक देखेंगे कि इनमें सबसे सरल यत्र और शिवलिंग, और सबसे जटिल श्रीचक है, और दोनो एक-से-एक मनोहर है।

मैने इसमें श्रुति, स्मृति, पुराण, तन्त्र, बौद्ध और जैन शास्त्रों का स्वच्छन्दता से प्रयोग किया है; क्यों कि ये एक दूसरे के परिपूरक है। तन्त्र के विषय में बड़े आन्त विचार प्रचलित है और जो लोग इस शास्त्र से परिचित नहीं है, वे ही इसके विरुद्ध अधिक प्रचार करनेवाले हैं। तन्त्र को मैने श्रुति से मिन्न न पाया और न मैं मानता हूँ। इसे मैं श्रुति और स्मृति का प्रधान अंग और प्राणस्वरूप मानता हूँ। तन्त्र का मैने जितना ही अनुशीलन किया है, मेरा यह विचार उतना ही इब और परिपुष्ट होता गया है। मैं इस उक्ति को सच मानता है कि,

दुर्बोघा वैदिकाः शब्दाः प्रकीर्यंत्वास तेऽखिताः । तथैत एव स्पष्टार्थाः स्मृतितन्त्रे प्रतिष्ठिताः ।।

"वैदिक शब्द दुर्बोघ है। उनका पारस्परिक सम्बन्ध नहीं मालूम होने के कारण वे कठिन मालूम होते है। स्मृति और तन्त्र में उनका अर्थ स्पष्ट किया गया है।"

यथार्थं में श्रुति, स्मृति, और तन्त्र एक दूसरे के पूरक है। जो इनके तत्त्वार्थं का नहीं समस्ते, उन्हें ये भिन्न मालूम होते हैं।

युरोपीय पद्धित से पढने पर उस वस्तु के उद्गम और विकास का काल-निर्णय करके उसके इतिहास को जानने की इच्छा होती है। किन्तु इससे केवल कौत्हल की शान्ति होती है। कोई सत्य जब मिल जाता है, तब यह जीवन को बल देता है। किसने इसे पाया, कब पाया, कैसे पाया, इत्यादि से कौतूहल की निवृत्ति-मात्र होती है, इस सत्य की उपादेयता नहीं बढती। यदि इन बातों का पता लग जाय, तो अच्छा है, अन्यथा इससे कुछ आता-जाता नहीं। प्रतीकों के इतिहास का पता लगाना और भी कठिन है। जब प्राचीन-से-प्राचीन ज्ञानस्रोत में ये प्रतीक पूर्ण रूप में पाये जाते है, तब इसके इतिहास और कम-विकास का पता कैसे लगाया जा सकता है। पश्चपित की जो भावना आज वर्त्तमान है, इसी रूप में वह मोहन जो-दहोवाली मूर्ति में पाई जाती है। इसके इतिहास का पता क्या और कैसे लगे। ऐसे निर्यंक प्रयत्नों के पीछे समय नष्ट करना मैने उचित नहीं समक्ता। ऐसे अवसरों पर इतिहास के नाम पर अटकलबाजी करके लोग स्वय घोखा खाते है और दूसरों को घोखा देते हैं। दूसरे, आधुनिक इतिहास की विक्लेषणात्मक पद्धित किसी भावना के सहार के लिये बहुत उपयुक्त है। जबतक वस्तुओं को मिलाकर सिल्ट रूप में न देखा जाय, तबतक किसी सृष्ट-किया का रूप देखने में नहीं बाता। इसलिये इस ओर जाना मुझे निर्यंक प्रयास-सा मालूम हुआ।

इस ग्रन्थ में मैने भारतीय ज्ञानसागर के तट पर बिखरे हुए रत्नो को एकत्र करने की चेष्टा की है। इस की छटा देखने योग्य है। साघको और आध्यात्मिक प्रवृत्तिवाले महानुभावों के लिये यह अनमील रत्नाकर है।

पुस्तक पढ़ने की रीति

इस ग्रन्थ के प्रस्तुत करने का प्रधान उद्देश्य है कि जो लोग मिक्त के आवेश में प्रतीकों के निर्माण में सर्वस्व अपंण किये हुए है और इसे अवलम्ब बनाकर जीवन के चरम उद्देश्य को सिद्ध कर शान्ति लाभ करते है, वे इनके यथार्थ रूप को जान जायें और ज्ञानपूर्वक इनका सदुपयोग करे। इसलिये इसके विषय को हृदयगम करने के लिये इसके पढ़ने की रीति की चर्चा कर देता हूँ। यद्यपि विद्वान् पाठकों के सम्मुख यह घृष्टता होगी, तथापि विनयपूर्वक इस विषय में कुछ निवेदन कर देना आवश्यक मालूम पडता है—

- १. पिहले प्रत्येक शब्द और वाक्य पर ध्यान देकर और उनके अर्थ को भली-भौति समभ-कर पुस्तक को आदि से अन्ततक पढ जाइये । यदि सस्कृत न जानते हो, या इसका अल्पज्ञान हो, तो संस्कृत उद्धरणों के केवल हिन्दी-रूपान्तर पढ जाइये । आवश्यकता पडने पर मस्कृत उद्धरणों से भी इन्हें मिलाते जाइये । पढते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि <u>शब्दों</u> का व्यवहार व्युत्पत्तिमूलक अर्थ में हुआ है । <u>रूढार्थ</u> में वही इसका व्यवहार हुआ है, जहाँ व्युत्पत्ति से ठीक अर्थ प्रकट नहीं होने की आशंका हुई है । जैसे, स्व-गत अपनी बात, नाटकों का स्वगत नहीं । स्व-माव-अपनी स्वतः सिद्ध स्थिति । इत्यादि ।
- २. इसके सभी प्रकरण एक दूसरे से गुँचे हुए है और एक प्रकरण की बात दूसरे में स्पष्ट हो जाती है। इसलिये आद्यन्त पढ़ लेने से सभी प्रकरण समक्त में आ जाते है। बीच से उठा-कर कोई प्रकरण पढ़ने से वह प्राय. समक्त में नहीं आवेगा। इसलिये घैयं से सारा ग्रन्थ पढ जाना चाहिये।
- ३. इसके बाद चित्रों को ध्यान से देखिये। ये भिन्न-भिन्न गुणों के तत्त्वज्ञ कलाकारों की कृतियाँ है। इन प्रतीकों के प्रत्येक अवयव निश्चित सिद्धान्तों के आधार पर बने है, जिनसे सीन्दर्य और शक्ति फूट-फूटकर निकल रही है।
- ४. ग्रन्थ को फिर एक बार पढ जाइये और संस्कृत के उद्धरणों को मूल रूप में समभने की चेष्टा कीजिये। देववाणी के माधुर्य और शब्द-शक्ति का अनुवाद नहीं हो सकता। मूल के पाठसे ही इसके आनन्द का अनुभव किया जा सकता है। बारम्वार पढकर इसका जितना ही मनन करेंगे, उतना ही आनन्द आयगा और अपने महान् पूर्वजों की शक्ति का बोच होगा।

महाशिवरात्रि विक्रमाब्द २०१४ जनाद्न मिश्र

विषयानुक्रम

भूमिका

सिद्धान्त-प्रकरण

क---ट

१---२५

प्रतीक-प्रित्रिया १; ब्रह्म ३, माया ४; वाक् ८, काल ११, संगृहीतसार १७, गुण १६, वर्म २०; परमात्मा, आत्मा और जीवात्मा २३; अवतार २३; सारोद्धार २५।

व्यवहार-प्रकरण

46--384

ॐकार २६; अकार गणेश ३६; नटेश गणेश ४३; सरस्वती ४३; गायत्री ४८; ब्रह्मा ५०; विष्णु ५४; गरुड ६५, शेष ६६; शिव ७२; नटराज ८३, त्रिमूर्ति ६१, हरिहर ९७; मृत्युञ्जय १६, स्कन्य १६, क्षेत्रपाल १००; बदुक १०१; शरम १०१; लिङ्ग १०२; मुखलिङ्ग ११६, श्रीराम १२२; नारायणराम १२२; नर राम १३२, रावण १३३, एक मुख १३४, द्विनेत्रत्व १३५, द्विकर्णत्व १३६; द्विमुजत्व १३६; सागर संतरण १३८; सेतु-निर्माण १३६, श्रीलंका १४०; वानर १४१; गरुड़, वायु और हनुमान् १४२; राक्षस १४३; द्राविड रामायण-कथा १४४; रामायण की मूल मावना १४६; श्रीकृष्ण १४७; नारायण कृष्ण १४८; स्त्री-पुरुष और जाव-ब्रह्म १५७; सूर्य १६२, कामदेव १६६, दुर्गा १६६; दुर्गा सप्तशती १७६; दशमहाविद्या १८०, काली १८३; कामकला १६७; तारा २०२; त्रिपुरा २०७, बायुघ २१६; यंत्र-प्रतीक २२२; श्रीचक्र २२४; छिन्नमस्ता २२८; धूमावती २३३; वगलामुखी २३४; मुवनेश्वरी २३५; भैरवी २३६; मातङ्गी २३७, कमला २३८, मटेश्वरी २४०; कुण्डलिनी २४३; जैन-प्रतीक २४६;

बुद्ध २५३; बुद्धोपिदष्ट वर्ग २५४, बौद्ध प्रतीक २५८, चक और त्रिशूल २६०, पार्क्व देवता २६१, स्तम्म २६१; स्तूप, २६४, देवी-देवता २६६, त्रिरत्न २६७, प्रासाद-पुरुष अर्थात् मन्दिर-प्रतीक २६६, चेतन-प्रतीक २८२ त्रिशक्ति का प्रतीक भारतवर्ष २८६; यज्ञसूत्र २८६, शिखा २६२, तिलक २६६; एक ब्रह्म के अनेक रूप २६७, प्रतीको का प्रयोजन ३०१, वेद और प्रतीक ३०७, सिहाव-लोकन ३३६।

परिशिष्ट

38X---860

नटराज ३४५, सिद्धान्तसारोपनिषद ३५२, हिन्दी ३५३, लिङ्गाष्टक ३५४, गोविन्दाष्टक ३५५, राघोपनिषत् ३५७, साम रहस्योपनिषत् ३६३, सामरहस्योपनिषत् (हिन्दी) ३६५, काली ३६७, गृह्यकाल्युपनिषत् ३६८, गृह्यकाली-उपनिषत् (हिन्दा) ३७३, नियतिनृत्यवर्णनम् ३७८; काल-रात्रिनृत्यम् ३८२, हिन्दी ३६३, एक आध्यात्मिक अनुभव ४०२, सस्व्याहृति और प्रतीक ४१०।

चित्र-परिचय

४१४--४४२

गणेश ४१५; विष्णु ४१६; शिव ४२२, शिवलिज्ज ४३०; कृष्ण ४३४; शक्ति ४३५; काली ४३६; नटेश्वरी ४३६, जैन ४४१; बुद्ध ४४२।

अनुक्रमणिका

883

चित्र-सूची

चित्र-संख	या		58
٤	ॐकारस्वरूप बहा-गणेश	****	8
२	गणेश (जावा)	444	२
Ę	गणेश (जावा)	****	3
X	ळकार गणेश (नृत्य-मुद्रा में)	****	8
4	ब्य्कार गणेश	0000	8
Ę	सिंह-बाहन गणेश	400	4
9	नटराज गणेश	****	ų
5	नटेश गणेश	****	Ę
3	नटेश गणेश		9
१०	विष्णु की शयन-मूर्ति	•	હ
88	महाकाल या महाप्रलय	****	6
१२	यज्ञपुरुष विष्णु	••	3
F \$	विष्णु	•••	१०
38	विष्णु	**	११
१५	विष्णु	• •	१२
१६	दशावतार	••	१३
१७	सुदर्शन-चन्न		१३
१८	सुदर्शन चक्र	**	१३
१८(क)सुदर्शन चक	•4*	१४
38	विष्णु	***	१४
२०	पूजन-यंत्र वा चक	***	१५
२०(क)पूजन-यंत्र वा चक	****	१५
२१	मुरतजीगज की पत्थर की थाली	** *	१५
२२	बोघ गया की वेष्टनी	•	१६
२३	विविशक्ति	ş	१६

(ण)

	(' ')		
चित्र-संद	या		पृष्ट
२४	शिव पोलान्नरुव (लंका)	****	36
२५	नटराज (दक्षिणापय)	****	१८
२६	नटराज (दक्षिणापय)	2444	38
२७	नटराज	***4	२०
२८	अर्द्ध नारीश्वर (नटेश-नटेशी)	****	२ १
२६	हर-पार्वती (नटेश-नटेशी)	****	71
₹o	देवी शिवा	****	77
38	देवी-शिवा	0704	२२
32	देवी-शिवा	****	२३
88	महा सदाशिव	****	२४
38	नटराज (उत्तरापय, ढाका)	••••	२४
३५	शिव-परिवार	•• •	74
३६	नटेश, चतुर नृत्य में	****	२६
₹७	गजासुर-वंघ	•	२७
36	हरगौरी (दक्षिणापय)	****	२८
38	बदुक (लंका)	****	२१
٧o	शरम (नेपाल)	****	२६
88	काशी-विश्वनाथ	••••	₹o
४२	नटेशशिवलिङ्ग	4999	২ ০
४३	एकमुख लिङ्ग		38
**	बुद्ध	•••	३२
४५	त्रिमूर्ति या चौमुखी महादेव	****	६३
४६	चौमुखी महादेव	•	\$ \$
४७	शिवज्योति स्तम्भ । मूल स्तम्भ (राजस्थान)	••••	źX
28	त्रिमूर्त्त (हाथी गुम्फा)	••••	\$8
38	महाकाल	****	३५
५०	मृत्युञ्जय शिव	****	३५
49	मृत्युञ्जय शिव	****	३६
५२	मूलस्तम्म या शिवलिङ्गाकार मन्दिर (उत्तरा पथ, वंगाल)	****	38
५३	शिवलिङ्गाकार मन्दिर (बंगाल)	****	३६
५४	शिवलिङ्गाकार मन्दिर(बंगाल)	****	३६
५५	शिवलिङ्गाकार मन्दिर (बंगाल)	***	३७
५६	शिश्नमूर्त्ति गुडीमल्लम्, (मद्रास)	****	३७
५७	शिश्नमूर्ति का ऊर्ध्वभाग	****	३म

(व)

F	वत्र-संख्य	T .		वृष्ट
	46			3,5
	48	चित्र ५८ का दूसरा दृश्य	•••	३६
	Ęo	बाल कृष्ण । कालिय मदैन		٧o
	६१	श्रीकृष्ण । उत्तरापय (वगाल)	***	४०
	६२	श्रीकृष्ण (नेपाल)	•	¥°
	ĘĘ	दुर्गा (नेपाल)		გ የ
	έx			ጸ၃
		दुर्गी महिषमर्दिनी		४२
		दुर्गामहिषमर्दिनी	• •	४३
	६७	काली (नेपाल)	•••	ጸጀ
	53	काली (बंगाल)	***	ጸ ጸ
	33	काली (बंगाल)	4014	ጸጸ
	90	तारा	•••	68
	৩१	षोडशी वा त्रिपुरा (बगाल)	****	४५
	७२	देवी (कामाख्या) असमदेश	•••	४५
	७३	छिन्नमस्ता (नेपाल)	****	४६
	७४	छिन्नमस्ता (बंगारू)	•••	४६
	७५	घूमावती (नेपाल)	•••	86
	७६	श्रीयन्त्र	•••	አ Թ
	ଓଓ	मटेश्वरी । तारा (नेपाल)	***	88
	96	नटेशी । नैरात्मा (नेपाल)	***	४८
	30	अदिनाथ ऋषमनाथ	•••	86
	60	नेमिनाथ (ग्वालियर)	•••	86
	८१	थादिनाथ वा ऋषमनाथ (महेत, जिला गोंडा)	•••	38
	८२		****	५०
	٤٤		•••	५०
	۷۷		• • •	५ १
	24		•••	५१
	ሪዩ		•••	५२
	८।		****	५२
	6		****	५३
	6		****	५३
	3	पाँची का पूर्वद्वार	****	५४
	8		****	५५

चित्र-संख्य	T		वृष्ट
६२	बुद	. 316	५५
٤3	साँची के द्वार का एक भाग	••••	५५
દ્દ&	साँची-द्वार का एक भाग, चक्र और त्रिशूल	1494	५६
٤٩	भरहृत । चत्र-त्रिशूल	••••	५६
ह६	बुद्ध (नेपाल)	****	५६
93	बुद्ध (मालन्दा)	****	५७
33	बुद्ध	••••	५७
33	बुद्ध	****	५८
१००	बुद्ध		५८
-	बुद्ध (पटना)	e***	40
	बुद्ध (पटना)	4800	46
	तारा (पटना)	****	५६
308	बुद्ध (पटना)	****	५१
१०५	शिवलिंगाकार स्तूप को अर्चना	****	Ęo
१०६	बुद्ध	***	Ęo
<i>७०</i> ९	सिहाल्ड वुद	• 58	ĘŶ
१०=	बुद्ध (नेपाल)		६१
308	यव-युग्म अथवा जगन्माता-पिता नेपाल,	•••	- 68
११०	यव-युग्म (जगन्माता-पिता) । नेपाल	8000	Ęŧ
१११	चितिपति	4.004	६२
११२	बुद्ध । परमाश्व मूर्ति । नेपाल		६२
१ १३	त्र लोक्य-विजय (हाका)	***	६२
११४		***	Ęą
११५	अवलोकितेश्वर	@###	६३
११६	बुद्ध । श्यामदेश	0466	ξ¥
	मञ्जुश्री । जावा	***	६४ ६५
-	मैत्रेय वृद्ध (पटना)	****	६५
388	_	••••	ę y
१२०		***	ĘĘ
१२१	तारा (पटना)	****	ĘĘ
822		•••	ξb
१२३ १२४			ĘU
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ĘĢ
१२५	श्यामा (कुर्किहार, पटना)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	44

चित्र-संस्य	π		पृष्ठ
१२६	तारा (कुर्किहार, पटना)	bees	६८
१२७	मारीचि	****	६८
१२८	त्र होक्य-विजय (पटना)	••=	इह
१२६	महासितवती (नेपाल)	•••	33
640	वज्रतारा (उडीसा)	****	37
१३१	त्रिरत्न	••••	33
१३२	त्रिरत्न	•••	90
\$ \$ \$	त्रिरत्न, अर्थात् बुद्ध, धर्मं, संघ	****	90
638	(हयग्रीब ?) भैरव । पटना	•••	७१
१३५	स्तूप	****	७१
१३६	स्तूप	•••	७१
\$ \$0	स्तूप (नालन्दा, पटना)	•••	७२
१३८	साँची का स्तूप	4011	७२
355	स्तूप । अमरावती ।	****	७३
180	श्रीचक पर निर्मित बोरोबुदूर का स्तूप	****	₽e
ś &o(क)स्तूप-स्तम्म, (अमरावती)	•=••	७४
188	स्तूप-स्तम्भ (अमरावती)	4000	७४
885	चैत्यभवन (कार्ले)	****	७५
883	चैत्यमवन के स्तम्भ (कार्छे)	1001	৬५
688	एकसिंह शिखर (बिहार)		७५
१४५	एकगज शिखर (बिहार)	****	७५
\$ &£	एकवृष शिखर (रामपुरवा, बिहार)	•••	७६
१४७	चार वृष-शिखर (विहार)	***	७६
888	चार अश्व-शिखर	8**	<i>99</i>
388	चार सिंह-शिखर	•6	96
१५०	कन्दर्पं महादेव का प्रासाद (खजुराहो)	• •	30
१५१	मंदिर (ग्वालियर)	. ••	८०
१५२		•	60
१५३		•••	82
१५४	स्तूप-मदिर (नेपाल)		८१
१५५		J-4	८२
१५६			८३
१५७	বক-বিহাুত	2000	८ ३
१५८	च त्र- त्रिशल	14	くす

(ঘ)

ात्र-संख्य ।			
१५६ बुद्ध का	चरणन्यास	****	
	ति का सिक्का	7007	
	गजनवी की कब्र पर यन्त्र । गजनी	4404	
१६२ गजनी	के स्तम्भ	****	
१६३ बीजापु	र के मुहम्मद शाह की कब्र पर यन्त्र	***	
	त्मक सकेत वा यन्त्र	gnos	
१६५ चको		#000	
१६६ षट्चन		***	

भारतीय प्रतीकविद्या

१. प्रतीक-प्रक्रिया

स्त्म विचारों को नामरूपात्मक जगत् में लाकर उन्हे स्थूल रूप देना मनुष्य का स्वभाव है। इसकी उत्पत्ति और विकास के सम्बन्ध में नाना प्रकार की कल्पनाएँ की जाती है। भारतीय दार्शनिकों का सिद्धान्त है:—

श्रस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चैत्यंशपञ्चकम् । श्राचं त्रयं ब्रह्मरूपं सायारूपं ततो द्वयम् ।।

''ब्रह्म और माया का स्वरूप अस्ति, भाति, प्रिय, रूप और नाम—इन पाँच अंशों में (विभक्त) है। प्रथम तीन ब्रह्म के रूप हैं और शेष दो माया के रूप हैं।''

दार्शनिक पद्धति को छोड़कर, यदि लौकिक रीति से, इसे समझने की चेष्टा की जाय तो सीचे शब्दा में इसका अर्थ इस प्रकार होगा—कोई वस्तु है (अस्ति), उसका हमें बोध होता है (भाति), वह हमें अच्छो लगती है (प्रिय), उसके रूप की हम कल्पना करते हैं और उसे नाम देते हैं। यदि कोई वस्तु हो ही नहीं, होने पर भी समझ में न आये अथवा समझ में आने पर भी अच्छी न लगे, तो उससे हम दूर ही रहते हैं और रूप-नामका प्रसंग ही नहीं उठता। गुहा-निवासी आदिम मनुष्य भी, अच्छे लगनेवाले मृग-पित्यों के रूप, रङ्गवाले पत्थरों या कड़ी वस्तुओं से, दीवार-चट्टान आदि पर अद्धित करता या। यही प्रतीक का आरम्म है। क्यों-ज्यों मनुष्य के विचार विकित्त होते गये, त्यों त्यों उनके प्रतीकों के रूप भी विकित्त होते गये और उनकी संख्या बढ़ती गई।

श्राध्यात्मिक बुद्धि विवेचना श्रीर साधना करते-करते स्वानुमूर्ति के जगत् में प्रवेश करती है श्रीर कृटस्थ निराकार पर जाकर स्थिर हो जाती है। किन्तु केवल निराकार से साकार जगत् का काम नहीं चलता है। इस पन्य की दुरुहता पर सभी एकमत हैं:—

आराममस्य पश्यन्ति न तं पश्यति कश्चन^२ ।

"इसकी क्रीडाभूमि (ब्राराम) जगत् को सभी देखते है, उसे कोई नहीं देख सकता।"

रै. (क) सरस्वती रहस्योपनिषत्। स्तोक २३।

⁽स) यदस्ति सन्मात्रम् । यद्विमाति चिन्मात्रम् । यक्षियमानन्दम् । तदेतत्सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी । —-वह्नुचीपनिषत् ।

२. शुक्तरजुः। ३१. २२। वृहदारवयकोपनिषत्। ४.३.१४।

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामन्यकासक्तचेतसाम् । श्रन्यका द्वि गति दुःखं देहनद्रिरनायते ।।

"श्रव्यक्त में श्रासक्त चित्तवाले को बड़ा क्लेश होता है। निराकार की प्राप्ति में देहचारियों को बड़ी कठिनता होती है।"

वस्तुमात्रं तु यदृश्यं संसारे त्रिगुणं हि तत्। दृश्यं च निर्गणं स्नोके न मृतं न भविष्यति। निर्गुणः परमात्मासौ न तु दृश्यः कवाचन^२॥

"संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है, वह त्रिगुण (का परिणाम) है। निराकार, जगत् में न कभी दिखाई पड़ा है श्रीर न पड़ेगा। निर्गुण परमात्मा कभी देखने में नहीं श्राता है।"

'दुर्गास्तराती' के प्राधानिक रहस्य में दुर्गा को—लच्यालच्यस्वरूपासी व्याप्य क्रास्तं व्यवस्थिता—कहा गया है। इस पर टीका में टीकाकार 'नीलकंठ' ने लिखा है—

"श्रयांत् सभी देवताश्रों के दो रूप होते हैं—सद्दम श्रीर स्थूल। स्दम, ग्रुद्ध चेतना है जो मन्त्रद्वारा कही जाती है श्रीर उसमें वे ही (मन्त्रोक्त) ग्रुपा लगायें जाते हैं। उस स्दम रूप की उपासना करनेवाले भक्तों पर श्रनुग्रह के लिए उसी स्दम रूपद्वारा स्वीकृत कर चरणादियुक्त स्थूल रूप हैं। तन्त्रवित् इसे श्रच्छी तरह जानते हैं।...... लद्य, सख्य लगाने योग्य माया का रूप है श्रीर श्रलद्य ब्रह्म का रूप हैं। इन दोनों रूपों-वाली, त्रिगुण-माया-युक्त, ब्रह्मरूपिणी है। यही इसका श्र्य है।"

इन उद्धरणों से प्रतीक-निर्माण की प्रक्रिया श्रीर उद्देश्य का किञ्चित् निर्देश

यह सृष्टि कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है, कैसे बढ़ती-घटती रहती है, इसके भीतर कोई शक्ति काम करती है या नहीं, इत्यादि प्रश्नों के जो उत्तर भारतीय ऋषियों और मुनियों ने ढूंढ़ निकाले, उन्हें इन्होंने दर्शन और तत्त्रज्ञान की संज्ञा दी । वे ही सिद्धान्त भारतीय प्रतीकविद्या के आधार हैं। उन सिद्धान्तों पर ही भारतीय प्रतीकों का निर्माण हुआ है। जबतक उन सिद्धान्तों का स्पष्ट रूप इमारे सामने न आ जाय, तब तक इन प्रतीकों का रहस्य समक्त में न आवेगा। उन सिद्धान्तों को सरल-से-सरल और संचित्त रूप में हम यहाँ प्रहण करने की चेष्टा करेंगे।

१. गीता। १२.५

२, देवीभागवत । ३.५.६१,७०।

२. ब्रह्म

सृष्टि के रहस्यों के विचार में प्रथम स्थान ब्रह्म का है। यह बृहि (वृंह्) घातु में श्रीणादिक 'मनिन्' प्रत्यय लगाने से बनता है।

वृंह् का अर्थ है—बढ़ना। इसिलए ब्रह्म का अर्थ हुआ, बड़ा। ब्रह्म शब्द से एक ऐसे तत्त्व का कथन अभीष्ट है, जो सबसे बड़ा, सर्वव्यापी और सबसे शिक्तमान है। इसि किसी तरह भी कुछ भी बड़ा नहीं है। सारी सिष्ट इसके भीतर है और सारी सिष्ट में यह समाया हुआ है। इसि बाहर कुछ भी नहीं है। आधुनिक विशान की भाषा में इस तरह कहा जा सकता है कि जिस तरह 'ईथर' एक अत्यन्त स्त्म बस्तु है जिसके विस्तार की कहीं सीमा नहीं है। वह दावार, पहाड़ वा सारी पृथ्वी के भीतर से उसी तरह जलता है जैसे चिड़िया हवा के भीतर से चलती है। उसी तरह बहा, एक सर्वव्यापी स्त्माति-स्त्म तत्त्व है, जो सब के भीतर से चलती है। उसी तरह बहा, एक सर्वव्यापी स्त्माति-स्त्म तत्त्व है, जो सब के भीतर-बाहर रहकर सबको चलाता है और जिसके आदि, मध्य और अन्त का कहीं ठिकाना नहीं है। इसे जाननेवाले लोग अलंकत माथा में कहते है कि यह एक ऐसा 'इत्त' है जिसका 'केन्द्र' सर्वत्र है और 'पार्राघ' कहीं नहीं। यह शुद्ध चेतना है और आनन्द इसका स्वमाव है। चेतन अर्थात् जानमय होने के कारण इसे इच्छा होतो है और इच्छा, किया बनकर विश्व के रूप में प्रकट होती है। इसिलए कहा जाता है कि जानमय विश्व की इच्छा और किया, स्वमाव है।

लोग इसे प्रजापति (सारी सृष्टि का अधीरवर), आतमम् (आप से आप होनेवाला), परमेशी (परमाकाश में, चेतना के आकाश में, अथवा अहा बनकर रहनेवाला) इत्यादि नाना नामों से पुकारते हैं। चेतना और आनन्द (चिदानन्द) ही इसका रूप हैं। साधनाद्वारा इसे केवल अनुमव किया जा सकता है। विवरणद्वारा इसकी जानने को चेशा करना निरथंक प्रयास है। स्वानुमृति का विषय शब्दों में नहीं आ सकता। अनुभव करने से ही उसका ज्ञान हो सकता है। जिसने कमा नमक या मिठाई नहीं खाई है, व्याख्यानद्वारा उसे इनके स्वाद का बोध कराना जिस प्रकार असम्भव है, उसी प्रकार व्याख्यानद्वारा असानन्द का बोध कराना या कराना असम्भव है।

१. शारीरिक डज़ित के लिए क्रियाओं के वारम्बार अभ्यास का नाम व्यायाम है। कलाओं की सीखने के लिए क्रियाओं के वार-वार करने का नाम अभ्यास है। आध्यात्मिक सिद्धि के लिए क्रियाओं के निरन्तर अभ्यास का नाम सावमा है।

१. वेदान्त ने मी इसी प्रकार के उदाहरण का आश्रय लिया है—आकाशस्ति झात् (वे. सू० १.१.२२)। 'आकाश ही उसका वोधक है।' इस पर शाहुर आप्य है—निमुत्नादिभिद्धि बहु मिधेमें: सहशाकाशन हस अवित। 'सर्वव्यापितादि बहुत से गुर्णों के कारण हक आकाश जैसा है।

इ. प्रसिष्ठी—परमे न्योमिन चिदाकारी ब्रह्मपदे वा तिष्ठति। आकारा में, चेतना-रूपी अवकाश में, अथवा ब्रह्म वनकर रहनेवाला।

४. दिकालाधनविष्ठिन्नानन्तिचिन्मात्रमूर्त्तंये । स्वानुभूत्येकसाराय नमः शान्ताय तैनसे ॥भहंतुरिशतक । १.१ "दिकाल श्रादि की सीमा जिस पर नहीं है, चेतनामात्र निसकी मृति है, अपना अनुसर्व ही निसका सार है. उस शान्त तैन को नमः।"

इस विश्व (सर्वव्यापी) चेतना की इच्छा ही क्रिया-रूप ग्रहण कर सृष्टि श्रोर संहार का कार्य करती रहती है। इसके श्रनन्त रूप में कार्य के साधन हत्त्वपादादि की कल्पना करने से इसके श्रसंख्य श्रीर विशाल हत्त्वपादादि की कल्पना करनी पड़ती है। इससे जीव की व्याकुलता बढ़ती है। श्रात्मोद्धार के लिए वह प्रमु (सर्वशक्तिमान्) के निकट जाने के लिए उसे इच्छानुकूल लघुरूप में ग्रहण करता है।

३. माया

माया शब्द मार घातु से बनता है और इसका अर्थ है—नापना अर्थात् सीमावद करना। जिस किया के द्वारा असीम निराकार ब्रह्म, आकार प्रह्म कर अपने की सीमावद कर लेता है, वही माया है। नित्य शानमय नित्य ब्रह्म में स्वेच्छा से आत्म-स्कृरण अथवा सन्दन होता है और इस गितद्वारा वह आकार प्रह्म करता है जिसे सिष्ट कहते हैं। यह आत्मस्कृरण अथवा सन्दन मायाशक्ति है। स्कृरण करनेवाले और सन्दन मायाशक्ति है। स्कृरण करनेवाले और सन्दन में, अर्थात् ब्रह्म और माया में, कोई मेद नहीं है। जिस प्रकार अग्नि और उसका ताप, दर्य और उसकी किरणें, वर्णवान और उसका बल एक ही वस्तु के दो नाम हैं, उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान, माया और ब्रह्म एक ही वस्तु के दो नाम हैं।

स भैरवश्चिदाकाराः शिव इत्यमिषीयते । श्चनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशक्ति मनोमयीम् ॥ यथैकं पवनस्पन्द्रमेकमौष्ण्यानला यथा। चिन्सातं स्पन्दशक्तिस्च तथेवैकात्म सर्वेदा ॥ स्पन्देन जन्मते वायविद्विरीक्प्येन लन्मते । चिन्मात्रसमनं ज्ञान्तं शिव इत्यसिधीयते॥ सत्स-रभायाशक्यैव खच्यते नान्यथा किल । शिवं त्रहा विद्वः शान्तमवाच्यं वास्त्रिदामपि॥ स्पन्दशक्तिस्तदिण्झेदं दस्यामासं तनोति सा । साकारस्य नरस्येच्छा यथा वे कल्पना पुरस् ॥ करोत्येव शिवस्येच्छा करोतीव्मनाकृतैः। सैषाचितिरिति प्रोक्ता जीवनाजीवितैषिणाम ॥ प्रकृतित्वेन सर्गस्य स्वयं प्रकृतितां नता। इस्याभासानुसूतानां कारणान्सोच्यते किया ॥ बह्वाप्तिशिखाकाराच्छोच्याच्छुकेति क्यते । चिरुत्वाचिरुका प्रोक्ता सात्यलोत्यलवर्णतः ।। इत्यादि ।

१. मा नाने=मावि ।

२. योगवाशिष्ठ महारामायण। निर्चायसागर प्रेस, वन्बर्ड. १६३७। पृष्ठ १२५४। सर्ग ८४, - स्तोष-२---६।

"चेतना के विस्तार (चिदाकाश) का नाम शिव है। उसका मन रूप स्पन्दशक्ति वही है॥ २॥ जिस प्रकार पवन और उसका हिला। (स्पन्द) एक हैं, जिस प्रकार अनल और उसकी उच्चता एक हैं। उसी प्रकार चित् (चेतनामात्र—शुद्ध चेतना) और स्पन्दशक्ति भी सर्वदा एक हैं। १॥ स्पन्द से वाग्रु और उच्चता से अभि लिख्त होता है। निर्मल शान्त चित्-मात्र शिव कहलाता है॥ ४॥ वाक्सिद्ध लोगों के लिए, अकथनीय शान्त शिव, ब्रह्म हैं। वे स्पन्द-रूप मायाशक्तिद्वारा ही लिख्त होते हैं और किसी तरह नहीं ॥ ५॥ उनकी इच्छा ही स्पन्दशक्ति है। दिखाई पड़नेवाले इस जगत् को वह उसी तरह फैलाती है; जिस प्रकार आकारवाले पुरुष की इच्छा कित्रत (planned) नगर का निर्माण और विस्तार करती है॥ ६॥ निराकार शिव की इच्छा इसे (जगत् को) बनाती है। जीवधारियों का प्राणस्वरूप होने के कारण वही चित् कहलाती है॥ ७॥ सृष्टि का आकार (प्र+कृति = प्रति + कृति = आकार) स्वयं प्रकृति का रूप (आकार) वन जाता है। दिखाई पड़नेवाले (दृश्यामास) के अनुभव का कारण होने के कारण इसे क्रिया कहते हैं॥ ८॥ वहवानि की ज्वाला की तरह सोखनेवाली होने के कारण इसे अपन कहते हैं॥ ८॥ वहवानि की ज्वाला की तरह सोखनेवाली होने के कारण इसे शुक्का कहते हैं। क्रीथ के कारण चिर्डका और कमलवर्ण होने के कारण उसला कहते हैं॥ ६॥ इत्यादि "

शक्तिशक्तिमतोर्भेदं ववन्त्यपरमार्थतः ।

श्रभेदं चानुपरयन्ति योगिनस्तत्विचन्तकाः ।

पावकस्योष्णातेवायं भास्करस्येवनोधितिः ।

चन्द्रस्य चन्द्रिकेवायं शिवस्य सद्द्वजा शिवां ।

श्रद्धार्णोऽभिन्नशक्तिस्तु श्रद्धीव खलुनापरा ।

तथा स्रति वृथा प्रोक्तंशक्तिरित्यविवेकिभिः ॥

शक्तिशक्तिमतो विद्वन् ! मेदामेदस्तु दुर्घटः ।

'शिक्त और शक्तिमान् में मेद कहना सच नहीं है। तस्विधन्तक योगी इसमें अमेद (मेद नहीं) पाते हैं। आग के ताप, सूर्य की किरण और चन्द्र की चिन्द्रका की तरह, शिवा शिव का स्वमाव है। अहा की अमिन शिक्त अहा ही है, कोई दूसरी नहीं। ऐसी स्थिति में अविवेकियों ने वृथा ही 'शिक्त' शब्द का प्रयोग किया। शिक्त और शिक्तमान् का मेदामेद दुर्घट है।"

निष्क्रिय ब्रह्म का ही सिक्रिय रूप माया है। निराकार ब्रह्म जब स्वमाव से, अपनी इच्छा से, अपनी मनःशक्ति से आकार ग्रह्म करता है तो उसे माया कहते है। इसिल्ये तत्त्वकों ने माया और मायिन् में कोई मेद नहीं देखा।

रे. तिता सहस्रनाम (सौमान्यमास्कर भाष्य) निर्णयसागर प्रेस, १६३५ ई०, ५० ६४।

रः तत्रैव--ए० ३६।

रे. तनेव--ए• (१४ । (सौरसंहिता से बढ़त) ।

छुन्वांसि यज्ञा. ऋतवो व्रतानि
मृतं भव्यं यञ्च वेदा वदन्ति ॥
श्रस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत्
तस्मिंश्चान्यो मायया सञ्चिरुद्धः ॥
मायां तु प्रकृतिं विद्यानमायिनं तु महेश्वरम् ।
तस्यावयवसृतेस्तु व्याप्त सर्वंभिदं जगत्^र ॥

छुन्द, यज्ञ, ऋतु, बत, भूत, मन्य इत्यादि वेद जिसकी वार्ते कहते हैं, उसी (श्रच्य) से मायी विश्व की सुष्टि करता है। उसी में समी माया से बँघे हैं। प्रकृति को माया जानना चाहिए श्रौर महेश्वर को मायी। इसका (महेश्वर का) श्रवयव बनी हुई सुष्टि से यह सारा संसार परिन्याप्त है ।।

माया को लेकर विद्वानों ने बहुत बड़ी वितयहा खड़ी कर दी है। इसके दो कारण हो सकते हैं। (१) मूलावस्था में शब्दकारों ने घातु-प्रत्यव के प्रयोग से, जिस निश्चित अर्थ को प्रकाशित करने के लिए ऐसे शब्दों का निर्माण किया, पीछे के लोग उनसे बहुत दूर पहते गये और उन शब्दों के अर्थ-सम्बन्धी उनके माव बुँघले होते गये। अन्त में अपने पायिहत्य के बल से वे मनमाने अर्थ पर उत्तर आये। (२) मिन्न-मिन्न सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्यों ने अपने मतों को परिपुष्ट करने के लिए मनमाना अर्थ किया। इससे स्पष्ट अर्थ मी विकृत हो गये। पौराणिकों ने मूलार्थ की रक्षा की है और उनके माव स्माह हैं। बोध होता है, इसी परिस्थित की कल्पना कर वेदब्यास जैसे तत्त्वज्ञों ने कहा था—

यो विद्याचतुरो वेदान् साक्षोपनिषदो द्वितः । न चेत्पुराणं संविद्यान्नैव स स्याद्विचत्त्रणः ॥ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् । विमेत्यन्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रहरिष्यति ^१ ॥

"जो ब्राह्मण, उपनिषत् और श्रद्धारहित चारों वेदों को जानता है, किन्तु पुराणों की भलीमांत नही जानता, वह विचल्ला नहीं हो सकता। तत्त्वज्ञान (वेद) को इतिहास (रामायण श्रीर महामारत) श्रीर पुराण (के श्रध्ययन श्रीर मनन) से परिपुष्ट करता रहे। कम पढ़ने श्रीर सुननेवालों से वेद डरते है कि यह (मुक्ते समझ तो सकेगा नहीं, उलटा) मेरे अपर प्रहार करेगा।"

माया के सम्बन्ध में आधुनिक दार्शनिकों के निम्निलिखित उद्धरण पठनीय हैं—
"माया का अर्थ है, जिससे नापा जाय अर्थात् सीमायद्ध किया जाय—'मीयते अनया हित माया'। वह किया जो निराकार को साकार करती है। कोई इसका अर्थ करते

१. श्वेताश्वतरोपनिषत्। ४. ६, १०।

२. यह दिकाल-प्रकरण में और भी अधिक स्पष्ट होगा।

इ. म्हायहपुराय (म्रानन्दामम संस्कृत प्रन्यावित: ; पूना)--१'१, २४४'६, २१,२७, ३१। बायुपुराय (म्रानन्दामम संस्कृतग्रन्थावित: ; पूना)--शाके १८२७। १०४'२१।

हैं-मा (नहीं) या (जी) अर्थात् जो निर्गुण निराकार तत् नहीं है ।"

"माया अर्थात् परम सत् का कि खित्यात्र भी संकोच का प्रथम स्पर्श इसे काल और (दिश् वा आकाश ?) शून्य में निचेप के लिए यथेष्ट है; यद्यपि यह 'टाइम्स' और 'स्पेस' उस परम संकोच और चिरन्तनता के जितना निकट होता सम्मव है, उतना निकट होता। परम सत् किसी शून्य (space) में वर्तमान, सृष्टि करनेवाले ईश्वर (गौड) में परिवर्त्तित हो जाता है, जो अपने स्थान से बिना हिले मीतर से ही सभी वस्तुओं को गतिशील बनाता रहता है। ईश्वर (गौड) कोई वस्तु और कहीं पर है, जो वस्तु बना हुआ परम सत् है। यह एकशक्ति (spirit) है जो सभी वस्तुओं के मीतर धुस जाती है। यह है—सत्-असत्, अस-माया, कर्न्ट-कर्म, चिरन्तन शक्ति, 'अरिस्टॉटल' का स्थिर चलानेवाला, 'हेगेल' की परमशक्ति, 'रामानुज' का विशिष्टाहैत, और जो विश्व का कारण है। विश्व अनादि और अनन्त है; क्योंकि ईश्वर की शक्ति के विकास का कभी न आरम्म हो सकता है और न अन्त है; क्योंकि ईश्वर की शक्ति के विकास का कभी न आरम्म हो सकता है और न

'सर जॉन' माया शब्द की ब्युत्पित्त का सहारा लेकर मूल मान तक पहुँचे हैं; किन्तु 'श्री राषाकृष्ण्न' यथाथं के आस पास चक्कर काटते दिखाई पहते हैं। ये कहते हैं कि यह 'टाइम' और 'स्पेस' में फेंका जाता है। 'यह' (it) से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह माया है अथवा सत् (Being) है। इससे यह मी बोध होता है कि 'टाइम' और 'स्पेस' सत् और माया से मिन्न बस्तुएँ हैं जिनमें इन दोनों में से कोई एक फेंका जाता है और जो परम संकोच और चिरन्तनता के अत्यन्त निकट होगा। इन तथा अन्यान्य उक्तियों से कोई निश्चित सिद्धान्त अथवा मान स्पष्ट नहीं होता।

१. Maya means that by which a thing is 'measured'. That is 'limited' योगते अनेन (अनवा ?) इति माया, the principle, which imposes form on the formless. Some explain it as Mā (not) yā (that), i. e. that which is the contrary of the infinite That without attributes.

[—]Sir John Woodroff. World as Power, causality and continuity. Madras. 1923. Foot-note page. 31

R. The first touch of Maya, the slightest diminution of absolute being is enough to throw it into space and time, though this space and this time will be as near as possible to the absolute unextendedness and eternity. The absolute one is converted into the creator God existent in some space, moving all thing from within without stirring from his place. God is the absolute objectivised as something somewhere, a spirit that pushes itself into everything. He is being non-being, Brahma-Maya, Subject-object, eternal force, the Motionless mover of Aristotle, the Absolute spirit of Hegel, the Vishishtadvaita (Absolute relative) of Ramanuja, the efficient as well as the final cause of the universe. The world is beginningless and endless, since the energising of God could not have began and could never come to an end. It is its essential to be ever at unrest.

⁻Sir S. Radhakrishnan. Indian Philosophy. Vol. I., Page 39.

४. वाक्

वाक् शब्द वच् धाद्ध से बनता है। वाक् से ध्विन श्रीर सार्थक शब्द—दोनों का ही बोध होता है। अर्थ है—विषय, श्रीर उसके बोध होने को प्रत्यय कहते हैं। जैसे—गो का अर्थ श्रथवा विषय है—एक प्रकार का जन्तु; श्रीर उसके रूप, रंग, गुरा श्रादि का बोध होना प्रत्यय है। प्रत्येक विषय के तीन रूप होते हैं—पर, सूच्म श्रीर स्थूल। भिन्न-भिन्न प्रसङ्घों पर इनके मिन्न-मिन्न नाम हैं—

पर (कारण)	सून्म	स्थूल
प्राज्ञ	तैजस्	विश्व
ईश्वर	हिरएयगर्भ	विराट्
परा-पश्यन्ती	सध्यमा	वैखरी

'परा' वाक् कारण-रूप है। जब यह रूप प्रह्णा करती हुई स्ट्मरूप मध्यमावस्था की स्रोर स्रमिसुल होती है तब इसका नाम 'पश्यन्ती' (देखती-दिखाती हुई) होता है। इस स्रवस्था में योगीजन दिव्य चत्तु से इसे देख सकते हैं। 'मध्यमा' वाक् ही हिरएय-गर्भ शब्द है। इसी स्थिति मे वाक्, मातृका-शब्द-रूप प्रह्णा करती है। तत्पश्चात् स्थूब रूप प्रहण कर 'वैखरी' नाम से, स्थूल ध्वनि स्थिति क्रय्टरव के रूप मे प्रकट होती है।

निष्क्रिय ब्रह्म के, परमात्मा, परशिव, परमशिव, पराशक्ति, परमाशक्ति, श्रव्याकृता प्रकृति श्रादि नाम हैं। निष्क्रियावस्था में यह अशव्द, निर्विषय श्रीर प्रत्यय-हीन रहता है; किन्तु सिक्रयावस्था में यह शब्द, श्रथं श्रीर प्रत्यय-रूत प्रह्म करता है। निष्क्रिय ब्रह्म की अनंत शान्ति में, इसको स्वेच्छा से, इसमें शक्ति का स्फ्ररण अथवा स्यन्दन श्रारम्भ होता है। इससे नाद उत्पंत्र होता है श्रीर घनीमृत शक्ति ही बिन्दु रूप प्रह्म करती है श्रीर इसका प्रसार होने लगता है श्रीर इसका प्रसार होने लगता है। शक्ति की यह लीला चेतना के विस्तार (चिदाकाश) में होने लगती है। स्यन्दन के साय-साय, ध्विन श्रीर विन्दु उत्पन्न होते हैं। स्यन्दन के अनन्त होने के कारण ध्विन श्रीर रूप भी अनन्त हैं। इस स्यन्दन की ध्विन का परिण् व वा परिपक्त रूप, शब्दब्रह्म श्रयवा वेद है। इसकी मध्यमावस्था में पचास ध्विन, पचास मानुकावर्ण (श्र से स्व तक) की ध्विन के रूप में प्रकट होकर वैखरी रूप में श्रुतिगोचर होती हैं। इनके कल्याण्मय श्रीर प्रपंच तथा परमार्थसिद्धप्रद होने के कारण, तत्त्वश इन्हें मानुका (प्यारी मैया) कहते हैं—

शब्द्रशरोमेंरवस्य यानुच्छ्नतयान्तरी । सा मातेव मविष्यत्वात् तेनासौ मातृकोदिता ॥ श्रनुच्छूनतया मविष्यत्वात् ।॥

"शब्दराशि मैरन (शब्दलस) के श्रन्तर्गत (श्रन्तरी) शक्ति, निस्यन्द होने के कारण (श्रनुक्कूनतया) माता की तरह होनेवाली है। श्रर्थात् संसार को उत्यन्न करनेवाली है, इसीलिए इसे मातृका (मैया) कहा गया है।"

१. तन्त्रातोकः (काश्मीरसंस्कृतप्रन्थावितः), श्रीनगर । १६२२, चतुर्वो सागः । Yol. IX, 1938, आहिक १४ ।

परा-शक्ति श्रंथवा परब्रह्म की इन पचास ध्वनि-वर्ण-रूप श्रात्मशक्ति की ही, ब्रह्म के मिन्न-मिन्न रूपों में, विभिन्न प्रकार की मात्राश्चों के रूप मे परिकल्पना की जाती है। शैव श्रोर शाक्त-रूप मे इसे 'मुख्डमाल' श्रोर वैष्णव बौद्ध तथा श्रन्य मागों मे, इसे 'पद्ममाल' कहते हैं। यह सारी सृष्टि का प्रतीक है। श्रानन्दमय ब्रह्म का उल्लास ही वास्प्रवर्तन का कारण है। जब यह उल्लास श्रपने उद्गम-स्थान मे लीन होने लगता है, तब उसके साथ मातृका या सारी सृष्टि परावाक् (श्रर्थात् कूटस्थ ब्रह्म) में विलीन हो जाती है। इसी का नाम महाप्रलय है।

तत्त्वज्ञों का कहना है कि ब्रह्म के अनन्त विस्तार में, सृक्ति-स्फुरण् श्रीर शक्ति-संकोच श्रयीत् सृष्टि श्रीर प्रलय का कार्य चलता रहता है। जिस समय एक ब्रह्माएड विलीन होता रहता है, उस समय दूसरा प्रकट होता रहता है। इसका उदाहरण् समुद्र से दिया जाता है। स्थिर समुद्र में किसी कारण से चंचलता उत्पन्न होती है श्रीर तरंग उठती है। इसके ऊपर बहुत-से फेन श्रीर बुलबुले प्रकट होते हैं। कुछ काल तक स्थिर रहकर फेन श्रीर बुलबुलों को लेती हुई तरंग पुनः सागर में कीन हो जाती है। जब एक तरंग उठती रहती है, तब दूसरी लीन होती रहती है। ब्राह्म-समुद्र में सृष्टि श्रीर प्रलय का यह कम निरन्तर-रूप से चलता रहता है।

ब्रह्म की इस स्पन्दन-क्रिया मे नाना प्रकार की ध्वनियाँ उठती रहती हैं। उनमें सबसे व्यापक ध्वनि 'ॐ' है। यह ब्रात्यन्त शक्तिशाली, परम पवित्र श्रीर स्वयं ब्रह्म-स्वरूप है श्रीर वेदों का मूल है। इसी प्रकार 'हूँ', 'हाँ '' ब्रादि शक्तिशालिनी शुद्ध चेतनामयी ध्वनियों का उत्थान होता रहता है, जिनके भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं।

वैदिक और पौराणिक साहित्य में 'बाक' के इस स्वरूप का विस्तृत विवरण पाया

"श्रजापतियेँ इदमासीत्। तस्य वाग्द्रितीयासीत्। वाग्वे परमं श्रह्म।" "श्रारम्भ मे केवल प्रजापति थे। उनके साथ वाक् थी। वाक् ही परम श्रद्धा है।" यहाँ वाक् श्रीर श्रद्धा को श्रमिल माना गथा है।

"प्रजापतिर्वे **इदमासीत् । तस्य वान्द्रितीयासीत् । तं मिश्रुनमभवत् । सा गर्ममघत्त् । सा** श्रस्मात् श्रपकामत् । सा इसाः प्रजाः श्रस्जत । सा प्रजापतिमेव पुनः प्राविशत् ^ह ।।

"पहले केवल प्रजापित थे। उनके साथ वाक् थी। उनका संग हुआ। उसने गर्भ धारण किया। वह इससे (ब्रह्म से) निकल पड़ी। उसने जीव-जगत् की सृष्टि की। फिर वह प्रजापित में प्रवेश कर गई।"

उपनिषदों मे इस अनंकृत उक्ति को और भी सम्ब किया गया है-

"स मनसा वार्च मिश्रनं सममवत्र ।"

१. शाक्त दर्शन में इसे इच्छा श्रीर किया-शक्ति कहते हैं।

रे. तान्त्रिक भाषा में इन्हें 'बीज' कहते हैं। ये बहुत-सी कियाओं के कारण अर्थात् वीज हैं, स्तिविए इनका नाम 'बीज' है।

३. काठक०, १२.५। २७.१

४. बृहदारएयक०, २.४।

"उसने मनसा (मन द्वारा) वाक्का संग किया श्रर्थात् श्रपनी इच्छाशक्ति से वाक् में किया या गति उत्पन्न की।"

"यस्येच्छा लोके प्रजापतिलों के यस्मे वासि तस्मे वासीत् यदा संजातं यत्सर्वमीशमाशिवे स्वाहा ।"

"यस्य परमात्मनः इच्छा खोके प्रजानाम् श्रायितः स्टब्याविकं सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय इत्यावि श्रुतैः । मनसैव जगत्यच्यिसंहारी करोति यः तस्यां पचचपये कियान् विस्तर इति लोके ।।

"बिसकी इच्छा ही संसार में अजा की आयित (सृष्टि का विस्तार) करती है। जो है, या श्रीर होगा; जो सबका शासनकर्जा है, उसे नमस्कार है। श्रर्थात् केवल उसकी मानसिक इच्छा से सृष्टि, स्थिति श्रीर संहार की क्रिया होती है।"

जो परब्रह्म की इंच्छा को जन्तु आं की शारीरिक क्रियाएँ समक्त कर, पुरागों की 'ब्रह्मा का कन्या-गमन' इत्यादि कथा का पशु धर्मवाला अर्थ लगाते हैं, उनकी आन्ति इटाने के लिए कहा गया है—

"न मूतसंघसंस्थानं देवस्य परमात्मनः। न तस्य प्राकृता मूर्त्तिमीसमेदोऽस्थिसिमता।। सर्वभूतमयं देहं त्रैलोक्ये सर्वजनतुषु ।।"

"देव परमात्मा का श्राधार पञ्चतत्त्वों का समूह नहीं है श्रीर न मांस, चर्बी श्रीर ह्युंबाली, उनकी खंसारी प्राख्योंवाली मूर्ति ही है। सभी तत्त्वों श्रीर सभी जीवों के भीतर तीनों लोकों में काम करनेवाली उनकी शक्त ही उनका रूप है।"

वैदिक वाद्मय में इसी भाव को नाना रूप से प्रकट किया गया है-

"स ड एव बृहस्पतिर्वाग्वैबृहती तस्या एव पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः है ॥"

''वही बृहस्पति है। वाक् बृहती है, यह उसका श्राधीश्वर है, इसलिए बृहस्पति है।" ''एष ड एव ब्रह्मणस्पतिवर्गिवै ब्रह्म तस्या एव पतिस्तस्माद् ब्रह्मणस्पतिः ।।"

"यही ब्रह्मण्डपति है। वाक् ब्रह्म है; उसका यह पति है, इसलिए यह

"गायत्री वा इदं सवें भूतं यदिदं किं च वाग्वै गायत्री वाग्वा इदं सवें भूतं गायति च न्नायते च ।।"

"यह जो कुछ है, वह सब गायत्री है। वाक् ही गायत्री है। वाक् ही इस सारी सुष्टि को प्रकट करती है (गायित) श्रीर उसकी रक्षा करती है।" शतपय ब्राह्मण पञ्चविश ब्राह्मण, बृहदारण्यकोपनिषत्, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण श्रादि प्रन्थों

१. अप्रकाशिता उपनिषदः (मद्रास) सन् १६३३ । परमास्मिकोपनिषत्—पृ० २०६-७ । श्लोक ८ ।

२. अप्रकाशिता उपनिषदः। मद्रास-१६३३। परमात्मिकोपनिषत्-पृ० २०३।

३. बृहदारययकोपनिषत्—अध्याय १, ब्राह्मरा ३, श्लोक २०।

४. तत्रैव---१.३.२१।

प्र. छान्दोग्योपनिषत्—३.१२.१।

में ये ही वाक्य श्रीर ये ही मात्र वार-त्रार दुहराये गये हैं। पुराणों ने भी इसका श्रनुमोदन किया है—

> "शञ्द्वहा परं बहा नानयोभेंद इष्यते । लये तु एकमेनेटं सुष्टी भेदः श्वर्तते ॥ श्रन्योन्यापेकियो भूप शञ्दार्थों हि परस्परम् । श्रर्थामाने न शब्दोऽस्ति शब्दामाने न बुध्यते ।।"

"शब्दब्रह्म और परब्रह्म में कोई मेद नहीं है। लयकाल में यह एक ही है। सुष्टि में (दोनों में) मेद होता है। शब्द और अर्थ एक दूसरे पर आश्रित हैं। अर्थ नहीं रहने से शब्द नहीं है और शब्द नहीं रहने से कुछ बोध नहीं हो सकता।"

कोषप्रन्यों में भी वाक् के नाम ब्राह्मी, ब्रह्मशक्ति सरस्वती इत्यादि हैं।

सरस्वती का अर्थ है—गतिवाली। श्रियांत् निष्किय ब्रह्म की स्पन्दन-शक्ति या किया-शक्ति।

५. काल

काल शब्द से, साधारणतः, पल-विपल, दिन-रात, शताब्दी-सहस्राब्दी श्रादि का बोध होता है। अंग्रेजी शब्द 'टाइम' से भी यही बोध होता है। किन्तु यह कालमान या काल के नापने की रीति है, यह स्वयं काल नहीं है। जिस प्रकार घरती नापने का मानद्ग्ड भूमि नहीं है, उसी प्रकार कालमान काल नहीं है।

यूरोप के दार्शनिक और जड़ विज्ञानवेत्ता भी इस विषय पर चुप हैं। वे काल-मान को ही 'टाइम' अथवा 'त्लाइट' (Zelt) कहते हैं। कालतत्त्व पर उन्होंने अपना कोई मत प्रकट नहीं किया है।

कालमान को यदि काल मान लिया जाय तो नाना प्रकार का अम उत्पन्न होता है। कालमान का प्रथम आधार प्रकाश और अन्यकार है। प्रकाश को दिन और अन्यकार को रात कहा जाता है। फिर इसके घंटा, मिनट आदि में विभाग किये जाते हैं। मेरीडियन रेखा जो भारत में उजयिनी और यूरोप में प्रिनविच से खींची जाती है, उसके आधार पर दिन-रात को चौवीस घंटों में विभक्तकर काल-गणना की जाती है। किन्तु यह रेखा भी सवंथा किएपत है। इसका किसी निश्चित तत्त्व से सम्बन्ध नहीं है।

भारतीय दर्शन के अनुसार काल एक द्रव्य अथवा तत्त्व है।

"पृथिच्यापस्तेजोवायुराकाशं कालो दिगालमा मन इति द्रव्याणि र ।"

"पृथ्वी, जल, तेज, वायु, श्राकाश, काल, दिक, श्रात्मा श्रीर मन—ये द्रव्य हैं।" इस मान की इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

"श्रपरस्मिन् श्रपरं युगपचिरं चिप्रमिति काललिहानि ।"

१. स्कन्द्पुराण (विप्णुखयड)—२८,४०,४१।

२. सरस् = गति । स् गतौ + असुन् श्रीणादिक । सरस् + नती = गतिवाली, गतिशीला ।

३. वैशेषिक सूत्र , १.५

४. तदेव, २.६

"ये काल के चिह्न हैं—परले पदायाँ में आगे होनेवाले का वीघ कराना; एक साथ, देर से और शीघ होने का वीघ कराना।"

"नित्येष्वभावावृनित्येषु भावात् कारणे कालाएयेति ।"

"नित्य (परमात्मा) में नहीं रहने के कारण, श्रमित्य (सृष्टि) में रहने के कारण, कारण को काल कहते हैं।"

इन उक्तियों से काल के लिद्ग (चिए) श्रीर श्राख्या (नाम) का नोध होता है, इसके यथार्थ रूप का नहीं।

न्याय के मत से—उत्पन्न होने योग्य वस्तु को उत्पन्न करनेवाला—काल है , किन्दु साधारण दुद्धि से, उत्पन्न होने योग्य वस्तु को उत्पन्न करनेवाला भगवान् है। इस-लिये इससे भी यथार्थ तत्त्व का वोध नहीं होता है।

वेद, महाभारत श्रीर पुराणों में तमका विन्तृन विवरण मिलता है-

"कालोऽमृं विवसमजनयत् काल इमा. पृथिवीस्त । काले ह भृतं भव्यं चेपितं ह वितिष्ठते ॥ कालः प्रजा घराजत कालो खप्रे भजापतिम् । कालारापः समभवन् ।।"

"काल ने इस द्युलोक श्रीर इन पृथ्वियों को उत्पन्न किया। काल में भूत, वर्तमान (इपित) श्रीर भविष्य सभी श्यित हैं। काल ने प्रजाश्रों की रचना की। प्रजापित से पहले काल या। काल से श्रप् उत्पन्न हुई।"

"कालमृतिमदं सर्वं भावाभावें। सुखासुति । कालः स्त्रति भूतानि कालः संहरते प्रजाः ॥ संहरन्तं प्रजा कालं कालः रामयते पुनः । कालो विकुल्ते भावान् सर्वां ज्लोके शुभाशुभान् ॥ कालः संचिपते सर्वाः प्रजाः विस्त्रते पुनः । कालः सुसे पु जागतिं चरत्यविष्टतः समः । श्रतीतानागता भावा ये च वर्तन्ति साम्यतम् । वान् कालनिर्मितान् बुद्ध्या न संज्ञां हातुमहंसि ॥"

"सृष्टि-संहार, सुख-अ्रसुख—इन सनके भूल में काल है। काल प्रजा (अव्यक्त महदादि) की सृष्टि करता है। सुष्टि का संहार करते हुए काल को काल ही शान्त करता है। सुष्टि में काल ही सभी शुमाशुम मानों में परिवर्त्तन करता है। काल

१. वैशेषिक सूत्र, २.६।

२. जन्यानां जनकः कालः—न्यायमुक्तावली ।

इ. अथर्व वेद, १६, ५३, ५ और १० एवं १६, ५४, १।

४. संधा--ग्राननिष्ठा (नीलक्एठ) = होराहवास ।

५. महाभारत, श्रादिपर्व, श्रध्याय—१, श्लोक—२७२-२७६।

सारी सृष्टि को समेटता है श्रीर इसका संहार करता है। जब समी सोये रहते हैं, काल जगता रहता है। यह एक-सा (श्रात्मा की तरह) श्रवाच गित से घूमता रहता है। भूत, भविष्य श्रीर वर्तमान—सारी सृष्टि को काल-निर्मित सममकर न्याकुल न होना चाहिये।"

इन उक्तियों का भाव है कि काल एक शक्ति है, जिसका कार्य सृष्टि ग्रीर संहार करना, ग्रायीत् वनाना ग्रीर विगाडना है।

"श्रनादि भगवान् कालो नान्तोऽस्य द्विज विद्यते । श्रव्युच्छिन्नास्ततस्येते सर्गस्थित्यन्तसंयमाः ॥ स एव चोमको ब्रह्मन् चोभ्यश्च पुरुषोत्तम । स संकोचिकासाभ्यां प्रधानत्वेऽपि च स्थितः । ।।"

"हे द्विज! मगवान् काल का आदि-अन्त नहीं है। उनके द्वारा ही सृष्टि, रिपित और मंहार का नियम निरन्तर चल रहा है। हे पुरुषोत्तम! वे ही चोभ्य और चोभक हैं एवं मंकोच-विकासदारा प्रधान (महत्या प्रकृति) का काम कर रहे हैं।"

इसका सारांश यह है कि काल एक निरन्तर गतिशील शक्ति है, जो स्वयं गतिशील रहता है और सवको गतिमान् बनाये रहता है। सुष्टि में संकोच और विकास अर्थात्, हास और बृद्धि, जन्म और मरण इसका धर्म है। श्रीमद्रागवत में भी काल का विस्तृत विवरण है—

"भगवान् वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु। विश्वं विचलते भीरा योगराद्धेन चलुषार ॥ विब्यं काल इत्यभिधीयते। रूपमेवास्पर्व भूतानां महवादीनां यतो भिन्नदशां भयम्।। प्रविश्य भूतानि भूतैरत्यखिखाश्रयः। स विज्ववाख्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां मुभुः ॥ न चास्य कश्चिहयितो न द्वेप्यो न च बान्धवः। श्राविशत्यप्रमत्तोऽसी प्रमत्त सनमन्त्रकृत् ॥ यद्मयाद्वाति वातोऽयं सूर्यंस्तपति यद्मयात्। यद्गयाहर्षते देवो भगगो भाति यद्गयात्।। **लताश्चौषधि**मिः सीताः यद्दनस्पतयो स्त्रे स्वे कालेऽभिगृहन्ति पुष्पाणि च फलानि च ॥ स्रवन्ति सरितो भीताः नोत्सर्पन्त्युरिषयेतः। श्रानिरिन्धे सगिरिमिमू न मजति यद्गयात् ॥ नमी ववाति स्वसतां पदं यन्नियमाववः। लोकं स्वदेहं तन्ते महान् सप्तमिराबृतस् ॥ गुगामिमानिनो देवाः सर्गाविष्वस्य यद्मयात्। वर्तन्तेऽनुयुगं येषां वश प्तबराचरम् ॥

विष्णु पुराण (नीवानन्द); कलकत्ताः; १.२.२६—३१।

२. श्रीमद्भागवत, ३.११.१७।

सोऽनन्तोऽन्तकरः काजोऽनाविराविकृवव्ययः। जनं जनेन जनयन् मारयन् मृत्युनान्तकम् ।।"

⁶नाना रूपों का दिव्य त्राधार काल कहलाता है। महदादि त्रीर मिन्न दृष्टिवाले समी जीव इससे त्रस्त रहते हैं। जो (काल) सबका श्राधार है, वह सब जीवों में प्रवेश कर जीवों द्वारा ही जीवों को खाता है। उसीका नाम विष्णु (सर्वव्यापी) है। वही यज्ञों का अधिष्ठाता है और समेटनेवालों में सबसे प्रवल काल है। इसका न कोई प्रिय है, न द्वेष्य है श्रीर न कोई वन्ध (श्रपना) है। श्रन्त करनेवाला यह श्रमावधान लोगों में निरन्तर प्रवेश करता रहता है। जिसके भय से यह वायु वहता रहता है, जिसके डर से सूर्य गर्मी देता है, जिसके भय से मेघ बरसता है, जिसके भय से नज्ज चमकते हैं, जिसके भय से लता-ग्रोषि महित वनस्पति मीत है श्रीर श्रपने-श्रपने समय पर फूल श्रीर फल प्रहण करते हैं, जिसके भय से नदियाँ वहती हैं, समुद्र सीमा से बाहर नहीं जाता, जिसके हर से आग जलती है, और पर्वत समेत पृथ्वी हूव नहीं जाती, यह आकाश, जिसके डर से श्वास लेनेवालों को स्थान देता है, महान् श्रीर सातों लोकों से श्रावृत लोक श्रपनी देह को फैलाते हैं श्रीर जिसके मय से चराचर जगत को वश में रखनेवाले गुणामिमानी देवगण (ब्रह्मा, विष्णु, महेश), युगानुसार सुष्टि इत्यादि में लगे रहते हैं, वह अन्त करनेवाला अनन्त काल है। वह अनादि श्रीर अव्यय है एवं सवका श्रादिकृत् (प्रवर्त्तक) है। लोगों से लोगों की उत्पत्ति कराता है श्रीर मारनेवाले को भी मृत्य द्वारा मारता रहता है।"

इस विवरण के अलंकारों को छोड़ देने पर इसका साराश इस प्रकार होगा— काल एक शक्ति है जो अनन्त और सर्वन्यापी है। यह नाम-रूपात्मक जगत् में सबसे शक्तिशाक्षी है और सब मे ज्यास है। यह सबको गतिशील रखता है। कोई चाहे भी तो यह उसे स्थिर नहीं रहने देता, चाहे वे ब्रह्मा, विष्णु या कोई कीड़ा ही क्यों न हो। यह सबको आगे बढ़ाता है और समेट लेता है। अर्थात् यह गतिशक्ति है जो स्बिट में सभी वस्तुओं को उत्पत्ति की ओर चलाती है, उन्हें परिपक्वावस्था में पहुँचाती है और फिर समेट लेती है। जो आज अड़्युर है, वह कल्ह पीघा होगा, फूलेगा, फलेगा, पुराना पढ़ेगा और लुस हो जायगा। जो आज गर्भस्य है, वह कल्ह मूमिन्ट होगा; वाल, किशोर, युवा और वृद्ध होगा तथा लुस हो जायगा। यही दशा नाम-रूप के भीतर आनेवाले सभी पदायों की तरह ब्रह्मा, विष्णु आदि की भी होगी।

काल परमात्मा की इच्छा श्रीर किया-शक्ति का सम्मिलित रूप है। इच्छा होना ही किया का प्रवर्तन है। इसलिए परमात्मा की गति-शक्ति, जिसका नाम काल है, वह उसकी इच्छा श्रीर क्रिया-शक्ति है।

"क्रमाक्रमात्मा कालरच सर्वः (परः) संविधि वर्तते । काली नाम पराशक्तिः सैव देवस्य गीयते ।।

१. श्रीमहुमागवत, ३.२१.३७—४५।

२. अभिनवगुप्तकृततन्त्रात्तोकः; काश्मीर संस्कृतग्रन्थावितः (श्रीनगर); १६२२; चतुर्थो भागः। आहिक ६। श्लोक ७।

वत्त्वमध्यस्थितात् कालावृन्योयंकाल उच्यते ।

एप कालो हि देवस्य विश्वामासनकारिणी ॥

क्रियाशक्तिः समस्तानां तत्त्वानां च परं वपुः ।

एतवृश्वरतत्त्वं तिकृवस्य वपुरुव्यते ॥

एतवृश्वररूपत्वं परमात्मनि यक्तिल ।

तस्मातरि मायीये कालतत्त्वं निगदाते । ॥

"

"क्रम ग्रीर ग्रक्षमवाला काल संवित् (चेतना) के ग्रन्तर्गत है। देव की उसी पराशक्ति (काल) का नाम काली है। तत्त्व के भीतर काम करनेवाले काल से यह काल मिन्न है। यह काल, देव की क्रियाशक्ति है, जो सभी तत्त्वों को शरीर श्रीर विश्व को रूप प्रदान करनेवाली है। यही ईश्वर-तत्त्व है श्रीर इसे ही शिव का शरीर कहते हैं। यह जो प्रमाता, मायावान, परमात्मा में ईश्वररूप है, उसी को कालतत्त्व कहते हैं।"

"विवर्तितजगज्जालः कालोऽस्य द्वारपालकः ॥"

''जगत्-जाल को लगातार उलट-पुलट करता रहनेवाला काल इसका द्वारपाल है।" ''कलाकाष्ठाविरूपेया है परिखामप्रवाधिनि।

विश्वस्थोपरतौ शक्ते नारायिष नमोऽस्तुते ॥"

"कला, काष्ठा आदि के रूप में जो विश्व को परिणाम (परिणत अर्थात् परिपक्वावस्था) प्रदान करती है और उसे समेट ले सकती है, उस (काल-स्वरूपिणी) नारायणी को प्रणाम है।"

यहाँ परिणाम श्रीर उपरित काल के धर्म कहे गये हैं, जिन्हें विष्णु पुराण में विकास-धंकोच श्रीर महाभारत में विजेष-धंजेष कहा गया है।

जैन दर्शन में काल की परिमाषा इस प्रकार है—
''वर्तनापरिखामकियाः परापरले च कालस्य" ।"

वर्त्तना (लगातार होते रहना), परियाम (परियात करना) की क्रिया, पर-श्रपरत्व (श्रागे-पीछे होने का बोध कराना)—ये काल के धर्म हैं।

इसमें 'योगवासिष्ट' का 'विवर्तितजगण्जालः' 'मार्क्यहेय पुराख' का 'परिखाम-प्रदायिनी' श्रीर परापरत्व में 'श्रिमनवगुत्त' का 'क्रमाक्रमात्माकालः' सम्मिलित है ; किन्तु मार्क्यहेय पुराख की 'उपरित' क्रिया छूट गई है। इन विखरे हुए शब्दों श्रीर भावों को एकत्र करने से इसका रूप होगा—

विवर्तन, परिणाम श्रीर उपरित रूप में कार्य करनेवाली विसु की गति-शक्ति का नाम काल है। यह पर-श्रपर श्रर्थात् क्रम-श्रक्रम का वोध कराता है।

श्रीमनवगुप्तकृततन्त्रालोकः; काश्मीर सरकृतश्रन्थावितः (श्रीनगर); १६२२; चतुर्थो भागः।
 रतोक ३६-४०।

२. योगवासिष्ठ (वम्बर्ध); निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ध, ३८-१६ ।

रे कताकाप्ठादि काल के सृद्य विभाग है।

४. दुर्गासप्तराती—११.=

५. उमास्वामी। तस्वाधिनमसूत्र , ५.२२।

काल श्रीर समय शब्दों का न्युत्पत्तिमूलक श्रर्थ मी यही है। काल, कल घातु रं बनता है श्रीर प्रेरण, चेप, गित श्रीर संस्थान के श्रर्थ में इसका प्रयोग होता है। जो स्वयं गितयुक्त रहे, सबको चलाता रहे, किसी को स्थिर न रहने दे, उसे काल कहते हैं। समय ' 'ह' घातु से बनता है। 'इ' का श्रर्थ है गित। जो बराबर गितमान् रहे, श्रर्थात् चलता-चलाता रहे, उसे समय कहते हैं।

काल श्रीर दिक् के सम्बन्ध में सर जॉन उडरफ का मत है-

"न्याय-वैशेषिक—आत्मा, मन, परमाशु और आकाश मे—काल को भी जोड़ता है। जो हिन्दुओं के साधारण मतानुसार विश्वव्यापिनी गतिशक्ति है, जो वस्तुओं को उत्पन्न करती है, उनमें परिवर्तन लाती है और उन्हें समेट लेती है। इस प्रकार देखनेवालों में यह समय की भावना उत्पन्न करती है। दिक वह शक्ति है, जो काल की गति-शक्ति के विरुद्ध, वस्तुओं को, अपने-अपने सापेच्च स्थानों में 'यहाँ-वहाँ' 'दूर-निकट' अवकाश में स्थिर रखती है। इस पद्धति में काल और दिक् वेवल भावना-मात्र नहीं हैं। वे द्रव्य हैं, अर्थात् ऐसी कोई वस्तु हैं जो वथार्थ तत्त्व हैं और जिनकी स्वतन्त्र सत्ता है?।

"पादिटिप्पण्यी—'पाञ्चरात्रतन्त्र' में भी काल को एक अव्यक्त शक्ति कहा गया है, जो सभी वस्तुओं को चकाती रहती है और परिण् त वा परिपक्ष करती रहती है। यह तीन प्रकार की है—पर, सूच्म और स्थूल। अपरोक्ष काल की उत्पत्ति का पता वेद से लगता है

Foot-note—In the Panchratra Tantras also time is defined "as the mysterious power, which urges on and matures everything." It is three-fold as Supreme, Subtle, Gross. Transcendental time is traced back to Veda and is referred to in the saying काल: काले नयति माम् Time leads me in time. This is अखरदकाल or time without sections.

The World as Power: Reality, Madras; 1953; Page-46.

According to the Nyaya-Vaisheshika Darshan, Kāla is a general principle of movement and Dik is a power which acts in exactly a contrary way, that is, by holding things together in a particular position. It is not space in the sense of room and is in the nature of spatial direction.

Foot-note—This is Ākāsh in which Dik operates. Space as extension or locus of finite body (स्थित्याधार) is called देश । — Ibid, Page—47.

१. सम् + १ + भन् = सम्यक् पतीति = समयः। १ ए गती (पनायन्)

२. To these (आला, भन, परमायु, आकाश) it (न्याय-घेशिषक) adds Kāla, the principle of universal movement bringing according to general Hindu ideas—things into existence, subjecting them to change and carrying them out of existence, giving rise in the percipient to the notions of time: and Dik the principle which notwithstanding the impulse of the former, holds things together in their various relative positions as "here and there", "near and far" in Space. In this system, however, neither Time nor Space are mere notions. They are <u>Dravya</u> or Entities, that is something that is independently real and self-subsisting.

^{*}दिनंप्रकरण में इसपर विचार किया जावगा।

ग्रीर कहा जाता है कि—कालः काले नयति माम्—काल मुक्तको काल में ले जाता है। यह श्रखण्ड काल है।"

"न्याय-वेशेपिक दर्शन के मतानुसार काल एक गत्यात्मक शक्ति है और दिक् एक शक्ति है जो विपरीत रीति से काम करती है; अर्थात् किसी विशेष स्थिति में वस्तुओं को स्थिर रखती है। अवकाश के अर्थ में आया हुआ 'स्पेस' इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है—श्रवकाश में उद्देश्य।"

''पाद-टिप्पणी---ग्राकाश में दिक्के कार्य होते हैं। स्थित्याघार का नाम ही देश हैं।

काल-गति की साधारण शक्ति। दिक्-वस्तुत्रों को एकत्र रखनेवाली शक्ति।

संगृहीत सार

शानेच्छा कियात्मक विमु की किया-शक्ति के दो प्रधान रूप हैं—गति श्रीर स्थिति । गत्यात्मक शक्ति का नाम काल है। यह स्वयं गतिशील रहता है श्रीर सारी स्थित में किसी को स्थिर नहीं रहने देता। सत्रको विकास द्वारा, परिखत या परिपक्षावस्था में पहुँचाकर उन्हें समेट लेता है। इसकी किया का यही स्वमाव है। इसकिये सारी सृष्टि विवश होकर इसके वश में पड़ी हुई है श्रीर इसकी निर्पेच कियाशीलता से त्रस्त रहती है; क्योंकि श्रपनी श्रवाध गति में यह, छोटे-बड़े श्रीर श्रच्छे- हुरे, किसी का विचार नहीं करता। इसके चक्रर या लपेट में सारी स्थिट पड़ी हुई है। इसलिए चक्र या नाग ४ के रूप में इसके प्रतीक की कल्पना की जाती है।

कियाशक्ति या शक्ति का आश्रय और उद्गम स्थान परमातमा है। जब तत्त्वों के भीतर खंकुचित वा लघुरूपों में उसकी क्रिया-शक्ति काम करती है, तो उसका नाम काल वा काली है; किन्तु समस्त क्रिया-शक्ति के रूप में वह स्वय महाकाल वा महाकाली है, जिससे निकलकर लघुकाल के असल्य रूप मिन्न-भिन्न तत्त्वों और मिन्न-भिन्न ब्रह्म। एडों में काम करते रहते हैं। इसलिए इसका नाम अनन्त है।

--- प्राथानिक रहस्य की धीका मैं अवनेश्वरी संहिता से उद्भृत ।

पुरुप (बहा) का नामलिद्ध और प्रकृति का नाम योनि है। नाग, काल है जो दोनों के सम्बन्ध का बोधक है। पुरुष और प्रकृति—दोनों निराकार शक्तियों है। लिद्ध और योनि का भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है। इन शब्दों का जन्तुओं के नर-नारी और जननेन्द्रियों के अर्थों में समम्कने से तत्त्वार्थ लुप्त हो जाते हैं और एक विचित्र वीभास दृश्य उपस्थित हो जाता है। पुरुष, प्रकृति और काल है—शक्तिमान्, शक्ति और उनकी गति है।

Kāla general principle of movement and Dik, a principle, which holds things together.

Power of Mind, Madras. 1922. Page-62.

२. दिनप्रकरण में इसपर विचार किया जायगा।

३. एवं कालविभागेन कालचर्क प्रवर्तते । महाभारतः, विराट् एवं, ५२.१।

तिः पुरुष श्युक्तो योनिस्तु प्रकृतिः स्मृता ।
 नागः कालः समाख्यातः सवन्यस्तु तयोः द्वयोः ॥

६. दिक्

काल के यथार्थ रून के समझने में जो कठिनाई है, दिश् या दिक् के यथार्थ रूप के समझने में वही कठिनाई है। श्रंशेजी शब्द 'स्पेस' (space) को दिक् का पर्याय शब्द मानकर जब इसे समझने की चेष्टा की जाती है, तब यह श्रोर भी जठिल हो उठता है; क्योंकि दिश् श्रोर स्पेस की मावनाश्रों में मौलिक मेद है।

श्राकाश के श्रवकाश या शूर्य स्थान को 'स्पेस' कहते हैं। साधारणतया लोग श्राकाश श्रीर 'स्पेस' को पर्यायवाची शब्द मानते हैं। बहुत-से दर्शनशास्त्र के पिड़त मी दिक् श्रीर श्राकाश में कोई मेद नहीं मानते। वे इन्हें एकार्थक शब्द मानते हैं, पर भारतीय दर्शन श्रीर पुराणों के श्रनुसार श्राकाश श्रीर दिक् दो भिन्न तत्त्व हैं। वेशिषिक ने श्राकाश श्रीर दिक् को दो भिन्न द्रव्य माना है । श्रीगद्धागवत ने दिश् को एक शक्ति माना है। यह जह श्राकाश नहीं है। यह स्रष्टि में काम करनेवाली श्रनेक शक्तियों में से एक है।

"देवा वैकारिका दशा।

विग्वातार्कं प्रचेतोऽश्विव ह्वीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः ॥ २ "

"दिक, वायु, सूर्य, वरण, ग्रश्वी, विह्न, इन्द्र, उपेन्द्र, मित्र—ये विकारोत्पन्न दस देव हैं।" विकार का अर्थ है—परिवर्तन। क्टस्थ ब्रह्म में चीम होने से सृष्टि-प्रवर्तन के लिए जो शक्तियाँ प्रकट होती हैं, ढिक् उनमें से एक शक्ति हैं।

"दिशो वायुरच सूर्यरच वरुण्रचारिवनावि । ज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चानां पञ्चाधिष्ठातृदेवता ।।"

"दिक, वायु, स्र्यं, वरुण और अश्वी—पॉच जानेन्द्रियों के ये पॉच देवता हैं।" कोपकार भी दिक् और ग्राकाश को एक नहीं मानते। ग्रामरकोप की 'व्याख्या-सुघा' नामक टीका में भानुजी दीचित ने दिश् का ग्रार्थ 'दिशति ग्रावकाशम्' किया है, ग्रार्थात् जो श्रावकाश को त्रतावे। इससे बोध होता है कि ग्रावकाश को बतानेवाला और श्रावकाश दो हैं, एक नहीं।

'बौद्धधर्म-दर्शन में' श्राचार्य नरेन्द्रदेव ने भी दिक् पर विचार किया है। वे श्राकाश श्रीर श्रनन्त दिक् को पर्याय सममते हैं। फिर 'धर्मकीर्चि' के मतानुसार श्रयों के देशस्य होने को वे दिक् कहते हैं। श्राकाश का श्रवकाश श्रीर विषयों का देशस्य होना दो वस्तुएँ हैं। वहीं हसी प्रसंग में वे कहते हैं कि ''दैशिक श्रयों की सन्त्रति का कोई कारण होना चाहिए, जो कालवर्ती मार्चो की परम्परा के सहश हो...... दिक् से स्वतन्त्र एक श्राकाश है।"

पृथिव्यापस्तेनोवायुराकाशकालो दिगातमा मन इति द्रव्याणि—वैशेपिक सुन, १.४

२. श्रीमद्भागवत---३,४,३०।

३. तत्रैव---३,७,३४-३६।

४. विहार-राष्ट्रमापा-परिपद्द, पटना । विक्रम संवत् २०१३ । पृ० ५८५

५. अर्थ--विषय।

६. देशस्य--स्थिर होना।

श्राचार्यजी ने यहाँ दिक् के मूलार्थ के निकट पहुँचने की चेष्टा की है। दिश् धातु का सीधा परिवर्तित रूप देश, इसका अन्वर्थक है। देश का अर्थ है स्थिति। इसिलए दिश् सुब्टि में काम करनेवाली स्थिति-शक्ति है। सुब्टिकार्थ के लिए गति के साथ स्थिति आवश्यक है। यदि किसी प्राणी में भी केवल गति ही काम करती रहे तो उसके अवयव भी टूटकर छिटकते रहेगे और कोई कार्य असम्भव हो जायगा। जगत् के कार्यों को सम्पादित करने के लिए अवयवों का एकत्र रहना उतना ही आवश्यक है जितना इनमें गति का रहना।

जिस तरह काल गति शक्ति है—िकसीको स्थिर नहीं रहने देता, सबको चलाता रहता है—उसी तरह दिक् भी गति का अवरोध करती रहती है और सबको स्थिरता देती रहती है। इस गति और स्थिति की खींचाखोंची में सृष्टि चक्कर काटती रहती है। यही स्थित-शक्ति दिक् है। प्रकृति-विकृति, साधु-असाधु, स्थावर-जंगम आदि की तरह दिकाल विपरीतार्थबोधक युग्म शब्द है।

७. गुग

दार्शनिक श्रथं में गुण कहने से रज, सत्त्व श्रीर तम का वीष होता है। विशु की क्रिया-शक्ति में प्रवर्तन का नाम रज, स्थिति का नाम सत्त्व श्रीर सिमटकर लय होने का नाम तम है। सुब्दि-क्रिया के प्रारम्भ का ही नाम माया है। यह क्रिया हन तीनों स्थितियों में उलटती-पुलटती रहती है। इसिलए इसे त्रिगुणात्मिका कहते हैं।

रजीगुण से स्विट-क्रिया का प्रवर्तन होता है, सत्त्वगुण से यह स्थिर रहती है श्रीर तमोगुण से इसका लय होता है। स्थिर सागर चंचल हो उठता है श्रीर जल, तरंग का रूप प्रदेश करता है, जिस पर फेन श्रीर बुलबुले निकल आते हैं। यह रजोगुण है। फेन श्रीर बुलबुलों के साथ तरंग की स्थिति सत्त्वगुण के कारण है श्रीर उसका फिर सागर में विलीन हो जाना तमोगुण का परिणाम है। श्रीण कारण रूप चिदानन्द के विस्तार में, उसकी श्रपनी इच्छा से क्रिया उत्पन्न होती है श्रीर इसके तीन रूप होते हैं— यनना, बने रहना श्रीर विगइ जाना। किया के इन तीन रूपों का नाम त्रिगुण है। श्रिशेप कारण चिदानन्द जब श्रपने श्रानन्द में विभोर निष्यन्द पड़ा रहता है, तब उसे निष्क्रिय ब्रह्म कहा जाता है; किन्तु जब वह स्विट, स्थिति, विनाश की क्रिया में प्रवृत्त हाता है तब वह सिक्रय ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म के इन सिक्रय श्रीर निष्क्रिय रूपों को नाना प्रकार की संज्ञा दी गई है—निर्गुण-सगुण, निष्क्रय-सिक्रय, निष्क्रल-सकल, निराकार-साकार श्रादि। निर्गुण श्रीर सगुण में कोई मेद नहीं है। यह एक ही वस्तु के दो नाममात्र हैं।

कला, साहित्य श्रौर उपासना—शास्त्र में इन सिद्धान्तों का बड़ी स्वच्छन्दता से प्रयोग किया गया है।

दिक्पर सर जॉन उढरफ का मत काल-प्रकरण में देखिये। काल के साथ उन्होंने दिक् की मी विवेचना की है।

द. घुम

वर्तमान युग में, लोग, चाषारण्वः वर्न शब्द का अर्थ, मजहर, रेलिजन इत्यादि लगा तेते हैं और धर्म शब्द तथा इसके अर्थ में स्विहित स्थापक सिद्धान्त को समक नहीं पाते और जहाँ धर्म को शान्तिपद राक्ति के रूप में प्रकट होना चाहिए. वहाँ यह भ्रान्ति, युणा और बहे-बहे उपद्रवों का कारण दन जाता है।

महाभारत, रामायण और पुराणादि प्राचीन प्रामाणिक ब्रन्थों में यह विद्वान्त रूप में पाया जाता है कि जद-जब धर्म हा हाट और अधर्म की वृद्धि होने लगती है तव-तब परमात्मा कोई रूप प्रहण्कर अधर्म का नास और धर्म की रज्ञा या संस्थाना करते हैं। यदि धर्म का अर्थ रिलिजन वा महरूव मान लिया जाय तो एक धर्मावलन्त्री की वृद्धि के लिए. परमात्मा दूचरे धर्मवालों का, और दूचरे की वृद्धि के लिये. तीवरे का चंहार करता रहे तो अल्प काल में ही सारी पृथ्वी मनुष्यों से स्वी हो जाय। (पशुओं से नहीं: क्योंकि पशुओं के साथ ऐसे धर्म का बढ़ेश नहीं है।) इस प्रकार समझने से धर्म के सिद्धान्त और उनके प्रचलित द्वर्थ नेल नहीं खाने।

धर्म की परिमाना वैशेषिक छोर कर्ममीमाना सूत्रों में णहे जाती है—यतोऽन्युद्यिनः श्रेयसः सिहिः स धर्मः ।' जिससे अभ्युद्य (उल्ली) छोर उसके निःश्रेयस् (कल्याए) की सिद्धि हो, उसे धर्म कहते हैं. अर्थात् को जनर उठाता जाय छोर उल्ली को दनाये रखे, कभी नीचे आने न दे, वही धर्म है। जैमिनि की परिभाग है—चोद्रनाहक्रणोऽधीं धर्मः । प्रेरणा ही जिसके प्रयोजन (अर्थ) का लक्ष्य है, उसे धर्म कहते हैं। अर्थात् को आगे बद्दने की ही प्रेरणा देता रहे (नीचे गिरने की नहीं), वहीं धर्म है।

यह एक बहुत वड़ा श्रीर व्याग्क विद्धान्त हुआ, जिससे धर्म के यथार्थ हर का निश्चयात्मक बोध नहीं होता है। इसके व्यावहारिक रूप के विषय में मनु ने इसके जन्म को इस प्रकार बताया है—

> "रितः समा दुमोऽस्तैयं शोचमिन्द्रियनिप्रहः। धीर्विद्या सत्यमकोधो दराकं धर्मलक्यम् ॥ रे. र

"घृति (किसी भी परिस्थिति में न छण्डाना), सभा (अपने तथा दूसरों के नन की छंचलवाओं को यथार्थ रूप में देखना), दम (प्रलोभनों के रहते भी मन की दृद्धा), अस्तिय (दूसरे की वस्तुओं को अधाह्य समस्ता, शौच (आन्दन्तरिक और दाह्य पवित्रवा), इन्क्रिय-संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध (क्रोध न करना), दे दश धर्म के लक्सरा हैं।"

किसी व्यक्ति-विशेष, समाज-विशेष या देश-विशेष के लिये ये नियम नहीं हैं। ये सावजनिक, सावमीम और चिरन्तन सिद्धान्त हैं, जो सृष्टि में विकास के कारण और आधार हैं।

१. वैशेषिकरर्शनम्—१'२। वैशेषिक धर्मिक्शिष को हो आदिवास नानता है। वै० सूट १'४। बुद्ध का नान धर्मराव है। चे सब एक हो सिद्धान्त के शिक्ष नाम और ६प है।

२. पूर्वभीमांसाइरांनन्—१ २ ।

३. मनुस्तृति:—६-६२।

दिक्कालादि की तरह, धर्म सृष्टि-किया में काम करनेवाली एक शक्ति है, जिस पर लच्यालच्य सृष्टि स्थित है, अर्थात् धर्म के नियमों से ही सृष्टि में उत्पत्ति होती है, इसका विकास होता है और यह बनी रहती है । धर्म से इसकी स्थिति है और अ-धर्म (धर्म के नहीं रहने से) इसका नाश हो जाता है । मानव-समाज में भी ये ही नियम काम करते हैं । जो धर्म को अपना अवलम्ब बनाता है, उसे यह नीचे गिरने नहीं देता, अपर की और उठाये ही रहता है और उठाता जाता है। इसिवये कहा गया है कि धर्मो रच्चित रच्चितः'—धर्म को बचाये रहने से अर्थात् धर्मानुसारी नियमों के अनुसार काम करते रहने से, धर्म रच्चा करता रहता है । गिरने नहीं देता।

धर्म का अर्थ 'रेलिजन' या मजहब करने से भ्रान्ति होती है। धर्म और 'रेलिजन' या मजहब की माबनाओं में बड़ा अन्तर है। 'रेलिजन' या मजहब का आधार, गाँड, खुदा या ईश्वर है। यदि गाँड या खुदा को निकाल दिया जाय तो रेलिजन आदि का अस्तित्व ही विपन्न हो जाता है। किन्तु ध्यान देने की वात है कि धर्म के सिद्धान्त में अथवा व्यावहारिक लक्षण में ईश्वर का नाम ही नहीं है। धर्म ईश्वर-भावना पर आश्रित नहीं है।

धर्म के विश्व जो कुछ है, वह अधर्म है। जिस प्रकार जीवन को आगे बढ़ाना और वनाये रखना धर्म का अटल सिद्धान्त है, उसी प्रकार जीवन को पीछे ढकेलना और गिरा देना अधर्म (धर्म के अभाव) का अटल परिणाम है। धीर और सत्यवादी का कभी पतन हो नहीं सकता। उसी प्रकार बात-बात में पिनकनेवाले चंचल और सूठे आदमी का उत्थान कभी नहीं होता।

श्राचार, श्रर्थात् धर्म के नियमों के व्यवहार का धर्म समक्ष लोने से, धर्म के सक्चे स्वरूप के समक्षने में अम होता है। धर्म के सिद्धान्त निश्चित हैं; किन्तु देश, काल, पात्रानुसार इसके एक ही सिद्धान्त के श्राचरण मिन्न-मिन्न होते हैं। श्रुचि रहना धर्म का सिद्धान्त है। ठंढे देशों के लोगों को शुचि रहने के लिए उतनी बार स्नान करने या श्रपने श्रवयवों को धोने की श्रावश्यकता नहीं होती, जितनी गर्म देश के लोगों को। उसी प्रकार नीरोग मनुष्य के लिए शीतल जल से त्रिकाल स्नान श्रुचिकर हो सकता है; किन्तु घण्ण व्यक्ति के शौच का श्राचार इससे मिन्न होगा। कभी-कभी बहुत दिनों तक स्नान नहीं करना ही उसके लिए हितकर होगा। स्नान करना धर्म है, किन्तु देश, काल, पात्रानुसार ही। धर्मशक्ति के एकत्व श्रीर उसके श्राचरण की भिन्नता को लस्यकर ही वेदव्यास ने कहा है—'धर्मस्य तस्त्वं निहितं गुहायाम्'। धर्म का यथार्थ रूप श्रन्थकार में है। जिन्होंने 'श्राचारः प्रथमो धर्मः' कहा, उनका तात्वर्य था कि धर्म के नियमों का श्राचरण करना ही धर्म का सबसे उत्तम रूप है।

धर्म के खिद्धान्त पर मारत में सामाजिक व्यवस्था की संस्थापना की गई है। प्राणिमात्र की प्रथम त्रावश्यकता है—मोजन, ग्रीर तत्यश्चात् काम-वासना, ग्रर्थात् इन्द्रियतृति । इन दोनों के पल्जवित ग्रीर पुष्पित रूप ही सामाजिक विकास का विशाल रूप ग्रहण करते हैं। भोजन के विकसित रूप ही धन-सम्पत्ति, सुख-समृद्धि ग्रीर वैमव हैं, जिन्हें ग्रर्थ कहते हैं। उसी प्रकार सन्तान, परिवार, ग्राम, देश ग्रीर श्रपने-पराये की नाना प्रकार की भावनाएँ, काम की कियाग्रों के श्रन्तर्भुक्त हैं। इसलिये ग्राथं ग्रीर काम के ग्राधार पर समाज-व्यवस्था

हुई। अर्थ और काम को स्थिरता और संयत रूप देने के लिये, धर्ममूलक अर्थ और धर्ममूलक काम का विधान हुआ। अर्थात्—लोगों के अर्थ-सम्बन्धी उद्यम ऐसे हों, जिनसे अपनी और दूसरों की उन्नित हो और वह उन्नित बनी रहे। काम-सम्बन्धी उद्यम और वेष्टाएँ भी ऐसी हों, जिनसे अपनी और पड़ोसियों की उन्नित हो और वह स्थिर रहे। इसका नाम हुआ निवर्ग—धर्मार्थकाम। इन्हें व्यावहारिक रूप देकर, समाज को सुक्यवस्थित बनाये रखने के लिए, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और कामशास्त्र का निर्माण हुआ। ये तीनों जीवन मे अलग-अलग तो काम करते नहीं—एक साथ गुँथे रहकर काम करते है। इसलिये धर्मशास्त्र में अर्थ-काम की, अर्थशास्त्र में धर्म-काम की और कामशास्त्र में धर्मां की व्यवस्था पाई जाती है।

धर्म के नियम चिरन्तन हैं और अनका व्यवहारिक रूप, देश-काल-पात्रानुसार बदलता रहता है। हस्तिये अर्थ और काम के व्यावहारिक नियम मी देशादि के अनुसार मिन्न-मिन्न हुआ करते हैं और उनमें परिवर्त्तन मी होता रहता है। अर्थशास्त्र के जो नियम दो-तीन सी वर्ष पूर्व प्रचित्तत थे, उनमें के बहुत-से नियमों से आज काम नहीं लिया जा सकता। काम-सम्बन्धी भावनाओं में भी इसी प्रकार के परिवर्त्तन हो गये हैं और होते रहते हैं। त्रिवर्ग को सिद्ध अर्थात् उन्नितमूलक अर्थ और काम की व्यवस्था, भारतीय आदर्श के अनुसार, मानव-समाज का चरम लच्य रहा है। चतुर्य वर्ग अर्थात् मोन्न, जिसमें आत्मा-परमात्मा और तत्त्व की वार्ते आती हैं, सबको न उसकी आवश्यकता है और न सबमें उसे प्रह्ण करने की योग्यता ही रहती है तथा न सभी उसके पात्र ही हैं। वह ब्रह्मविद्या, थोड़े-से विकसित महामानवो में सिद्ध और प्रकट होती है, जो सारी मानवता का मार्ग-दर्शन करते रहते हैं।

अशेष कारण्यम्त ब्रह्मशक्ति पर सारी सृष्टि की बाह्य और आम्यन्तरिक कियाओं के आशित रहने के कारण मोज्ञास्त्र या ब्रह्मविद्या का त्रिवर्ग से आप-से-आप सम्बन्ध हो जाता है। किन्तु त्रिवर्ग की उपेन्ना कर ब्रह्म और मोन्न पर गान मारते रहना, प्राणी की अघोगति का द्योतक है। त्रिवर्ग के मूल धर्म की साधना से मोन्न पर आप-से-आप अधिकार हो जाता है।

माव को स्पष्ट करने के लिये फिर एक बार कहना पड़ता है कि दिक्कालादि की तरह धर्म आगे बढ़ानेवाली और स्थिर रखनेवाली एक स्वतन्त्र चिरन्तन शक्ति है, जो धारी सृष्टि में काम करती रहती है। इस शक्ति के जितने रूप और कर्म हैं, उनका आदिरूप या उद्गम-स्थान महाधर्म अथवा धर्मराज ब्रह्म है।

मगवान् बुद्ध ने महाधर्म या धर्मराज के रूप में परब्रह्म की ग्रहण किया और धर्म-चक्र-प्रवर्त्तन के रूप में ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। त्रिरत्न (बुद्ध, धर्म, संब) के बुद्ध और धर्म का यही स्वरूप है। धर्मराज, तथागत आदि बुद्ध के नाम हैं, जिनसे यह मावना स्पष्ट हो जाती है । जैनों ने भी धर्म के पूर्ववर्त्ती रूप को ज्यों-का-त्यों ग्रहण कर लिया है ।

१. यह बुद्ध-प्रकरण में श्रीर भी श्रविक स्पष्ट होगा।

२. यह जैन-प्रकरण में और भी अधिक स्पष्ट होगा।

६. परमात्मा, श्रात्मा श्रीर जीवात्मा

परमात्मा

विश्वव्यापी चित् श्रीर श्रानन्दरूप ब्रह्म, परम श्रात्मा है।

श्रात्मा

श्चात्मन् शब्द 'श्चत्' घातु मे बनता है। 'श्चत्' का श्चर्य है—स्तत गमन। इसका श्चर्य है—जो स्वयं गितधर्मा हो श्चीर जिसके संसर्ग से सभी वस्तुएँ गितशोल बन जायं। परमात्मा ही जब संकुचित रूप में पिएडों में काम करता है, तब इसका नाम श्चात्मा हो जाता है श्चीर विश्वव्यापी रूप में वह परमात्मा है। जैसे—वायु विश्वव्यापी है। इसका जितना श्चंश सॉस से प्राणियों के शरीर के मीतर जाता है, उतना उस पिएड का बायु हुश्चा। छूटते ही वह विश्ववायु के साथ एकाकार हो जाता है। उसी प्रकार ब्रह्माएहस्य श्चीर पिएडस्य परमात्मा श्चीर श्चात्मा की स्थित है, इनमें कोई श्चन्तर नहीं है।

जीवात्मा और मोच

श्रात्मा जब श्रविद्या-माया के मोंह में पड़कर श्रपने को जड़ प्रकृति श्रर्थात् शरीर समभने लगता है, तब कर्मबन्धन में पड़कर यह जीवात्मा हो जाता है। जिस प्रकार किसी घर में रहनेवाला मनुष्य यह समभते लगे कि मैं ही घर हूँ और घर की दीवार के ट्टने से यह सममे कि मेरा ही हाथ-पैर टूट गया श्रीर रोने-चिल्लाने लगे, उसी तरह जड़-शरीर की इन्द्रियों के कार्य (काम क्रोध, सुखदु:खादि) की जन आत्मा अपना सुख-दु:ख समभक्तर रोने हॅसने लगता है, श्रीर तदनुसार कर्म में लीन हो जाता है तब यह कर्मबद्ध श्रात्मा, जीवात्मा कहलाता है। इस कर्मवन्धन से खुटकारा ही मीच (खुटकारा) है। यह तत्त्वज्ञान से प्राप्त होता है। तत्त्व (तत् + त्व) का अर्थ है—उपाधिरहित असली ह्य। यहाँ जीवात्मा की उपमा उस सिंह से दी जा सकती है जो गदहे की खाल श्रोड कर अपने की गदहा समझ ले और गदहे की तरह वोलने तथा अन्य व्यवहार करने लगे। किन्तु उसे मालूम हो जाय कि मैं सिंह हूं तो खाल फेंक कर सिंह की तरह गरजने श्रौर ग्रन्य व्यवहार करने लगे, उसी तरह जीवात्मा का, ग्रर्थात् गद हे की खाल में सिंह को अपने यथार्थ रूप का ज्ञान हो जाय तो वह वन्धन से छूट कर, अपना रूप अर्थात् श्रात्मा-परमात्मा का रूप प्रह्णा कर हेता है। इस वन्धन का मूल कारण श्रविद्या है। श्रविद्या से तृष्णा, तृष्णा से कर्म और कर्म से बन्धन होता है। यदि भगवत्क्रपा श्रथवा गुरुकृपा से साधनाओं द्वारा अविद्या का नाश हो जाय तो तृष्णा और कर्म आप-से आप नप्ट हो जाते हैं।

"ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते ऽर्जुन ।"
'हे त्रजुन ! ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को मस्म कर देती है ।"—इसीका नाम मोच्च है ।

१०. अवतार

विश्व की सृष्टि, स्थिति ग्रौर संहार परमात्मा का खेल है। सृष्टि में जब उपद्रव ग्रौर विनाश की किया बढ़ जाती है तब इसकी रच्चा के लिए, श्रर्थात् घर्म-संस्थापना के लिये परमात्मा प्रकट होते हैं, ऐसा भारतीय संस्कारवालों का विश्वास है। सनातन मत के सभी सत्य्रन्थ इस सिद्धान्त को मानते हैं। यही परमात्मा का अवतार है।

श्रवतार दो प्रकार के हैं—खरडावतार श्रीर पूर्णावतार । साधारण या छोटे उगद्रवों की शान्ति के लिए जब परमात्मा विमृति के रूप में प्रकट होता है तब यह खरडावतार कहलाता है श्रीर जब रावणादि—जैसे वहे-बडे उपद्रवों को शान्त करने के लिए शक्तिच्यूह श्रर्थात् नाना प्रकार की शक्तियों के साथ प्रकट होता है तो यह पूर्णावतार कहलाता है। परमात्मा श्रपने सारे रूप को प्रकट नहीं कर सकता। किन्तु जब श्रपने शक्तिच्यूह को लेकर प्रकट होता है तब यह पूर्णावतार कहा जाता है। जैसे—राम, कृष्ण।

परमात्मा का ही नियम है कि जीव माता-पिता से शरीर प्रहण करे। यह भी माता-पिता का ग्राश्रय प्रहण कर शरीर धारण करता है।

''प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मम।यया ।''

' अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर अपनी माया से प्रकट होता हूँ।"

जिस पर परमात्मा को वड़ी कृपा होती है, उसे सत्कर्म करने की शक्ति श्रौर प्ररेणा प्राप्त होती है। जिन भाग्यवानों पर उसकी कठोर तपश्चर्या के कारण भगवान् की श्रसीम कृपा होती है, उसे यह माता-पिता के रूप में ग्रहण करता है।

इस सिद्धान्त के अनुसार अवतारी पुरुष, मनुष्य होने पर मी परमात्मा है और परमात्मा होने पर भी मनुष्य है। प्रपंचसिद्धि के लिए लोग उनके मनुष्य रूप को प्रह्या करते हैं और आध्यात्मिक सिद्धि के लिए परमात्म-रूप को। वे साकार अर्थात् मनुष्य रूप और निराकार अर्थात् परमात्म रूप द्वारा प्रपंच और परमार्थ दोनों सिद्धि प्राप्त करते हैं। यह जिज्ञास साधक की प्रवृत्ति और योग्यता पर आश्रित है।

जैनों ने भी इस मत का थोड़ा-सा अन्तर देकर ग्रहण किया है। जैन तीर्थंकर मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करते हैं श्रीर तपश्चर्या द्वारा देवत्व ग्राप्त करते हैं। वहाँ भी देव के मनुष्यत्व और मनुष्य के देवत्व में सनातन मत से कोई सिद्धान्त का मेद नहीं है। तीर्थंकर का अर्थ है—मवसागर से पार होने के लिए जो तीर्थं (सीढ़ी) बनावे। सनातन मत से अवतार का भी यही काम है। अवतार जगदुद्धार के लिए होता है।

१ यह एक अत्यन्त प्राचीन वैदिक सिद्धान्त है; इस पर योगी अरविन्द का मत माननीय है-

It is supposed that men by the right use of their mental action in the inner sacrifice to the gods can convert them into their true and divine nature, the mortal can become immortal. Thus the Ribhus, who were at first human beings or represented human faculties, became divine and immortal powers by perfection in the work पुरूषवा —On the Veda, Pondicherry, 1956, Page 77.

[&]quot;ऐसा अनुमान किया जाता है कि अपनी आन्तरिक कियाओं के उचित उपयोग द्वारा श्रीर उनसे देवताओं का यद्य करके मनुष्य श्रपने को अपने सच्चे श्रीर देवी रूप में परिवर्त्तित कर सकता है श्रीर मत्यं श्रमर हो जा सकता है। इस प्रकार ऋमु जो पहिले मनुष्य थे श्रथवा मनुष्यों के प्रतीक थे, वे सुकृत भीर सुदृष्टि द्वारा देव श्रीर श्रमर हो गये।"

योद्धमत में भगवान् बुद्ध पूर्णब्रहा हैं। श्रवलोकितेश्वर उनके खरडावतार है। जन्म-जन्मान्तर तक प्रयत्न द्वारा वे पूर्ण बुद्धत्व प्राप्त करते हैं।

श्रवतार के विद्धान्तानुसार साधारण जीव और अवतार में यही अन्तर है कि जीव पर कर्म-बन्धन रहता है और अवतार स्वतंत्र है, इसलिए त्रावागमन से भी मुक्त है।

> "परवश जीव स्ववश भगवन्ता । जीव श्रनेक एक श्रीकन्ता ॥"

सारोद्धार

इन्ही भावनाओं और विचारों के आधार पर भारतीय सनातन, जैन और वौद्ध देवी-देवताओं की मूर्ति, चित्र, मन्दिर, स्तूप, स्तम्भादि के रूपों में प्रतीकों का निर्माण हुआ है। इन भावों को ठीक-ठीक समभ लेने से प्रतीकों का समभना सरल और आनन्दप्रद हो जाता है। प्रतीक मनुष्यों के स्वभाव के साथ लगा हुआ है। इसके विना वह जी नहीं सकता। जो जाति जितनी असभ्य है, उसके प्रतीक उतने ही सरल और टेढे-मेढे होते है और जो जाति जितनी सम्य है, तदनुसार उसके प्रतीक भी उसके समुन्नत विचारों के अनुसार मनोहर और जिटल होते है तथा श्रमपूर्वक अनुशीलन करने से समभ में आते है। भारतीय प्रतीक उपर्युक्त भावनाओं के आधार पर बड़ी सरलता और सिद्धि से बनाये गये है। एक वार उन्हें समभ लेने से, उनसे आनन्द का स्नोत उमडता रहता है और अपने महान् पूर्वजों की विद्या, वृद्धि तपश्र्या एवं परिमार्जित भावनाओं के आधार पर वने हुए ये प्रतीक चिक्त कर देते है तथा अपने पूर्वजों के चरणों में श्रद्धा से हमारा मस्तक वार-वार भकने लगता है।

अब आगे प्रतीको के रूप में इन्ही सिद्धान्तो के व्यवहार की आश्रयमयी लीला का

व्यवहार-प्रकरण

१. ॐकार

परब्रह्म शुद्ध चेतना है, इसलिये वह जानमय है। वह जान है, इसलिये उसे इच्छा होती है और इच्छा होने के कारण किया होती है। इस इच्छा और किया का नाम काम (इच्छा)-कला है, जो जगत्का मूल कारण है तथा नित्यजान, नित्य-इच्छा और नित्यिक्रिया इस नित्यतत्त्व का स्वभाव है।

वाक्प्रकरण में इसकी चर्चा हो चुकी है कि पराशक्ति या परमात्मा की निष्क्रियावस्था में उसके स्व-भाव में स्पन्दन होता है, जिससे ध्वनि अथवा शब्द उत्पन्न होता है, जो नाम-स्पात्मक जगत् के रूप में परिणत या परिवर्तित होता है। यह स्पन्दन दो प्रकार का है—सामान्य स्पन्द और विशेष स्पन्द। सामान्य स्पन्द से स्वाभाविक व्यापक ध्वनि उठती रहती है जो सारी सृष्टि का आदि और मूल कारण है। विशेष ध्वनि व्यापक न होकर, सीमित होने के कारण, विशिष्ट नाम-रूप की सृष्टि करती रहती है।

सामान्य स्पन्द की आदि और व्यापक ध्विन ॐकार है जो जव्द या ध्विन के रूप में ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप है। विशेष ध्विन नाना प्रकार के बीजो और वर्णों का रूप ब्रह्म कर, मूक्स और स्यूल जगत् में काम करती रहती है। यही 'अ, आ' इत्यादि वर्णों के नाम में तथा थी, ऐ इत्यादि बीजों के नाम से लोक और वेद में प्रचलित है।

ॐकार के दो रूप है – समस्त और व्यस्त । समस्त रूप में यह ब्रह्म या पराशक्तिका वाचक है और अर्द्ध मात्रा-समेत ॐ, ब्रह्म का वाच्य और वाचक—दोनो ही है । अर्घमात्रा-सहित ॐका, शब्द ब्रह्म का, प्रत्यक्ष रूप होने के कारण इसमें और परब्रह्म में कोई भेद नहीं रह जाता।

ल, उ, म के व्यस्त रूप में, यह नामस्पात्मक सृष्ट जगत् का वाचक वन जाता है और यह त्रिगुण तथा गुणाभिमानी त्रिदेव (रजम् = ब्रह्मा, सत्त्व = विष्णु, तमस् = महेश) आदि का द्योतक वन जाता है। त्रिगुण तथा त्रिदेव के, ब्रह्म के भिन्न रूप होने के कारण, यह प्रणव. समस्त और व्यस्त रूप में ब्रह्मवाची है।

"त्रयीं तिस्तो वृत्तीम्त्रिभुवनमयो त्रीनिप सुरान् श्रकाराद्यैर्वेणैकिंमिरभिवृषत्तीर्णविकृतिः । तृरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरून्यानमणुभिः समस्तं व्यस्तं त्वां शरखाव गृखात्योमिति पत्रम् ॥ १९०१

मिरिन्नः स्तोत्रम्, श्लोट २७

ॐकार, अकारादि वर्णों के द्वारा त्रयी तीन वृत्ति (जाग्रत्, स्वप्न, सृषुित) त्रिभुवन और त्रिदेव के रूप मे आपके व्याकृत (व्यस्त = अलग किये हुए) रूप का बोध कराता हुआ, हे शरणद ! सूक्ष्म-से-सूक्ष्म ध्वनि द्वारा आपके चतुर्थं स्थान (तुरीय धाम) का बोध कराने मे असमर्थं है और आपके समस्त और व्यस्त रूप का कथन करता है।

यहाँ शिवमहिमन्कार ने ॐ को ब्रह्म का वाच्य और वाचक दोनो कहा है। व्यस्त रूप मे ॐ ब्रह्म का वाचक रहता है, पर समस्त रूप, मे वाच्य और वाचक एकाकार हो जाते है।

शाक्त दर्शन मे भी परमतत्त्व के समस्त और व्यस्त रूप की विवृति मे इसी पद्धित का अनुसरण किया गया है—

"गिरामाहुर्देवीं दुहिः खगुहिः गीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरसहचरीमदितनयाम् । तुरीया कापित्रत्वं दुरिधगमिनः सीममहिमा महामाया विश्वं असयसि चित्रानन्दमहिषी॥"

"तन्त्र के जाननेवाले तुम्हे ब्रह्मा की गृहिणी गिरा देवी, हिर की पत्नी पद्मा और हर की सहचरी पार्वती कहते है, पर तुम (इन तीनो के अतिरिक्त) कोई चौथी हो, जिसकी महिमा की सीमा नहीं है और जिसके निकट जाना कठिन है। तुम चेतना और आनन्द की स्वामिनी और ससार को चुमानेवाली महामाया हो।"

महिम्न स्तोत्र का तूरीय ही शाकों की तूरीया है।

"यज्ञकाश्चित्तकामपूरग्रचग्रस्वात्मप्रभावं महा-जाड्यध्वान्तविदारग्रैकतरग्रिज्योतिः प्रवोधपदम् । यद्वेवेषु च गीयते श्रुतिसुखं मात्रात्रयेग्रोमिति श्रीविये वव सर्वराजवशकृत्तकामराज भजे॥"

"जो (बिन्दुत्रयात्मक) कामराज अपने प्रभाव से भक्तो की सभी कामनाएँ पूर्ण कर सकता है, जो महामूर्खंता के अन्धकार को विदीर्ण करने के लिए सूर्य की ज्योति जैसा है, ज्ञानदाता है, जो वेदो मे वेदो का आरम्भ और तीन मात्राओ द्वारा ओम् कहा गया है, जो सबको और राजाओ को भी वश मे करनेवाला है, श्रीविद्ये । (सकेतसारे ।) में उसकी वन्दना करता हूँ।

शाक्तों के कूटत्रय अथवा कामकला के बिन्दुत्रय और ॐकार के मात्रात्रय एक ही तत्त्व के भिन्न-भिन्न नाम है। इस भाव को इस प्रकार और भी स्पष्ट किया गया है—

"आधैरिनरवीन्दुविम्बनिखयैरम्ब त्रिविङ्गास्मिन-र्मिश्रा रक्तसितमभैरनुपमैर्युष्मत्पदैस्तैस्त्रिमिः। स्वात्मोत्पावितकावाबोकनिगमावस्थामरावित्रयै — रुद्ग तं त्रिपुरेति नाम कवायेयस्ते स धन्यो बुधः॥"

१. सौन्दर्यलहरी, श्लोक ६८

२. शक्तिमहिम्नः स्तोत्रम्, श्लोक द

३. तत्रैव, श्लो० १८

"हे अम्त्र । जा आद्य (अकथ) विग्न, सूर्य, चन्द्रमण्डलो के आघार, त्रिलिङ्ग (स्वयमू, वाण, इतर), व्वेत, रक्त और इसके मिश्रित वर्ण द्वारा और तुम्हारे चरणो की प्रमा के कारण अनुपम, त्रिस्थानस्थ, स्वय त्रिकाल, त्रिलोक, त्रिवेद, तीन अवस्था आदि मे प्रकट किया हुआ त्रिपुरा (आदि कारण का सकेतमात्र) नाम जो समभ लेता है, वह घन्य है, वही बुद्धिमान् है।"

उपनिषदो का भी ॐ के सम्बन्ध में यही विचार है --"श्रोमिति ब्रह्म । श्रोमिती दं सर्वम् ॥"

" ओम ब्रह्म है। ओम् ही यह सव कुछ है।"

नाद के साथ विन्दु का अभिन्त सम्बन्ध है। ये दोनो एक भाववाची युग्म शटद है।
"नादेन बिन्दो रैक्यम्, बिन्दुंना कलाया ऐक्यम्, कलायाश्च नादेनैक्यम्, एवं त्रितयं;
कलया विन्दो रैक्यम्, कलया नादस्यैक्यम्।" 2

"नाद से विन्दु का ऐनय है, विन्दु से कला का ऐनय है, कला से नाद का ऐनय है, इस प्रकार ये तीनो है। कला से विन्दु की एकता और कला से नाद की एकता है।"

जैसे जान्त सागर में किसी कारण से क्षोम उत्पन्न हो, तो शब्द होने लगता है और तरग बनने लगता है। ये दोनों कियाएँ एक साथ होती है। इसमें पूर्वापर-कम निश्चित नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार ब्रह्म या शक्ति के आत्म-विस्तार में, उसकी स्वामाविक इच्छा से स्पन्दन आरम्भ होता है। इससे नाद उत्पन्न होता है और नाद की प्रवृत्ति के साथ-साथ जिक्क घनीमूत होकर रूप ग्रहण करती है, जिससे त्रिगुणात्मक सृष्टि का विकास होता है। इसलिए शक्ति, नाद और विन्दु में कोई भेद नहीं है। शक्ति के ही विन्दु और नाद के तीनो विन्दुओं को मिलाकर त्रिकोण बनता है, जो ॐ का प्रतिरूप है। इसीका नाम योनि या महायोनि भी है, क्योंकि यह सारी सृष्टि का उत्पत्तिस्थान है। ॐ के अ, उ, म की तरह योनि की तीन मुजाए भी त्रिगुण, त्रिदेव, त्रयी आदि के बोंघक है। इसलिए कहा जाता है—

"नाव एव घनीमूतः क्रचिद्भ्येति विन्दुताम्।" ।

"नाद ही घनीमूत होकर विन्दु वन जाता है।" इस भाव का विस्तार इस प्रकार किया गया है—

"निगुँ याः सगुणश्चेति शिवो श्चेयः सनातनः ।
निगुँ याः प्रकृतेरन्यः सगुणः सकतः स्मृतः ॥
सिवदानन्दिनमवात्सकतात्परमेश्वरात् ।
आसीच्छ्रकिस्ततो नादो नादाद्दिन्दुसमुद्रवः ।
परशक्तिमयः सादाद् त्रिधासौ भिद्यते पुनः ॥४"

रै. तेचिरोयोपनियत . १°=

सोन्दर्यंतहरी, रलोक ६६ पर लक्ष्मीधर की टीका।

३. शारादातिलक।

४. तत्रव।

"सर्वदा स्थिर रहनेवाला शिव, साकार और निराकार है। वह प्रकृतिरहित निराकार है और कला (प्रकृति) सहित साकार (सगुण) है। सत्, चित् और आनन्दवाले पूर्ण परमेश्वर से शक्ति, शक्ति से नाद और नाद से विन्दु प्रकट हुए। नाद और विन्दु, परशक्ति स्वरूप है — पुन. इसके तीन भेद होते है।" तीन मेद के अर्थ, त्रिगुण त्रिदेवादि है।

यही ॐ का स्वरूप है, जो ब्रह्मविद्या का आधार है। वाक् ही ॐकार है। इसीके

नाम माया, प्रकृति इत्यादि है।

"सैव वागव्रवीदैवी प्रकृतियोभिघीयते। विष्णुना प्रेरिता माता जगदीशा जगन्मयी॥ ॐकारभूता या देवी मातृकल्पा जगन्मयी॥"

"वही दैवी वाक, जो प्रकृति कहलाती है, जो माता जगदीगा, जगद्रूपिणी है, जो अकार वनी हुई है, उसने विष्णु से प्रेरित होकर कहा।"

अ, उ, म गुणाभिमानी अर्थात् सगुण ब्रह्म (ब्रह्मा, विष्णु, महेल) के द्योतक है और इनका समस्त रूप, अर्थमात्रासहित अक्षर (निराकार) ब्रह्म है। ये सभी महाशक्ति के विकारमात्र है।

"सुषा स्वमचरेतित्येत्रिधा मात्रात्मका स्थिता। क्रार्थमात्रा स्थिता नित्या यानुस्वार्या विशेषतः ॥" १

"तुम अमृत हो, अक्षर (अविनाशी) हो, नित्या हो, तीन मात्राओ (अ, उ, म) का प्राण हो, तुम अर्थमात्रा वन कर स्थित हो, जिसका विशेषतः उच्चारण हो नही सकता और नित्या (सनातनी) हो।"

वेद, ॐ या वाक् के परिणत रूप है। इसलिये वेद और ब्रह्म अभिन्त है और वेद का

विकास ॐ से कहा जाता है।

'पुरा होकाणीं वृत्ते दिन्ये वर्षसहस्रके। स्वस्तुकामः प्रजाः ब्रह्मा चिन्तयामास दुःखितः। तस्य चिन्तयमानस्य प्रादुःभू तः कुमारकः। दिन्यगन्नः सुघापेची दिन्यां श्रुतिमुदीरयन्।। श्रशन्वस्पर्शेख्पां तामगन्यां रसविजिताम्। श्रुति ह्यु दीरयन्देवो धामिवन्वच्चतुमु खः।। ततस्तु ज्ञानसंयुक्तस्तप श्रास्थाय मैरवम्। चिन्तयामास मनसा त्रितयं कोऽन्वयन्त्यिति।। तस्य चिन्तयमानस्य प्रादुःभू तं तव्चरम्। श्रशन्वस्पर्शेख्पण्च रसगन्धविविजितम्।। श्रशन्वस्पर्शेख्पण्च रसगन्धविविजितम्।। श्रथोत्तमं सत्तोकेषु स्वमूर्तिज्ञापि पश्यति। श्रयोत्तमं सत्तोकेषु स्वमूर्तिज्ञापि पश्यति। श्रयोत्तमं सत्तोकेषु स्वमूर्तिज्ञापि पश्यति।

१. ब्रह्मपुराण, श्रानन्दास्रम, पूना ; अध्याय १६१, श्लोक १४, १८

२. मार्कपडेयपुराण, जीवानन्दं, कलकत्ता ; ८१.५५

तं स्वेतमथ रक्तन्व पीतं कृष्णं तदा पुनः ।
वर्णस्थं तत्र पश्येत न स्त्री न च नपुंसकम् ॥
तत्सवं सुचिरं ज्ञात्वा चिन्तयन्दि तव्चरम् ।
तस्य चिन्तयमानस्य कण्ठाद्वत्तिष्ठतेऽचरः ।।
एकमात्रो महाघोषः स्वेतवर्णः सुनिर्मेतः ।
स अन्कारो भवेद्वेदः श्रचरं वै महेस्वरः ॥
ततश्चिन्तयमानस्य व्यचरं वै स्वयंभुवः ।
प्रादुम् वं तु रक्तं तु स देवः प्रथमः स्मृतः ।
प्रावेदं प्रथमं तस्य स्विग्नमोले पुरोहितम् ॥
"

"प्राचीनकाल में देवताओं के सहस्रों वर्षों तक जब जल ही जल था, तव सृष्टि की इच्छा से दु खित होकर बहा सोचने लगे। जब वे सोच ही रहें थे, उसी समय शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गत्धरहित, दिन्य श्रुति को उच्चारण करता हुआ अमृततुल्य और दिन्य गत्थवाला एक कुमार प्रकट हुआ। उस श्रुति को ब्रह्मा ने ग्रहण किया। इसके बाद जान द्वारा भय हुर तप में लीन होकर तीन वार उन्होंने मन में सोचा, यह कौन है। जब वे सोच ही रहे थे, उसी समय शब्द-स्पर्श-रूप-गस-गत्ध-विहीन वह अक्षर (अविनाशी तस्त्र) प्रकट हुआ। तब जगत् में उन्हें अपनी उत्तम मूर्त्ति दिखाई पड़ी और ध्यान करके उन्होंने इसे फिर देखा। देखते हैं कि यह न स्त्री, न पुरुष और न नपुंसक है। उजला, लाल, पीला, श्रार काला भी है और वर्णों में (वर्णस्थं = अक्षरों के आकार में) है। बहुत देर तक सोच-समक्ष कर ये अक्षर की चिन्ता करने लगे। सोचते-सोचते उनके कण्ठ से एक मात्रावाला महाधोप, स्वेतवर्ण का निर्मल अक्षर (ब्रह्म) निकला। वह अक्षार, वेद हुआ। अक्षर ही महेस्वर है। स्वयंभू जब अक्षर के विषय में विचार रहे थे, उसी समय वह अक्षर रक्षण में प्रकट हुआ। वह पहिला देवता हुआ। उसका सबसे पहिला ऋग्वेद हुआ— 'अग्निमीडे पुरोहितम्'।"

इस उद्धरण मे ये तीन पक्तियाँ ध्यान देने योग्य है--
"तस्य चिन्त्यमानस्य प्राहुमू तं तव्चरम् ।

ध्रशब्दस्पर्शस्त्रंच रसगन्धविवर्जितम् ।

श्रथोत्तमं सत्तोकेषु स्वमूर्तिन्चापि पश्यति ॥"

डनमे जात होता है कि अकार मे ब्रह्मा को अपना रूप दिखाई पडा । यह शब्दब्रह्म का आत्मरूप है, जिसका दूसरा नाम वाक् या वाग्देवता है। पुराणो मे इस विषय का विस्तृत विवरण मिलता है—

"श्रोमित्येकाचरं ब्रह्म गुहायां निहितं पर्म् । श्रोमित्येतस्त्रयो चेदास्त्रयो चोकास्त्रयोग्नयः । विद्युक्तमास्त्रयस्त्वेते श्रम्सामानि यज्ंपि च । मात्राश्चात्र चतस्तु विज्ञेयाः परमार्थेतः ।

१. बार्युराच , झानन्दाश्रम, पृना ; झध्वाव २६, ख्लोक १६-२७।

तत्र युक्तश्च यो योगी तस्य साजीक्यतां व्जेत्। श्रकारस्वचरो ज्ञेय डकारः स्वरितः स्मृतः। मकारस्तु प्लुतो इधिन्नमात्र इति संजितः। प्रकारस्त्वथ भूलोंक उकारो सुव स्वलोंकरच विधीयते । सन्यंजनो सकारश्च ॐकारस्त त्रयो लोकाः शिरस्तस्य त्रिविष्टपम् । भुवनान्तं च सत्सर्वं ब्राह्मं तत्पद्मुच्यते। मात्रापदं खुबोको हामात्रन्तु शिवं पदम्॥ ध्यानविशेषेग्र समुपासते । एवं तत्पद त्तसाद्यानरतिर्नित्यममात्र' हि तव्वरम् ॥"१

"ॐ एकाक्षर ब्रह्म है, जिसका स्थान गृहा मे है। ॐ तीनो वेद, तीनो लोक, तीनो अगि और त्रिदेव है। यथार्थ मे इसमे चार मात्राएँ जाननी चाहिये। उसमे जो योगी लग जाता है, वह सालोक्यता प्राप्त करता है। आकार को अक्षर, उकार को स्वरित और मकार को प्लुत जानना चाहिये। इसी का नाम त्रिमात्र है। अकार भूलोंक, उकार भुवलोंक और व्यञ्जनसिहत मकार स्वलोंक कहलाता है। ॐकार तीनो लोक है। उसका मस्तक त्रिविष्टप (स्वगं) है। जगत् के भीतर जितनी वस्तुएँ है, वे सभी ब्रह्मलोक कहलाती है। मात्रापद उद्गलोंक कहलाता है और मात्राहीन शिवस्वरूप है। इस प्रकार नाना रीति से ध्यान कर उसकी उपासना की जाती है। वह अक्षर मात्राहीन है। इसलिये उसमे, ध्यान मे आनन्द आता है।"

"त्रयो खोकास्त्रयो घेताखे लोक्यं पावकस्त्रयः। त्रेकाल्यं त्रीखि कर्माणि त्रयो वर्णास्त्रयोगुणाः॥"

"(ॐकार के) तीन वर्ण, तीन लोक, तीन वेद, तीन अग्नि, तीन काल, तीन कर्म और तीन गुण है।" यह ॐकार के व्यस्तरूपका विवरण है। समस्त रूपमे ॐकार परमतत्त्व है।

"सूचमं परं ड्योतिरनन्तरूपमॉकारमात्रं प्रकृतेः परं यत् । चित्रुपमानन्द्रमयं समस्तमेवं ववन्तीश युमुचवस्त्वाम् ॥" इ

"है ईश ! आप चित्, आनन्द और सूक्ष्मज्योतिस्वरूप है। आप प्रकृति के परे अकारमात्र है। मुमुक्षुगण आपका ऐसा ही वर्णन करते है।" यहाँ अ को ब्रह्म का वाच्य और वाचक— दोनो ही कहा है इस भाव को अन्यत्र इस प्रकार पल्लवित और पुष्ट किया गया है—

> "श्रकारं ब्रह्मणो रूपमुकारं विष्णुरूपवत् । मकारं रुद्ररूपं स्यावृषंमात्रं परात्मकम् ॥ वाष्यं तत्परमं ब्रह्म वाचकः प्रश्रवः स्मृतः । वाष्यवाचकसम्बन्धस्तयोः स्यावौपचारिकः ॥'''

१. वायुपुराख , श्रानन्दाश्रम, पूना ; श्रध्याय २०, श्लो० ६-१२।

२. ब्रह्मपुराख, ब्रानन्दाश्रम, पूना ; अध्याय १७१, रलो० ३७।

३. ब्रह्मपुराख, भानन्दाश्रम, पूना; भ० १२२, खो० ७४। इरिइर स्तुति में बृहस्पति की उक्ति।

४. बृहन्नारदीय, ललितासहस्रनाम (सीमाग्यमास्करव्यास्या, बम्बई, शाके १०५७), पृष्ठ २६में उद्घृत ।

"अकार, उकार और मकार क्रमण ब्रह्म, विष्णु और ब्रह्म के स्प है। अर्थमात्रा परात्मा है। वाच्य परम ब्रह्म हे और वाचक प्रणव (अ) है। वाच्य-वाचक का सम्बन्य केवल उपचारमात्र है, अर्थान् यथार्थ में एक ही है।"

"प्रण्वो हि परं तत्त्वं त्रिवेदं त्रिगुणात्मकम् । त्रिदेवतं त्रिधामं च त्रिप्तद्गं त्रिरविश्वतम् ॥ त्रिमात्रं च त्रिकालं च त्रिलिद्गं कवयो विद्युः । सर्वमेतिन्त्ररूपेण व्याप्तं हि प्रण्वेन तु ॥ श्राप्तः सोमश्च सूर्यश्च त्रिधामेति प्रकीतितम् ॥ श्राप्तः प्रकारम् विद्यानमिति कीर्त्यते । श्राप्तः तालुके चेति त्रिस्थानमिति कीर्त्यते । श्रकारोकारमकारैस्त्रिमात्र उच्यते स तु ॥ कर्मारम्भेषु सर्वेषु त्रिमात्रं तं प्रकीर्त्यते । स्थित्वा सर्वेषु श्रव्याद्यानमेन हि ॥ न तेन हि विना किन्चद्वन्तः याति गिरा यतः ॥"

"प्रणव परम सत्य है, त्रिवेद, त्रिगुणात्मक, त्रिदेवता, त्रिघाम, त्रिप्रज्ञ, तीन अवस्था, त्रिमात्र, त्रिकाल और त्रिलिङ्ग है। वृद्धिमान् इसे जानते हैं। तीन रूप में ये सभी प्रणव से व्याप्त है। यह अग्नि, सोम, सूर्य, त्रिघाम, अन्त प्रज्ञ, विह प्रज्ञ और घनप्रज्ञ है। हृदय, कण्ठ और तालु त्रिस्थान कहलाते है और अकार, उकार, मकार, त्रिमात्र है। सभी कमीं के आरम्भ में त्रिमात्र का उच्चारण करना चाहिए। यह सभी शब्दों में व्याप्त है। इसके विना वाणी से कुछ भी नहीं वोला जा सकता है।"

पुराणकारों ने इस सिद्धान्त को एक मनोहर कथानक का रूप दिया है। एक समय मह्मानुर नामक देख बेदों को चुराकर पाताल लेगया। विष्णु ने उसकी मारकर उसकी हड्डी मह्म को फूँका। उससे अ निकला, जिससे चारो वेद निकले। तात्पर्य यह कि मह्म का पट्ट वेदयोनि अ है। इसलिये सर्वकर्म में मह्मनाद माङ्गलिक कर्म है। गीता का भगवद्यावय है—

"श्रोमित्येकाचरं इहा च्याहरन्मामनुस्मरन् । य प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥^{'७६}

"ॐ इन एकाक्षर ब्रह्म को बोलता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ जो शरीर टोप्ना है, वह परमगित प्राप्त करता है।" ॐ के इस स्वरूप के कारण शैव-शाक्त, जैन-दोइ-वैष्णव, योगी-तान्त्रिक – सभी वटी श्रद्धा और स्वच्छन्दता से इसका प्रयोग गरने है।

रे. नर्वय प्रस्तारारास्मृति ; पृ० २७ में उद्धृत ।

२. गीता ; ८.१३।

२. गगोश

सभी प्रधान देवताओं की तरह दो रूपों में गणेश की उपासना होती है— (१) आदिशक्ति परमात्मा ब्रह्म और (२) गुणाभिमानी तथा निमित्ताभिमानी देवता के रूप में। स्तोत्रों में इन्हें परब्रह्म कहा गया है—

> "परब्रह्मरूपं चिवानन्वरूपं परेशं महेशं गुणाविधं गुणेशम्। गुणातीतमीशं मयुरेशवन्यं गणेशं नताः स्मो नताः स्मो नताः स्मा

"परब्रह्मरूप, चिदानन्दरूप, परेश, महेश, गुणसागर, गुणेश, गुणातीत, ईश, मयूरेश के पूज्य गणेश को मेरा बारम्बार नमस्कार।" यहाँ गणेश को चिदानन्दस्वरूप, परब्रह्म और गुणातीत कहा गया है।

"श्रजं निविंकरुपं निराकारसेकं निरानन्दमानन्दमहै तपूर्णम् । परं निर्गुंशां निर्विशेषं निरीहं परव्रह्मरूपं गर्णेशं मजेम ॥" २

"अजन्मा, कल्पना से रहित, निराकार, एक, आनन्दस्वरूप किन्तु स्वयं आनन्दरिहत, दितीयरिहत अर्थात् अकेला, पूर्णं, पर (कारणस्वरूप) निर्गुण,विशेषताहीन, इच्छारिहत और परब्रह्मरूप गणेश की मैं वन्दना करता हूँ।"

इसके परवर्ती दश क्लोकों का ध्रुवपद है—'परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम'।
"सव्यासक्पं सक्काविभूतममायिनं सोऽहमचिन्त्यबोधम्।

अनादिसध्यान्तविद्दीनसेकं तसेकवृन्तं शर्यां ब्रजाम ॥"

"सत्स्वरूप अर्थात् सत्तामात्र रूपवाले, आत्मा के रूप मे वर्त्त मान, मायारहित, सोऽहं-भाव से भी अचिन्त्य, आदि-मध्य-अन्त-विहीन, में एकदन्त का शरणापन्न हूँ।"

"स्विबन्बभावेन विकासयुक्तं बिन्त्रस्वरूपा रचिता स्त्रमाया । तस्यां स्ववीर्यं प्रवृत्तति यो वै तमेकदृन्तं शर्यां व्रजाम ॥""

"अपनी लीला के लिए अपने प्रतिकृप की तरह विम्वकृपवाली अपनी माया की जिसने रचना की और उसमें जो अपना वीग्रं (सामर्थ्य, शक्ति) प्रदान करता है, हम उस एकदन्त की शरण में जाते हैं।"

"त्वदीयवीरें समर्थभुता माया तया संरचितं च विश्वम् । नादात्मकं ह्यात्मतया प्रतीतं तमेकदन्तं शरणं व्रजासः ॥ ""

"तुम्हारे सामध्यें से समयं वनकर अपने ही रूप नाद से माया ने विश्व की रचना की। हम उस एकदन्त की शरण में जाते हैं।" यहाँ गणेश की शिक को ही माया और नाद कहा गया है, अर्थात् गणेश ही माया और नादरूप से विश्व की रचना करते हैं।

१. मयूरेश्वरस्तोत्रम् , श्लोक १।

२. गर्यपतिस्तवः श्लोक १।

इ. एकदन्तस्तीत्रम् , श्लोक ३।

४. तत्रैव, श्लोक ६।

५. तत्रैव, श्लोक ७।

गणेश की सत्ता से उद्घोधित होकर त्रिगुण, त्रिदेव का रूप ग्रहण करते है। इनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर नाद विश्व की रचना करता है—

"त्वदीयसत्ताधरमेकदन्तं गणेशमेकं प्रयबोधितारम् । सेवन्तमापुस्तमजं तिसंस्थास्तमेकवृन्तं शरणं वजामः ॥ ततस्त्वया प्रेरित एव नावृस्तैनेवृमेवं रचितं जगद्गे । श्रानन्वरूपं समभावसंस्थं तमेकदन्तं शरणं वजामः ॥"

"तीनो (त्रिगुण या शक्ति, नाद, विन्दु) को जगानेवाले अज, एकदन्त और अपनी सत्ता को धारण करनेवाले गणेश की सेवा से तीनो ने (ब्रह्मा, विष्णु, महेश) अपनी सस्था प्राप्त की। उस एकदन्त के हम शरणापन्न है।"

"तव तुमसे प्रेरित होकर नाद ने इस प्रकार आनन्दरूप और समभाव स्वरूप भाववाले इस जगत् की रचना की । हम उस एकदन्त की शरण में जाते हैं।"

गणेश की आज्ञा से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, जगत् की सृष्टि, पालन और सहार करते है।

"त्वदाज्ञया सुष्टिकरो विधाता त्वदाज्ञया पात्तक एव विष्णुः। त्वदाज्ञया संहरको हरोऽपि तमेकदन्तं शरणं व्रजामः॥"²

तुम्हारी आज्ञा से विधाता सृष्टि, विष्णु पालन, और हर महार करते है। हम उस एकदन्त की शरण में जाते है।" तन्त्र-ग्रन्थो और उपनिषदो में भी इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है—

"यं वदत्यमत्तात्मानः पुरुषं प्रकृतेः परम् । चिद्रपं परमानन्दं वन्दे देवं विनायकम् ॥"^३

"निमल वृद्धिवाले लोग जिन्हे प्रकृति के भी कारण, चिद्रूप, परमानन्द और पुरुष कहते हैं, उस देव निनायक की मै वन्दना करता हूँ।"

"भोवन्ते स्वे-स्वे पदे पुर्ययलक्षे सर्वेदेंवैः पूजनीयो गणेशः ।

श्रभः प्रभूषामि विष्नराजः सिन्दूरवर्णः पुरुपः पुराणः ॥

जम्मीसहायोऽद्वयकुञ्जराकृतिश्चतुर्भु जश्चन्द्रकलाकलापः ।

मायाशरीरो मधुरस्वभावस्तस्य ध्यानात् पूजनाचत्स्वभावाः ॥

संसारपारं मुनयोऽपि यान्ति स वा ब्रह्मा स प्रजेशो हरिः सः ।

इन्द्रः स चन्द्रः परमः परातमा स एव सर्वो भुवनस्य साची ॥"8

"अपने पुण्य से प्राप्त अपने पदो पर सभी प्रसन्न रहते हैं। गणेश सभी देवताओं के पूज्य है। ये प्रभुकों के भी प्रभु (शक्तिमान्) विघ्नराज है। ये सिन्दूरवर्ण के, पुराने और पुष्प है। चन्द्रकलाघारी, चतुर्भुज, कुञ्जराकृति ये एक है और लक्ष्मी इनकी सहचरी है।

१. पकदन्तस्तोत्रम् , रलो० ८,६।

२. पकदन्तस्तोत्रम् , रतोक १७।

२. गन्भवंतन्त्रम् , श्रीनगर, १६३४ ; १.१।

४. भपकाशिता उपनिषद: (मद्रास १६३३) ; हेरम्बोपनिषत्, श्लोक ५, ६, ७।

माया ही इनका शरीर है और स्वभाव मधुर है। इनके ध्यान और पूजन से ऐसा ही स्वभाव हो जाता है। मुनि भी ससार को पार कर जाते है। वे ही प्रजेश ब्रह्मा, हरि, इन्द्र, चन्द्र और परम परमात्मा है। वे ही सभी भुवनो के साक्षी है।"

यहाँ लक्ष्मी को गणेश की सहचरी कहा है। इससे गणेश और विष्णु का अभिन्तत्व व्यक्त होता है।

"हरिः ॐ। नमस्ते गण्पतये। त्वमेव प्रत्यचं तत्वमितः। त्वमेक केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेव केवलं हर्त्तासि। त्वमेव सर्वं खिल्वदं ब्रह्मासि। त्वं साचावात्मासि नित्यम्। ग्रदं विन्म। सत्यं विन्म। ग्रव त्वं माम्। ग्रव वक्तारम्। ग्रव श्रोतारम्। ग्रव वृत्तारम्। ग्रव धातारम्। ग्रव प्रतात्। ग्रव प्रतात्। ग्रव चोत्तरात् । ग्रव प्रतात्। ग्रव प्रतात्। ग्रव चोत्तरात् । ग्रव प्रतात्। ग्रव प्रतात्। ग्रव चोत्तरात् । ग्रव वृत्तिणात्तात् ग्रव चोध्वित्तात्। श्रवाधरात्तात्। सर्वंतो मां पाद्वि पाद्वि समन्तात्। त्वं वाड्मस्त्रस्त्वं चिन्मयः। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्मसयः। त्वं सिन्चवानन्वाद्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यचं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगिवृदंत्वयि प्रत्येति। सर्वं जगिवृदंत्विय प्रत्येति। त्वं म्यूमरापोऽनलोऽनित्वो नमः। त्वं चत्वारि वाक्पदानि। त्वं गुण्तत्रयातीतः। त्वं कालत्रयातीतः। त्वं वृत्तावारिथ्यतोऽसि नित्यम्। त्वं शक्तित्रयातमकः। व्वां कालत्रयातीतः। त्वं देहत्रयातीतः। त्वं मृत्तावारिथ्यतोऽसि नित्यम्। त्वं शक्तित्रयातमकः। व्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्दस्विमिन्दस्वमिनस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्वं च्यास्त्वं व्रह्मसूर्भं वः सुवरोम्। । । ।

एकदन्तं चतुर्देस्तं पाशमङ्क्ष्यधारियम् । श्रमयं वरदं हस्तैर्विश्रायं मूषकश्यजम् ॥ रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्यंकं रक्तवाससम् । रक्तगन्धानुतिप्ताङ्गः रक्तपुष्पेः सुपूजितम् ॥ भक्तानुकम्पनं देवं जगत्कारणमञ्जुतम् । श्राविम्र्रंतं च सुष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम् ॥ एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥"

"अकार हिर है। गणपित को प्रणाम। आप प्रत्यक्ष तत्त्व हैं। केवल आप ही कत्तां, वर्ता है। आप ही यह सब कुछ और बहा है। आप साक्षात् नित्य आतमा है। में सच कहता हूँ, ठीक कहता हूँ। आप मेरी और वक्ता की रक्षा की जिये। श्रोता की रक्षा का जिये। वाता की रक्षा की जिये। वाता की रक्षा की जिये। उपाध्याय की रक्षा की जिये, शिष्य की रक्षा की जिये। पीछे से रक्षा की जिये, आगे से रक्षा की जिये। उत्तर से रक्षा की जिये, दिक्षण से रक्षा की जिये। उत्पर से रक्षा की जिये, विक्षण से रक्षा की जिये। उत्पर से रक्षा की जिये, विक्षण से रक्षा की जिये। अपर से रक्षा की जिये, वीचे से रक्षा की जिये। सर्वत्र और सब ओर से रक्षा की जिये। आप वाडमय और चिन्मय है। आप आनन्दमय और ब्रह्ममय है। आप एक और सत्-चित्-आनन्द है। आप प्रत्यक्ष ब्रह्म है। आप ज्ञानमय और विज्ञानमय है। यह सारा जगत् आपसे ही उहरा हुआ है। यह सारा जगत् आपसे ही

१. गवापस्युपनिषत्।

निकलना है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। आप वाक् के चार स्थान है। आप नीनो गुण से बाहर है। आप तीनो काल से बाहर है। आप तीनो देह से बाहर है। आप नित्य और मूलाधार में स्थित है। आप तीन शक्ति स्वरूप है। योगी आपका नित्य ध्यान करने है। आप बह्या है, आप बिट्णु है, आप कद्र है, आप इन्द्र है, आप अग्नि है, आप वायु है, आप मूर्य है, आप चन्द्रमा है, आप ब्रह्म है, आप भू, भुव सुव और ओम् है।

एक दांत, चार हाय, पाश-अंकुश धारण करनेवाले, अभय वरद हस्तवाले, मूपक ध्वजवाले, रक्तवणं, लम्बोदर, शूपंकणं, रक्त वस्त्रवाले, रक्तगन्धविलेपित अङ्गवाले, लाल फ्ल मे पूजित, भक्त पर दया करनेवाले, जगत् के कारण, अच्युत देव, सृष्टि मे सबसे पहिले प्रकट होनेवाले, प्रकृति और पुरुष से भी आगे हैं। इस प्रकार जो (गणेश का) ध्यान फरते है, वे योगियों में श्रेष्ठ है।"

ॐकार गरोश

अ गणेश का प्रतीक है। इसमे अ का ऊपरवाला भाग मस्तक का वृत्त, नीचेवाला भाग उदर का विस्तार, सूँड नाद और लड्डू विन्दु है। इस रूप में गणेश की कल्पना की गर्हे और उन प्रकार की मूर्तियाँ भी मिलती है।

शिवमानम-पूजा ^१ में इन्हें 'प्रणवाकृते' कहा गया है।

"नयटेव गजानन प्रमो जय सर्वासुर गर्वभेदक। जय संकटपारामोचन प्रग्रवाकार विनायकाऽव माम्॥"र

"प्रभो । गजानन । देव । आपकी जय । सभी राक्षसो के गर्व का नाग करने यान्ते । आपकी जय । दुख के बन्धन खोलनेवाले । आपकी जय । प्रणवरूपवाले विनायक । मेरी रक्षा कीजिये ।

नत्त्वप्रधान रूप में गणेश का रग व्वेत माना जाता है--"सत्त्वात्मकं श्वेतमनन्त्रमाद्यम् ।"

"आदि, अनन्त और सत्त्वात्मक देव (गणेश) ब्वेत है।" रज. प्रधान रुप में उनका रण लाल है —

> "खर्वस्यूलततुं गजेन्द्रववृनं सम्बोव्रं सुन्द्रम् । विच्नेशं मधुगन्धलुञ्चमधुपच्यायृतगगढस्थलम् ॥ वृन्ताघातविवृह्गितारिसभिरे: सिन्दूरशोमाकरम् । वन्दे शैलसुनासुनं गयापति सिद्दिप्रदं कामवृम् ॥"

'निदि देनेवाले ऑर इच्छा पूर्ण करनेवाले पावंती पुत्र गणपित की मै वन्दना करता है। ये नाटे, मोटे घरीरवाले, नुन्दर हाथी के मुखवाले. वडे पेटवाले और सुन्दर है।

१. रतोक ४२ ।

२. गनानन स्तोत्र , रतोक १।

३. प्रवास्तित्रम् , रतीक ११।

४. प्रचलिन ध्यानश्लोक।

"त्रिगणात्मक यज्ञोपवीत ही मोने के शेषनाग वने हुए है।"
'दणवीतं गणाध्यक्त गृहाण च ततः परम्।
त्रैग्रयमयरूपं तु प्रणवप्रनिथयन्थनम्॥"

"है गणाध्यक्ष । उपवीत ग्रहण की िये। यह त्रिगृण है, जिसमें प्रणव (ॐकार) गी ग्रन्थि लगी हुई है।" गणेश का बाहन मूपिक, वृष. सिंह, गरुड और मसूर है। मृषिक, वृष. निहादि की नग्ह वर्म का प्रतीक है—

"श्रधुना सम्प्रवच्यामि रहस्यं मृषिकस्य च । वृपाकारमहाकाय वृपरूप महावत्त । धर्मरूप वृपस्त्वं हि गणेशस्य च वाहनम् नमस्करोम्यहन्त्वालो पूजालिदि प्रयच्छ मे ॥"*

"अब में मूपिक का रहस्य कहता हूँ। वृष की तरह विजाल शरीरवाले वृषरपधारी, महावलवान, धर्मेम्प वृषभ आप ही गणेश के वाहन है। हे मूपिक । में आपको प्रणाम अरता हूँ। मुक्ते पूजा की सफलता प्रदान कीजिये।" यहाँ शिव के वृषभ और दुर्गा के निह की तरह मूपिक को धर्म का रूप कहा गया है।

"ध्यायेन्सिंहगतं विनायकममुं विग्वाहुमाद्ये युगे। त्रे तायां तु मयूरवाहनममुं पद्वाहुकं सिद्धिवम्॥ ह्यापारे तु गजाननं युगभुजं रक्ताह्मरागं विभुम्। तुर्ये तु द्विभुजं सिताहरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा॥"

"आदि (गत्य) युग मे, सिंह पर बैठे हुए, चार अथवा आठ (दिक्) भुजाओवाले विनायक का ध्यान करना चाहिये। त्रेता में मयूरवाहन पर, छ वाहुवाले सिद्धिदाता का ध्यान करना चाहिये। द्वापर में हाथी के मुख, दो हाथ और रक्तविलेपनवाले सर्वत्यापी का ध्यान करना चाहिये। चतुर्यं (किलयुग) में सुन्दर उज्ज्वल अङ्गो और दो भुजाओवाले गर्वायंदाता का सर्वदा ध्यान करना चाहिये।"

"रहस्यं मृत्यु वच्यामि मयूरस्य यथोचितम् । नाना चित्रविचित्राद्वं गरुडाजननं तत्र ॥ श्रनन्तग्रक्तिसंयुक्तं कालाहेर्मचयां ततः ।"४ "गरुडस्त्यं महाभाग सत्। त्वां प्रयासाम्यहम् ॥"

"मयूर के उचित रहस्य को बताता हूँ, सुनो । नाना प्रकर के चित्रविचित्र अङ्गो पाले आप है और गरुट मे आपका जन्म हुआ है। अनन्त शक्तिवाले है, इसिलये कालसर्प का अक्षण करने रहते है। हे महाभाग ! आप गरुट है। आपको में सदा प्रणाम करता हूँ।"

- रे. गरीमदारायुवा, म्लोक २६।
 - . कामावितामतन्त्रम् (सरएटन, १६१७ ई०); पटल १८, इलोक १०-११ ।
 - इ. गरेग कदच का ध्यानश्लीक।
 - ४. पाः बाताहेर्मवयम्।
 - ४. काबीविलाम्तन्त्रम्, पटल १८,१तीक ८, ६।

"शव पर स्थित, कण्ठ में लिपटी हुई नरमुण्ड की माला, कपाल, खड्ग, नील कमल, सुन्दर काती, तीन नेत्र, नवीन वादल के समान स्थामवर्ण, निकले हुए दांतो से भयकर, बड़े-बड़े स्तन। माँ। इस प्रकार सर्वदा तुम्हारा ध्यान करनेवाला महामूर्खं भी बृहस्पति-जैसा हो जाता है।"

ताराष्ट्रक में तारा के रूप का इस प्रकार वर्णन किया गया है --

मातानीं तस रस्वति ष्रवासर्ता सोभाग्यसभ्पक्षदे शवहृवि स्मेराननाम्भोरुहे। **प्रस्या**जीढपदस्थिते कत्री फुल्ले न्दीवरत्नोचनत्रययुते खड्गं चाव्धती त्वमेव शरणं त्वामीश्वरीमाश्रये ॥ वाचामीश्वरि भक्तकल्पज्ञतिके सर्वार्थंसिद्धीश्वरि सार्वज्ञसिद्धिपदे । गद्यप्राकृतपद्यजातरचना-नीलेन्दीवरलोचनत्रययुते कारुएय वारांनिधे सौभाग्यामृतवपर्योन कृपया सिद्धा व्यमस्मादशम् ॥ खर्वे गर्वसमूहपूरिततनो सर्पाविवेषोङ्ग्रवस्ते

ध्यात्रत्वकपरिनीतसुन्दरकिन्याधूतघंटाष्ट्रिते । सद्यःकृत्तगलद्रनःपरिमिलन्सुण्डद्वयीमूर्धंत-प्रन्थिश्रेणिनुसुण्डदामलिति भीमे मयं नाराय ।। मायानङ्गविकाररूपल्लताशिनद्वर्धंचन्द्राध्मिके हूँफट्कारमिय त्वमेव शरणं मन्त्राक्षिके मादशः । सूर्तिस्ते जनि त्रिधामघटिता स्थूलातिसूच्मापरा वेदानां नहि गोचरा कथमपि प्राप्तानु तामाश्रये ।। त्वत्यादाम्बुलसेवया सुकृतिनो गच्छन्ति सायुज्यतां तस्य श्रीपरमेश्वरत्रिनयनब्रह्मादिसाम्यात्मन । संसाराम्बुधिमज्जने पटुतन्त् देवेन्द्रसुख्यान् सुराद् मातस्त्वत्यत्यसेवने हि विसुलो यो मन्द्र्धाः सेवते ।।

'मात. ! नीलसरस्वित । जो तुम्हे प्रणाम करते हैं उन्हें सौभाग्य और सम्पत् प्रदान करती हो। शबंहप शिव के हृदय पर प्रत्यालीढ मुद्रा में (वार्ये पैर को आगे वढाकर और दाहिने को जरा मोडकर) मुस्कुराती हुई खड़ी हो। प्रफुल्ल कमल की तरह तुम्हारे तीन नेत्र है और चारो हाथों में कर्ती (कतरनी-केची वा काती) कपाल, उत्पल और खड्ग है। तुम सब की रक्षा करनेवाली ईश्वरी हो। मैं तुम्हारा श्ररणापन्न हूँ ॥१

वागीश्वरि । तुम भक्तो के लिये कल्पलता हो। तुम सभी अर्थिसिद्ध की ईश्वरी हो। गद्य, पद्य और प्राकृत की रचना में सर्वज्ञता प्रदान करनेवाली हो। नील कमल के समान तुम्हारे तीन नेत्र हैं। तुम दयासागर हो। तुम मुभ-जैसे (नीरस) व्यक्ति को सौभाग्यसुधावृष्टि से सीच दो।।२

तुम खर्व (नाटी) हो और गर्वसमूह से तुम्हारा शरीर भरा हुआ है। सर्पादि सजावट से तुम्हारा रूप जगमगाता रहता है। किट में व्याघ्रचर्म लिपटा हुआ है जिसमें घण्टा लगा है। तुरत कटे हुए नरमुण्ड, चूते हुए रक्त (रज.-रजोगुण-सृष्टिशक्ति) मे एक-दूसरे से सट गये है और वे केशो के साथ प्रियत होकर, नरमुण्डमाल वनकर आपकी शोभा वढ़ा रहे है। आपको देखकर डर लगता है। मेरा डर दूर कीजिये ॥३

हीं स्त्रीं हूं फट् के आप प्राण है, यह आपका रूप है। यह मंत्ररूप माँ ! मुक्त जैसे लोगो की आप रक्षा करनेवाली है। स्थूल, सूक्ष्म और पर, ये आपके त्रिस्थानीय रूप है। इन्हें बेद भी नहीं जानते। किसी प्रकार मिल गये हैं। मैं इन्हें न छोड़ गा॥४

तुम्हारे चरणकमल की सेवा करने से, सुकृतिजन, ब्रह्मा-विष्णु की तरह सायुज्यता प्राप्त करते है। मात. ! आपकी पद-सेवा छोड़कर, जो ससार-सागर में इवने में चतुर इन्द्रादि की सेवा करते है, वे मूढ है।"

इसमें तारा के स्यूल, सूक्ष्म और पर, इन तीनो रूपो की वर्चा हुई है। हस्तपादादि-युक्त रूप की कल्पना स्यूल रूप है, मन्त्र की व्वनि, सूक्ष्म रूप है और कारणरूप के साथ सायुज्यता पररूप है।

उपर के विवरणों से स्थूलप्रतीक के मूलार्थं स्पष्ट है। तारा का शव उसका निष्क्रिय पररूप है जिस पर उसका सिक्रय त्रिगुणात्मक रूप अपनी लीला का विस्तार करता रहता है। सर्प काल है। प्रकृति दिगम्बरी है, इसिलये व्याघ्रचर्म दिक् है। मुण्डमाल, विक् वर्षात् नादात्मक सृष्टि का प्रतीक है जो रजोगुण (रज.-रक्त) से चालित होता रहता है। सुघापात्र कपाल, चिवानन्दमयी के आनन्द का प्रतीक है। इस अमृत का पान, अर्थात् स्वाभाविक आनन्द का उल्लास विश्वनृत्य अर्थात् प्रपञ्चित्रया का प्रवर्त्तक है। हाथ का कमल सृष्टि का प्रतीक है। कर्बी अविद्या के वन्धनों को काटकर भक्तों को मृक्ति प्रवान करती है। खड्ग ज्ञान है।

घंटा दुर्भावनाओं का नाश करनेवाली, सर्वसिद्धिप्रदा वाक् अर्थात् शब्दब्रह्म है, जो सभी शक्तियों का वीज है---

शब्दस्य पातत. घंटा ।"

"शब्दपात अर्थात् नादोत्पत्ति घण्टा है।"

हिनस्ति दैत्यरेजांसि स्वनेनापूर्यं या जगत्। सा वयटा पातु ना देवि पापेम्यो न: सुतानिव॥

"शब्द से जगत् को भर कर जो दैत्यों के तेज को हर लेती है वह घण्टा पापों से, पुत्र की तरह मेरी रक्षा करे।"

सर्पकाल के विरोप विवर्ण के लिये विष्णुप्रकरण देखिये।

२. मुग्डमाल के सिद्धान्त के लेये वाक् और कालीप्रकरण देखिये।

३. कमलप्रतीक के लिये ब्रह्मा और विष्णुप्रकरण देखिये।

४. ज्ञानखड्ग के लिये कालीप्रकरण देखिये।

४. राधातन्त्रम्। कलकत्ता। १३४१ साल। पटस २१। खोक १२।

६. दुर्गांसप्तराती । १२.२७।

दैत्यतेज दुर्भावना और पाप दुष्कर्म है।

या घंटा चंचलापाङ्गि सिद्धिस्त्रश्वरूपियो । नित्या श्री कमला बीनरूपियी सिद्धित्यिनी ॥

"सुन्दरि । जो घंटा है वह सिद्धिसूत्र है, नित्या है, श्री है, कमला है, सिद्धि देनेवाली है और (सभी मत्रो तथा सृष्टि का) बीज (वाक्) है।

तारा के मस्तक पर मुकुट के स्थान में पाँच मुण्ड है। ये पञ्चब्रह्म, पञ्चप्रेत और पञ्चक्द्र है।

म्रह्मा विष्णुश्च रुदृश्च ईश्वरश्च सव्।शिवः । एते देवा महेशानि पञ्च ज्योतिर्मया. सदा ॥ जाप्रत्स्यप्नसुषुप्तिस्तु तुरीयं परमेश्वरि । सदाशिवो यस्तु देवि सुप्तन्नहा स एव हि ॥

"ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव ये सर्वदा ज्योतिमेंग है। ये ही जाग्रत, स्वप्न, सुषुष्ठि, तुरीय और सुप्तब्रह्म सदाशिव है।

पञ्ज ब्रह्म परं विद्यात् सद्योजातादिपूर्वंकम् ॥

दरयते श्रूयते यच पञ्जब्रह्मात्मकं स्वयम् ॥

पञ्जवा वर्तमानं तं पञ्जकार्यमिति स्मृतम् ।

पञ्चकार्यमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते ॥

"सद्योजात आदि के रूप में 'पर' ही पञ्चब्रह्म है। जो कुछ देखने वा सुनने में आता है वह स्वय 'पर' पञ्चब्रह्मस्वरूप है। वे पाँच रूपों में है और उनके पाँच कार्य है। पञ्चकार्य का ज्ञान हो जाने पर ईशान की प्राप्ति होती है।"

इन पञ्चमुण्डो को बाच्य ब्रह्म के वाचक प्रणव की पाँच मात्राएँ भी कहा गया है, जो तारा का मस्तक है—

अकारं ब्रह्मणो रूपसुकारं विष्णुरूपवत् । मकारं रुद्ररूपं स्यावधंमात्र परात्मकम् ।। वाच्यं तत्परमं ब्रह्म वाचकः प्रण्याः स्मृतः । वाच्यवाचकसम्बन्धस्तयोः स्यावौपचारिकः ॥

"अकार ब्रह्मा, उकार विष्णु, मकार रुद्ध और अर्घमात्रा 'पर' है। परम ब्रह्मवाच्य और प्रणव वाचक है। वाच्यवाचक का सम्बन्ध उपचार मात्र है, अर्थात् यथार्थ में ये एक है।"

वे पञ्चब्रह्म त्रिपुरा के सिंहासन के नीचे और बुद्ध के मस्तक पर दिखाये जाते हैं।"

१. राषातन्त्रम्। सलकत्ता। १३४१ साल । २१.१६।

२. तत्रेव। ३.४३,४४।

३. पष्त्रह्मोपनिषत्। श्लोक २१,२२।

४. ललितासहस्रनाम । सौभाग्यमास्करमाध्य । बम्बई । १६३५ । ५० २६ ।

विशेष निवरण के लिये त्रिपुराप्रकरण देखिये।

तारा के सिद्धान्त और स्वरूप को वौद्ध और जैनो ने ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया है। वौद्ध, जैन और सनातनी तारा में कोई मेद नहीं है।

त्रिपुरा

ब्रह्म की, शिव-शक्तिविग्रह के रूप में प्रथम कल्पना काली के रूप मे है। इसलिये इन्हें आद्या कहते हैं। तारा द्वितीया और त्रिपुरा तृतीया है, यह महाविद्या त्रिपुरा, वाला, षोडशी, त्रिपुरसुन्दरी श्रीविद्या बादि नामों से प्रसिद्ध है। श्रीविद्या के नाम से सारे भारत में इसकी उपासना होती है।

त्रिपुरा शब्द की नाना प्रकार से व्याख्या की गई है-

त्रिमूर्तिसर्गाच परामत्रत्वात् त्रयीमयत्वाच परैव देन्या । ज्ञये त्रिज्ञोक्यामपि पूरण्यात् श्रायोऽन्त्रिकायास्त्रिपुरेति नाम ॥

"पराशक्ति से प्रकट होकर त्रिमूर्ति की सृष्टि करने के कारण, परादेवी के त्रयीमय होने के कारण, प्रलय के बाद तीनो लोको को पूर्ण कर देने कारण, प्राय. अम्बिका का नाम त्रिपुरा है।"

> ब्रह्मविष्णुमहेशाचै स्त्रिवृशैरचिता प्रुरा । त्रिपुरेति सवा माम कथिवं वैजतैस्तव ॥ र

"पुरा कारू में ब्रह्म-विष्णु-महेशादि देवो ने इनकी अर्चना की, इसलिये देवताओं ने सर्वदा इन्हे त्रिपुरा नाम दिया।"

ब्राह्मी रौड़ी वैष्यावीति शक्तयस्तिम्न एव हि । पुरं शरीरं यस्यां सा ब्रिपुरेति प्रकीतिंता ।)

"ब्राह्मी, रौद्री, वैष्णवी,—ये तीनो शक्तियाँ ही जिसका पुर अर्थात् शरीर है उसे त्रिपुरा कहते है।"

त्रिकोणं मयहकं यस्या सूपुरं च त्रिरेलकम् । मन्त्रोऽपि व्यचर. प्रोक्तस्तथा रूपत्रयं पुनः ॥ त्रिविधा क्रुयहकी शक्तिस्त्रदेवानां च सृष्ट्ये । सर्वे त्रयं वयं यस्मातस्मात् तिपुरा मता ॥४

"जिसका मण्डल त्रिकोण है, जिसके मूपुर तीन रेखाएं है, जिसका मत्र भी तीन अक्षरो का है, जिसके रूप (स्यूल, सूक्ष्म, पर) तीन है, जो तीन प्रकार की कुण्डली शक्ति है और तीन देवताओं की सृष्टि करती है और जिसके सब कुछ तीन-तीन है, इसलिये यह त्रिपुरा है।

> मूर्तित्रयस्यापि पुरातनत्वात् तद्गिककायास्त्रिपुरेति नाम ॥"

१. तन्त्रसार । कृष्णानन्द । कलकत्ता । १३३४ साल । ए० ३३७ । प्रपंचशारतन्त्र से उद्धत ।

२. तत्रैव। वाराहीतन्त्र से च्हुष्टत।

३. पुरश्चर्यार्थंवा वारायासी। संवत् १६५७। ए० २०।

४. तिसता स० नाम । सौमाग्यमास्करभाष्य । बम्बई । १६२५ । ए० २ कालिकापुराख से उद्देशत ।

४. तत्रेव। ए० १२५।

"तीनों मूर्तियों (ब्रह्मा-विष्णु-महेरवर) से पुरातन होने के कारण अम्विका का नाम त्रिपुरा है।" नाडीत्रयं तु त्रिपुरा सुपुरणा पिहला हटा मनो बुद्धिस्तया चित्तं पुरत्रयमुदाहृतम्।। तत्र तत्र वसत्येषा तस्मान् त्रिपुरा मता।

"सुषुम्णा, इडा और पिङ्गला, ये तीन नाडियाँ त्रिपुर है, मन, वृद्धि और चित्त को भी त्रिपुर कहा गया है। इन स्थानों में निवास होने के कारण ये त्रिपुरा है।"

त्रयो लोकास्त्रयो देवास्त्रैलोक्यं पावकत्रयम् । त्रीणि क्योतींषि वर्गाश्च त्रयो धर्माद्यस्तथा ॥ त्रयो गुणास्त्रयः शब्दास्त्रयो दोषास्त्रयाश्रमाः । त्रयः कालास्त्रयावस्थाः पितरोऽहर्निशाव्यः । मात्रात्रयं च ते रूपं त्रिस्थे देवि सरस्वति ॥

"तीन स्थानो (मूर्मुंबः स्व') में रहनेवाली देवि सरस्वित ! (क्रियाणिकिरूपिण ।) तीन लोक, तीन देव, तीनों लोक के तीनों पावक, तीन ज्योति (इन्द्वकंविह्न) तीन वर्ग (धर्मार्थकाम), तीन गुण, तीन जब्द (ऋग्यजु.साम), तीन दोष, तीन आश्रम, तीन काल, तीन अवस्था, पितर-दिन-रात और तीन मात्रा (अ, उ, म) तुम्हारे रूप है।"

त्रिपुरस्य परशिवस्य मुन्दरी भार्या । अत्र त्रीणि पुराणि ब्रह्मविष्णुशिवशरीराणि यस्मिन् सः

त्रिशुरः परशिवः । तदुक्तं काजिकापुरायो -

प्रधानेच्छावशाच्छंभोः शरीरमभवस्तिघा ।

तन्त्रीर्ध्वभागः संजातः पञ्चनक्त्रश्चतुर्भुजः ॥

पग्नेकेतरगौराहः कायो ब्राह्मी महेश्वरः ।

तन्मध्यमागो नीलोऽङ्ग पुक्तवस्त्रश्चतुर्भुजः ॥

शङ्खकत्वतप्रप्रपाणिः कायः स वैद्याव ।

श्चमवत्तवृष्ठोमागे पञ्चवक्त्रश्चतुर्भुजः ॥

स्प्तिटेकान्रमयः शुक्रः स कायश्चन्द्रशेखरः ।

पृवं त्रिभिः पुरैयोगात्त्रिपुरः परमः शिवः ॥

त्रिपुर अर्थात् परम शिव की सुन्दरी अर्थात् भार्या । यहाँ तीनपुर ब्रह्मा-विष्णु-शिव जिसमें शरीर वने हुए है वह परम शिव है । कालिकापुराण में कहा गया है कि-

"शम्मु की प्रधान इच्छा के कारण उनके तीन गरीर हो गये। इसका उर्ध्व माग पाँच मुख और चारमुजाओं वाला हुआ। महेश्वर का ब्रह्मरूप कमल के केशरवत् गौर वर्ण हुआ। उसका (शम्मु महेश्वर का) मध्य मागवाला अङ्ग नील वर्ण, एक मुखवाला और चतुर्मुं ज हुआ। इस विष्णुरूप के हाथों में शङ्क, चक्र, गदा और पदम हुआ। उसके

१. तत्रेव।

२. तत्रैव । ए० १७४ ।

तत्रैव । ए० १६५ ।
 यहाँ शिवलिङ्ग के भिन्नांशों को स्मरण कीजिये ।

नीचेवाले भाग में पाँच मुख और चार हाथ हुए। यह रूप स्फटिक की तरह उजला था और इसके माथे पर चन्द्रमा। इस प्रकार तीनपुर (शरीर) के योग से परम शिव त्रिपुर हुए।"

ऋषियों ने नाना प्रकार से त्रिपुरा के स्यूल और सूक्ष्म रूप का विवरण देने की चेष्टा की है। 'पर'-रूप, बोधगम्य अर्थात् स्वानुभूतिरूप होने के कारण इन्द्रियातीत और अप्रकाश्य है। त्रिपुरा के सूक्ष्म रूप का वर्णन इस प्रकार है—

> श्रीमातस्त्रिपुरे परात्परतरे देवी त्रिलोकीमहा-सौन्दर्यार्णंबमन्थनोझवसुधापाषुर्यवर्षोज्ज्वलम् । उद्यझानुसमस्तन्द्रवन्जपापुष्पप्रमं ते वपुः। स्वान्ते मे स्फुरत् त्रिकोषानिक्चयं क्योतिमैयं वाङ्मयम् ।।

"श्रीमातः । त्रिपुरे ! परात्परतरे ! देवि । आपका उज्ज्वल और रक्तवर्णं, त्रिकोण में निलीन, ज्योतिमंथ और वाह्यमय शरीर, मेरे स्वान्त में स्पन्दित होता रहे । आपका उज्ज्वल वर्णं, तीनो लोको के महासौन्दर्यंसागर के मन्थन से उत्पन्न, प्रचुर सुघा है, और आपका रक्तवर्णं, सहस्रो बालसूर्यं और सहस्रो जपापुष्प-जैसा है।"

उज्ज्वल वर्ण, त्रिपुरा का निराकार प्रकाशरूप है और रक्तवर्ण साकार विमश्रेरूप। यहाँ शिवशक्ति को दो भिन्न रूपों में दिखाकर, श्रीमाता त्रिपुरा को ही प्रकाश और विमशें स्वरूप कहा गया है। यह शक्ति का सूक्ष्म रूप है।

त्रिपुरा के स्थूलरूप का प्रसिद्ध ध्यान इस प्रकार है-

बाजाकंमण्डजामासां चतुर्वाहुं त्रिजोचनाम् । पाराांकुराशरं चापं धारयन्तीं शिवां मजे ।।

'में शिवा की बन्दना करता हूं। बालसूर्य की तरह उनकी प्रभा है, चार मुजाएँ हैं, तीन नेत्र हैं, पाश, अंकुश, शर और चाप घारण कर रही है।"

स्रोन्दर्यंलहरी में पहिले त्रिपुरा के स्थूल और फिर सूक्ष्म रूप का वर्णन किया गया है-

क्वयात्कान्चीवामा करिकजमकुम्मस्तनमरा परिचीया मध्ये परियातशरमन्द्रवदना। धनुर्वायान् पाशं सृश्चिमपि द्धाना करतजैः प्ररस्तावास्तां नः प्ररमिद्यराहोप्रस्विका॥

"मेखला से मनार शब्द हो रहा है। हाथी के बच्चे के मस्तक पर कुम्म की तरह इनके पृष्ट स्तन है। मध्यभाग क्षीण है, पूर्णचन्द्र की तरह मुख है। हाथो में बनुष, बाण, पाश और अ कुश है। कामारि का यह मूक्तिमान् अहम् मेरे सम्मुख रहे।"

१. त्रिपुरामहिमस्तोत्रम् । श्लोक १ ।

२. सीन्दर्यलहरी। श्लीक ७।

यह स्थूल का वर्णन है। सूक्ष्मरूप का वर्णन इस प्रकार है—
सुधासिन्धोर्मध्ये सुरविटपवाटीपरिवृते
मिबाद्वीपे नोपोपवनवित चिन्तामिष्णुद्दे।
शिवाकारे मंचे प्रमशिवपर्यकिनित्वयां
मजन्ति स्वां धन्या कितवन चिवानन्दलहरीम्॥

"सुधासमुद्र में, कल्पवृक्ष से घिरे हुए कदम्ब के उद्यान में, चिन्तामणि के बने हुए घर में, शिव के आकारवाले मञ्च पर, परमिश्वव-पलंग पर स्थित चिदानन्द का लहर के रूप मे, भाग्यवान पुरुष आपका ध्यान करते हैं।"

चेतना का विस्तार (चित्-गगन चित्-आकाग, वेद का ऋतं वृहत् और तपस्) परम शिव है। आनन्द की छहर परमित्रव की शक्ति का साकार रूप है, जिसे शिविछङ्ग, काली, तारा, छिता इत्यादि कहा जाता है। चिदानन्द का विमर्श (साकार) रूप मणिद्वीप, कदम्बवन, चिन्तामणि गृह इत्यादि है।

. लिलतासहस्रनाम में 'सुघासागरमध्यस्था' पर भाष्य इस प्रकार है— तहुक्त' भैरवयामन्ने—

> विन्दुस्थानं सुधासिन्दुः पञ्चयोग्यः सुरद्रमाः। तत्रैव नीपश्रेणी च तन्मध्ये मणिमण्डपम्।।

तत्र चिन्दामग्रिमयमित्यादि ।

सुधासागरः पीयूषवर्षः । स च कथ्वंस्थ एकः । अमृतेनावृतां पुरीमिति अतिमिसह । पिण्डाण्डे बिन्दुस्थाने सहस्रकर्थिकाचन्द्र मध्येऽन्य. अपराजिताल्ये सगुण्यव्रह्मोपासनाप्राप्ये नगरे अरनामक-ण्यनामकी हो सुधाह्ने सागरमितमी । शारीरकमाष्ये अनावृत्तिः शञ्जावितिस्त्रे कथितावन्यो । अविशेषात्सर्वेपीह गृह्यन्ते । तेषां मध्ये तिष्ठतीति तथा । र

"भैरवयामल में कहा है—विन्दुस्थान सुधासिन्यु है, पाँच योनि (त्रिकोण) कल्पवृक्ष है, वहीं कदम्ब-श्रेणी भी है, उसमें मणिमण्डप है, वहीं चिन्तामणि का बना हुआ इत्यादि।

"सुघासागर अमृतवर्ण का है, वह एक है और ऊपर है। 'अमृत' से बावृत पुरी इत्यादि वेद में प्रसिद्ध है। पिण्ड शरीर में विन्दुस्थान में सहस्रकाणिका के चन्द्रमा के बीच दूसरा है। अपराजिता नामक सगुणब्रह्मोपासना द्वारा प्राप्य नगर में, समुद्र की तरह अर और ण्य नामक दो सुघा के ह्रद है। शारीरक भाष्य में 'अनावृत्ति. शब्दात्' इस सूत्र मे दूसरे का वर्णन है। यहाँ किसी विशेष अमृतसागर का वर्णन नही होने के कारण सवका सुधासागर समक्षना चाहिये।"

१. तत्रेव। श्लोक ८।

⁽क) चिन्तामिष्यगृहान्तःस्था पञ्चमह्मासनस्थिता । महापद्माटवीसंस्था क्षद्मवनवासिनी । सुधासागरमध्यस्था ॥ ललितासहस्रनाम श्लोक ७३,७४ ।

⁽ख) पञ्चप्रेतसमासीना पञ्चनहास्य रूपियी। तत्रैव। श्लोक ११२।

⁽ग) तत्त्वासना तत्वमयी पन्चकोषान्तरस्थिता। तत्रैव। श्लोक १४२।

२. लिखतासहस्रनाम । सौमान्यभास्करच्याख्या । बम्बई । १६३५ । ५० ४१ ।

३. पुर का अर्थ है—चक पुरं च सदनमगारं नगरं गुहा—विश्वकोष।

श्रीपुरं यत्र यत्रास्ति तत्र तत्रैकः सुघाह्रवोऽस्ति । सगुग्रव्ह्योपासकमाप्यामपराजिताख्यनगर्या-मरग्याख्यो ह्रौ सुघाहृदो स्त । ब्रह्मरनश्रेऽप्येकोऽस्ति । तैषां मध्ये विद्यमानत्वेन यथाधिकारं ध्यात्वा ध्यायमानसा समस्यन्येति शेष ।

"जहाँ-जहाँ श्रीचक है, वहाँ एक सुन्नासागर है। सगुण ब्रह्मोपासना द्वारा प्राप्य अपराजिता नामक नगरी मे अर और ण्य नामक दो सुन्नाहद है। एक ब्रह्मरन्ध्र में भी है। उनके बीच में रहने के कारण, अपनी योग्यतानुसार ध्यान कर मन द्वारा अर्चना करो।"

सगुण-निर्गुणादि उपासना-भेद से सुत्रासागर के रूप में नेद दिखाई पडता है। मनोल्यावस्था में ब्रह्मानन्द के रूप में इसका बोध होता है।

पच्चमूतात्म चित्र-विचित्र यह जगत् ही मणिद्वीप है।--

श्रनेककोटिब्रह्मायहकोटीनां बहिरूप्वंतः। सहस्रकोटिविस्तीयों सुधासिन्धोस्तु मध्यमे।। रस्तद्वीपे जगद्द्वीपे शतकोटिप्रविस्तरे। पन्चविश्वतितस्वात्मपन्चविश्वतिवप्रके.।

त्रिक्षचयोजनेत्तुङ्गैः श्रीविद्यायाः पुरं शुभम् ॥ २ गण्ड के बाहर और ऊपर सहस्रो करोड विस्तीणं

"अनेको करोड ब्रह्माण्ड के बाहर और ऊपर सहस्रो करोड विस्तीणं सुघासिन्धु के वीच शतकोटि विस्तारवाले जगद्द्वीपरूपी रत्नद्वीप में पचीस तत्त्वो के पचीस तीन लाख योजन ऊँ ने प्राचीरोवाला श्रीविद्या का शुभ पुर (चक्र) है।"

सौन्दर्यलहरी के पष्ठ श्लोक पर टीका इस प्रकार है-

तत्र नव योनिष्वध स्थितशिवात्मकयोनिचतुष्कस्योपरि कःर्वंस्थितशिक्तत्रयात्मकयोनिपन्चकाध -प्रदेशस्य बैन्द्वस्थानस्य नाम सुवासिन्धुरिति ।

"वहाँ (श्रीचक्र में) नौ त्रिकोणो के नीचे, शिवात्मक चार त्रिकोणों के ऊपर, और शक्त्यात्मक पाँच त्रिकोणो के नीचे के मध्यभाग के बिन्दुस्थान का नाम सुधासिन्धु है।"

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पचीस तत्त्वों का बना हुआ यह जगत् ही रत्नद्वीप है। श्रीविद्या के साथ कदम्बवन और कदम्बपुष्प का सर्वदा उल्लेख किया जाता है—

क्दम्बमन्जरीक्लूप्तकर्णंपूरमनोहरा ।४

"कदम्बमञ्जरी से त्रिपुरा के दो मनोहर कर्णपूर बनाये गये है।" (कालीरूप में दा शवो के कर्णपूर है।)

कद्म्वकुसुमिशया।

"त्रिपुरा को कदम्बपुष्प बहुत प्रिय है।"

पद्में वी तुलसीपुष्पे कहा रैवी कद्मवके :। ६

रे. चक्कं पुर च सदनमगार नगर गुहा। इति विश्वः।

२. लिततासहस्रनाम । सौमान्यमास्करव्याख्या । ७३ ख्लोक की टीका में रुद्रवामल से उद्भुत ।,

इ. सैन्दर्यलहरी। लक्ष्मीधर। मैसूर। १६५३। पृ० १६।

४. ततितासहस्रनाम । श्लोक ५६ ।

४. तत्रैव। श्लोक १२४।

६. तत्रैव। श्लोक १८४।

"पद्म, तुलसी पुष्प, कह्नार अथवा कदम्ब से (त्रिपुरा की पूजा हो)"। कदम्बमालां विश्राणामापादतत्त्वव्यम्बिनीम् ।

"त्रिपुरा, पैरो तक लटकती हुई कदम्ब की माला घारण करती है।"

यहाँ कदम्ब माल, विष्णु की वैजयन्ती और काली की मुण्डमाला की तरह विश्व का प्रतीक है।

श्री शङ्कराचार्यं ने त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्र में त्रिपुरा को कदम्बवनचारिणी, कदम्ब वनवासिनी, कदम्बवनशालया और कदम्बवनमध्यगा कहा है।

कदम्बवृक्ष संसारवृक्ष है, जिसमें असंख्य ब्रह्माण्ड गोल फूल के रूप में अनुस्यूत है और ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते है ।

यह निम्नलिखित उद्धरणो से भी स्पष्ट है-

गणेश का गोलाकार विशाल उदर ब्रह्माण्ड का प्रतीक है। गणेशसहस्रनाम में इनका एक नाम 'कदम्बगोलकाकार' भी है। और उपनिषत् में भी ब्रह्मलोक को कदम्बगोलकाकार कहा गया है—

क्दम्बगोत्रकाकारं ब्रह्मत्त्रोकं वजन्ति ते ।

"वे ब्रह्मलोक जाते है, जा कदम्बगोलक जैसा है।"

कदम्बवृक्ष 'संसारमहीसह' है, जिसके अनन्त गोल पुष्प रूप ब्रह्माण्डो में कृष्ण त्रिपुरा आदि रूपघारी विश्वात्मा विहार करता है। अपनी कृति और लीला-स्थल के कारण कदम्ब (विश्व) उसे अति प्रिय है।

अर का अर्थं पत्र है। सहस्रार सहस्रदल पद्गम हैं। कदम्ब के फूल में असंख्य पत्र होने के कारण इसे सहस्रार पद्गम भी कहा जाता है, जिसमें त्रिपुरा विहार करती है। कदम्बपुष्प के केसर असंख्य जीवों के भी प्रतीक माने जाते है।

चिन्तामणि से बने हुए गृह में त्रिपुरा निवास करती है। चिन्तामणि-गृह का वर्णन इस प्रकार दिया गया है—

मेरौ तु स्वस्पपरिमाणं श्वकारवर्णंवर्यस्योत्तरतः सक्तविबुधसंसेव्यम् । चिन्तामणिगणरचितं चिन्तां दूरीकरोतु मे सवनम् ॥ इति चिन्तास्तवरस्नात्।

गौडपादीयसूत्रभाष्ये तु

- १. घटस्तवः। श्लोक १२।
- २. गयोशसहस्रनाम। श्लोक ८४।
- योगराबोपनिषत् । श्लोक २० । अप्रकाशिता उपनिषद: । मद्रास । १६३३ । ५०३ ।
- ४. (क) न्यायकारिका । शरम्मश्लोक :--कृष्णाय तुम्यं नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय । (ख) ऋग्वेद । १.२२.१६४.२० ।

सर्वेषां चिन्तितार्थंप्रदमन्त्राणां निर्माणस्थानं तदेवेति तस्य चिन्तामणिगृहस्वमित्युक्वा तिन्नर्माण-प्रकारो विस्तरेण वर्णितः। पञ्चमित्रहाभिनिर्मितमासनं मञ्चकरूप तत्र स्थिता। तदुक्तं बहुरूपाष्टकतन्त्रे भैरवयामजतन्त्रे च---

> तत्र चिन्तामिषामयं देव्या मिन्त्रसुत्तमम् । शिवात्मके महामञ्चे महेशानोपवर्ष्णे ।। झतिरम्पतक्षे तत्र कशिपुरच सदाशिवः । मृतकाश्च चतुष्पादा महेन्द्रश्च पतद्महः । तत्रास्ते परमेशानी महात्रिपुरसुन्त्री ।। इति

मृतका. मृत्या. दुहिराहरिरेद्दे स्वरा इत्यर्थः । आग्नेयावीशानान्तविविच ब्रह्मावय उपर्यंघ स्तम्मरूपाः मध्ये पुरुषरूपा अपि श्रीध्यानाच्छकिमार्व प्राप्ता मीविताचा निश्चवा इत्याविकं पुरासाववगन्तन्यम् ।

"मेर पर स्थित, सक्षिप्तरूप में (बना हुआ) अति उत्तम सजावटवाला, बुद्धिमानो के काम के योग्य, चिन्तामणि से रचित गृह मेरी चिन्ता दूर करे—यह लिलता स्तवरत्न से है। गौडपादीयसूत्रभाष्य में भी—

सभी चिन्तार्थं प्रदान करनेवाले मत्रो का निर्माण-स्थान वही है, इसका 'चिन्तामणि गृहत्व'—इतना कहकर उसके निर्माण का विस्तारपूर्वंक वर्णन किया है। पञ्चब्रह्म से निर्मित आसन मञ्च के रूप में वहाँ है।

बहुरूपाष्टक तन्त्र और भैरवयामल में कहा है-

वहाँ चिन्तामणिमय देवी का उत्तम मन्दिर है। शिवात्मक महामञ्च (पलग) और महेशान तिकया पर, अत्यन्त सुन्दर तलवाला शयनीय सदाशिव है। भृत्य चारो पाया है और महेन्द्र ष्ठीवनादि ग्रहण करनेवाले है। वहाँ परमेशानी महात्रिपुरसुन्दरी है।"

यद्वा चिन्दामिष्यगृहस्य चत्वारि द्वाराणि चतुर्वेष्ररूपाणि । द्वारप्रवेशमन्तरेण देवतावृशैनाभावाद् वैदैकवेशस्त्रम् । तथा च श्रुतिः—

श्रःचां भाची महती दिगुन्यते दिन्नगामाहुर्यज्ञवामपाराम् । श्रायवंश्वामिहरसां प्रतीची साम्नासुदीची महती दिगुन्यते || इति शुद्धविद्यात्रिभिःसौमाग्यादिमिन्नोपासुद्रादिमिस्तुरीयाम्बर्शदमिस्चार्यज्ञवाथवंसामदेवतामिर्वेद्येत्वप्यर्थः । १

'अथवा चिन्तामणिगृह के चार द्वार, चार वेद है। द्वार मे विना प्रवेश किये देवता का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि यह वेद से ही जानी जाती है। वेदोक्ति है—

"ऋक् पूर्व और बहुत बड़ी दिशा है, अपार यजु. दक्षिण है, अथर्वीङ्गिरस् पश्चिम है और साम उत्तर बहुत बड़ी दिशा है।"

"यह भी इसका अर्थ है कि शुद्ध विद्यादि, सौभाग्यादि, लोपामुद्रादि, तुरीयाम्बादि, ऋग्, यजु, साम, अथर्व के देवताओ द्वारा जानने योग्य।"

१. सनितासहस्रनाम । सीमाग्यभास्करस्यास्या । बम्बई । १६३५ । ए० ४० ।

इससे यह सिद्ध होता है कि चारो वेद और उसमें वींणत प्रतीकात्मक देवताओं के रूपो द्वारा जिस ब्रह्म और ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया गया है जाक्तदर्शन और उपासना का वहीं ज्ञेय और उपास्य है।

त्रिपुरा के सिंहासन के स्तम्भ के स्थान में पाँच मूर्तियाँ है। पञ्चत्रह्म, पञ्चत्रेत, इत्यादि इनके नाम कहे जाते हैं --

व्रह्मा विष्णुश्च रुद्धश्च ईश्वरश्च सवृश्चिवः । एते देवा महेशानि पद्मज्योतिर्मयाः सवृ ।। जाप्रतस्वप्नसुपुतिस्तु तुरीयं परमेश्वरि । सवृश्चिवो यस्तु देवि सुप्त ब्रह्म स एव हि ।।

"हे महेशानि व्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईञ्चर, और सदाशिव, ये सर्वदा ज्योतिर्मय पाँच देवता है। ये ही जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति, तुरीय मीर सुप्त (कूटस्थ) ग्रह्म है। जो सदाशिव है, वह कूटस्थ ब्रह्म है।"

ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईरवरश्च सदाशिवः । तत परिशवो देव: पट्शिवा. परिकीर्तिताः ॥

"ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईव्वर,सदाशिव और परिविव—ये छ जिव कहे जाते हैं।" लिलतासहस्रनाम में 'पञ्चप्रेतासीना, पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी' पर सौभाग्यमास्करव्यास्या इस प्रकार है—

ब्रह्माद्या पञ्चापि वामादिस्वस्वशक्तिविरहे स्रति कार्याचमत्वाद्वामांशेन प्रेताः तै किएते ब्रासने मञ्जेके श्रासीना । वदुक्तं ज्ञानार्णवे —

> पञ्चप्रेतान् महेशान वृहि तेपां तु कारणम्। निर्जीवा श्रविनाशा ते नित्यरूपाः कथं वद् ।।

इत्याविना देन्या पृष्टे ईश्वर टवाच-

साधु पृष्टं त्वया मद्रे पञ्चप्रेतासनं कथम् । व्रह्मा विष्णुरच रुद्रश्च ईरवरश्च सदाशिव ॥ पन्चप्रेता वरारोहे निश्चज्ञा एव ते सदा । व्रह्मणः परमेशानि कर्तृरवं स्टिस्पकम् ॥ वामा शक्ति तु सा ज्ञेया व्रह्मा प्रेतो न संशयः । शिवस्य करणो नास्ति शक्तेस्त करणां यत.॥

इत्यारभ्य

सवाशिवो महाप्रेतः केवलो निश्चलः प्रिये। शक्त्या विनाकृतो देवी कथंचिव्पि न चम ॥ इत्यन्तम्

१. राथातन्त्रम्। कलकत्ता। वगाचर। १३४१ साल। पटल ३। ख्लोक ४३,४४।

२. कालीविलासतन्त्रम् । लयडन । १६४७ । पटल २८ । श्लोक २**४** ।

ब्रह्माविसवाशिवान्तानां पञ्चानामपि ब्रह्मकोटावन्तर्मावात्पञ्चब्रह्मणां स्वरूपमस्याः । तहुक्तं त्रिपुरासिद्धान्ते —

> निर्विशेषमिप ब्रह्म स्वस्मिन्मायाविकासतः । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः इत्याख्यावशतः पञ्च ब्रह्मरूपेण संस्थितम् ॥ इति

यहा---ईशानतःपुरुषाघोरवामदेवसयोजातात्यानि पष्न्य ब्रह्माणि । तथाच जैक्षे ---

देत्रज्ञमकृतिबुद्ध् यहंकारमनांति श्रोत्रत्वक् चचुर्जिद्धोगस्थानि शब्दाविपन्चतन्मात्राणि च पण्चमहास्वरूपाणीत्युक्त् वा तेषामाकाशादिपण्चमहाभूतमनकत्वमुक्तम् । तादशस्वरूपवतीत्यर्थः । यज्ञवैभवखयडेऽप्युक्तम् —

एक एव शिव. साचास्तत्यज्ञानादिचाच्यः। विकाररहितः शुद्धः स्वशक्त्या पश्चधास्थितः॥ इति दृष्टिस्थित्यादिपन्चकृत्यशक्तिभः सचोजातादिपञ्चरूपो जात इत्यर्थः। गरुइपुरायोऽपि—

तोकानुग्रहकृद्धिष्णुः सर्वंदुष्टिवनाशनः।
वासुदेवस्य रूपेण तथा संकर्षेणेन च॥
प्रशुक्ताक्यस्वरूपेणाऽनिरुद्धाक्येन च स्थितः।
नारायणस्वरूपेण पद्मधा द्यद्वय स्थितः॥ इति

ब्राचायरप्युक्तम्-

पुंभावजीजापुरुषास्तु पद्म याद्यच्छकं संज्ञपितं स्रयोते । भ्रम्य त्ववृच्योरणुरंशुमाजी तवैव मन्द्रस्मितविन्दुरिन्दुः ॥ इति ^१

"ब्रह्मादि पाँचो, वामादि अपनी-अपनी शक्तियों से रहित होने पर, काम करने में अक्षम हो जाने के कारण, वामाश से प्रेत (शव, स्थिर, अशक्त, शक्ति रहित) हो जाते हैं। उनसे वने हुए आसन वा मञ्च पर आसीन। इसे ही ज्ञानार्णव में कहा है—'महेशान! पञ्चप्रेत और उनके कारणों को कहिये। वताइये निर्जीव होने पर भी वे अविनाशी और नित्यरूप कैसे हैं। इत्यादि देवी से पूछे जाने पर ईश्वर ने कहा 'देवि । आपने अच्छा किया जो पूछ लिया कि प्रेतासन कैसे बना। ब्रह्मा, विष्णु रुद्ध, ईश्वर और सदाशिव, ये पञ्चप्रेत हैं और सदा निश्चल रहते हैं। 'परमेशानि'। ब्रह्मा का कर्तृत्व सृष्टिरूप है, उस शक्ति का नाम वामा है और ब्रह्मा प्रेत है, इसमें कोई सन्देह नहीं, क्योंकि क्रिया शिव का काम नहीं है। करना शक्ति का काम है' इस प्रकार आरम्भ करके 'प्रिये! सदाशिव महाप्रेत (शव) अकेला और निश्चल है।' यहाँ तक।

१. बितासहस्रनाम। सीमाग्यमास्करन्याख्या। वम्बई। १६३५। ५० ७४।

'जह्मा से लेकर सदाशिव तक पाँचों के ब्रह्मकोटि में आ जाने से इसके (त्रिपुरा के) स्वरूप ही पाँचों ब्रह्म है। त्रिपुरासिद्धान्त में कहा है—'ब्रह्म, निर्विशेष होने पर भी, अपने में माया के विलास (स्पन्द अर्थात् स्पुरण) के कारण, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्ध, ईश्वर और सदाशिव इन नामों से पञ्चब्रह्म के रूप में है।' अथवा ईश्वान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव और सद्योजात नामक पञ्चब्रह्म। लिङ्गपुराण में भी है कि—'क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, वृद्धि, अहंकार, मन, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ना और उपस्थ, शक्वादि पञ्चतन्मात्राएँ पञ्चब्रह्म स्वरूप हैं, यह कहकर उन्हे आकाशादि पञ्चमहामूत का उत्पादक कहा गया है। वे देवी के अपने रूप है। यज्ञवैभवखण्ड में भी कहा गया है—'सत्यज्ञानादिलक्षणवाला, विकार-रिह्त शुद्ध एक शिव ही अपनी शक्ति द्वारा पाँच रूप हो गये हैं।' इसका अर्थ हुआ कि सृष्टि, स्थिति आदि पाँच रूपों में शक्तियों से सद्योजातादि पाँच रूप उत्पन्न हुए। गरुडपुराण में भी कहा है कि 'सर्वदुष्टविनाशन, लोकानुग्रहकारक एक विष्णु ही वासुदेव, सक्षण, प्रद्युन्न, अनिरुद्ध आर नारायण, इन पाँच रूपों मे हैं। आचार्यों ने भी कहा है कि 'तुम्हारी लीला पुंभाव से, पाँच पुरुषों के रूप में है, तुम जो यो ही वोल देती हो बही तीनो वेद है, तुम्हारी आँखों का अणुमात्र सूर्य है और तुम्हारे मन्द मुस्कान का विन्दुमात्र चन्द्र है।"

यह ब्रह्मविद्या के त्रिपुरारूप का संक्षिप्त विवरण है।

आयुध

सभी देवताओं के अपने-अपने शस्त्रास्त्र है। ये सूक्ष्म शक्तियों के स्थूल प्रतीक है। देवता की शक्तियाँ मुख्य रूप से जितने प्रकार से काम करती है, उनकी कल्पना अस्त्रों के रूप में की जाती है। इसिलये इन अस्त्रों के रूप के ध्यान रलोक हैं और लोकसिद्धि के लिये इनकी आराधना भी होती है। देवताओं के अस्त्र उनकी चेतन-शक्तियों के प्रतीक है।

श्रायुधानि च देवानां वानि वानि सुरेश्वर । मच्छुक्तयस्तवाकारा श्रायुधानि ववाऽमवन् ॥ १

"सुरेश्वर ! देवताओं के जो आयुघ है, मेरी शक्तियों ने ही उस समय उन आकारों को धारण कर लिया था।"

शक्तिरूपं महास्त्रं च दशैनात् पापनाशनम् ॥ र

"महास्त्र शक्ति के रूप है। उनके दर्शन से पाप का नाश होता है।"

त्रिपुरा की चार मुजाओं में पाश, अंकुश, घनुष और बाण—ये चार अस्त्र है। ये देवी के अपने ही रूप है। इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—

१. ल० स० नाम । सौ० मा० व्याख्या । बम्बई । १६३५ । पृ० ६७ में मार्कपडेय पुराण से उद्धत ।

२. राधातन्त्रम्। कलकत्ता। १३४१ साल। वंगाहर। पटल २१, श्लोक ७।

उद्यत्नानुसहस्रामा चतुर्वाहुसमन्विता । रागस्वरूपपाशाब्या क्रोधाकाराङ्क् शोञ्ज्वला ॥ मनोक्ष्येचुकोव्यदा पञ्चतन्मात्रसायका । निजारुग्यत्रभाषुरमज्दब्रह्मायदम्मार ।।

"अनन्त बालसूर्य की तरह उनकी आभा है। चार भुजाएँ है, राग-रूप पाशवाली है, कोघ का प्रतीक उज्ज्वल अकुश है, ईख का घनुष मनोरूप है, पञ्चतन्मात्राएँ पञ्चबाण हैं। अपनी अरुण प्रभा से ब्रह्माण्डमण्डल को सराबोर करती रहती है।"

इन क्लोको पर टीका इस प्रकार है-

उद्यतां भानूनां रक्तसूर्यायां यत्सद्धमानन्त्यं तेन तुन्येति वा । श्रतिक्रोद्दितेति फक्तिवोऽर्थः । उन्तं हि स्वतन्त्रतन्त्रे —

स्वात्मैव देवता श्रोक्ता खिलता विश्वविप्रहा। जौहित्यं तद्विमर्शं स्यादुपास्त्रिरिठि मावना।। इति।

वामकेश्वरतन्त्रेऽपि ---

ईंटराप्रकाशिवमर्शंसामरस्यापन्नाया देव्यास्तीणि रूपाणि स्यूनं सूचमं परज्वेति । करचरणावि-विशिष्टं स्यूनं, मन्त्रमयं सूचमं वासनामयं परम् ।

वदुक्तं योगवासिष्ठे भगवता---

सामान्यं परमं चेति हे कपे विद्धि मेऽनव । पाययावियुक्तं सामान्यं यत्तु मूढा उपासते ॥ परं कपमनाद्यन्तं यन्ममैकमनामयम् । ब्रह्माव्मपरमात्माविश्वव्देनैतदुदीयंते ॥ इत्यावि ॥ सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं स्यूत्वसुक्मविमेवतः ।। इत्यन्यत्रापि ।

यतु गंगादीनां नजादिमयं रूपं तत्स्यूजतरं चतुर्थम् । स्कास्यापि पुनस्तैविष्यं वच्यते । तेषु स्यूजं निर्दिगति ।

चतुरिति । ध्यानोक्तावयवसन्त्रोपखचणमेतत् । बाहुमान्नपरमेव वा । बाहुप्रसंगादा-युचानां त्रिविधं रूपमाह ।

रागेति चतुर्भिः . रागोऽजुरिक्तिश्चित्तवृत्तिविशेष इच्छैव वा । राग एव स्वं वासनामयं रूपं यस्य स्यूतस्य पाशस्य वैनाद्या वामाणः करेत्युक्ता । क्रोघो द्वे वाल्या चित्तवृत्तिः । श्राकारशन्त्राव्यिच श्राकारं स्रविषयकं ज्ञानिस्ययः । घटोऽयिमत्याकारकं ज्ञानिमत्यादौ विषयपरत्वेनाकारपद्मयोगात् । क्रोघपदमेव ज्ञानपरिमिति तु कश्चित् । तद् 'क्रोघोऽङ्कशङ्क् ;' इति श्रुतिविरोधात् वच्यमायास्मृतावेव ज्ञानपद्मय क्रोधपरत्वसंभवादयुक्तम् । तस्माद् द्वे वज्ञानो-मयात्मकेनांकुशोनोऽज्वता शोभमानवृत्ताध करा ।

तथा चोक्तं पूर्वंचतुःशतीशास्त्रे —

पाशांकुशौ तदीयौ तु रागद्वेषात्मकौ स्मृतौ । इति ।

१. ल० स० नाम। श्लोक ४३,४४।

तन्त्रराजेऽपि वासनापटले-

मनो भवेविज्ञधनुः पाशो राग उदीरित । होप स्यादंकुशः पञ्चतन्मात्राः पुष्पपायका ॥ इति ।

वत्तरचतुःशतीशास्त्रे तु—

इच्छाशक्तिमयं पाशमद्भुशं ज्ञानरूपियाम् । क्रियाशक्तिमये वाराधनुपीव्धदुज्ज्वलम् ॥ इत्युक्तम् ॥ ४३ ॥

संकल्पविकल्पात्मकित्रयारूपं मन एव रूपं यस्य तादशिमन्नरूपं पुरादे न्नुमयं कोव्यडं घनुर्यस्या वामोर्घ्यंकरे सा तथोक्ता । पञ्चसंख्यानि तन्मात्राणि शब्दावीनि विपयाः तदेव तन्मात्रम् । पञ्चभूतानामेतदेव रूपमित्यर्थः तदुक्तं महास्वन्कृन्दसंग्रहे—

> भृतमात्रस्वरूपोऽर्थविशेषाणां निरूपकः । शब्दस्तु शब्दतन्मात्रं सृदूष्णकविनिश्चय ॥ विशिष्टस्पर्शरूपञ्च स्पर्शतन्मात्रसंज्ञकः । नीलपीतत्वशुक्रत्वविशिष्टं रूपमेव च ॥ रूपतन्माश्रमित्युक्तं मधुरत्वाम्लतायुतम् । रसतन्माश्रसंज्ञं तु सौरम्यावि विशेषतः । शम्ब स्यात् गम्यतन्मात्रं तेभ्यो वै भृतपञ्चकम् ॥ इति ।

पुतानि तन्मात्रापयेव सायका वाणा यस्या वृत्तोध्वैकरे सा तथोक्ता । तदुक्तं वामकेरवरतन्त्रे शब्दस्पर्शावयो वाणा मनस्तस्यामवद्भनुः ।। इति ॥

काविमतेऽपि —

वागास्तु त्रिविधाः शोक्ताः स्यूतस्य स्मारत्वतः।
स्यूता स्वममया स्वमा मन्त्रात्मानः समीरिताः।।
पराश्च वासनाया तु शोक्ताः स्यूतान् श्रृषु विये।
कमतां कैरवं रक्त कह्वारेन्वीवरे तथा।
सहकारकमित्युक्तं पुष्प अकमीरवरि।। इति।

तेवां नामानि तु कालिकापुरायो-

हुपँगुं रोचनार्ल्यं च मोहनं शोषग् तथा । मार्ग्यं चेत्यमी बाणाः ग्रुनीनामपि मोहदाः ॥ इति ।

ज्ञानार्णवे तु —

चामगां दावगां देवि तथाकर्षगासंज्ञकम् । वश्योनमादौ क्रमेग्रैव नामानि परमेश्वरि ॥ इति ।

तन्त्रराजेतु —

सव्नोन्मादनी पश्चात् तथा मोहनवीपनी । शोष्णश्चेति कथिता बागा पन्च पुरोदिताः ॥ इति ।

१. ललितासहस्रन्।म । सीभाग्यमास्करमाध्य । वस्वर्ध । १६३४ । ए० ३०, ३१ ।

"उगते हुए सूर्यों की अर्थात् रक्तवणं सूर्यों की सहस्र सस्या अर्थात् अनन्तता उसके तुल्य । फिल्तायं हुआ कि अत्यन्त लोहित । स्वतन्त्रतन्त्र में कहा है अपना आत्मा ही विश्वरूप लिल्ता है । लोहितवणं उनका विमशं (साकार) रूप है और भावना उनकी उपासना है । वामकेश्वर तन्त्र मे भी—'स्वय, त्रिपुरा देवी है और लोहितवणं उनका विमशंन है ।' इस प्रकार प्रकाश-विमशं सामरस्यरूप देवी के तीन रूप है—स्थूल, सूक्ष्म, पर । करचरणादिविशिष्ट स्थूल, मन्त्रमय सूक्ष्म, वासनामय पर । भगवान् ने भी योगवासिष्ठ में कहा है—'पापरहित । मेरा दो रूप सममो । सामान्य और परम । हाथ-चरण इत्यादिवाला सामान्य है, जिसकी मूढ लोग उपासना करते है । मेरा पर रूप, जो निर्मल, आदि और अन्त रहित और एक है वह ब्रह्मात्मा, परमात्मा आदि शब्दो से प्रकट किया जाता है । इत्यादि । अन्यत्र भी कहा है—सामान्य के दो रूप कहे गये है—स्थूल, सूक्ष्म । गङ्गादि के जो जलमय रूप है, वे स्थूलतर चतुर्थ है । सूक्ष्म के भी फिर तीन रूप कहे जायंगे । उनमें स्थूल का निर्देश किया जा रहा है ।

चत् इत्यादि । यह व्यानाक्त अवयव मन्त्र का उपलक्षण है । अथवा बाहुमात्र वाहुप्रसग से आयुघो के तीन प्रकार के रूप कहे गये है। रोग इत्यादि चारो द्वार राग, अनुरक्ति-चित्तवृत्ति है अथवा इच्छा ही है। राग ही जिस स्थूल पाश का अपना वासनामय (स्वानुमृतिस्वरूप) रूप है, उससे युक्त उसका वार्यां नीचेवाला हाथ है। क्रोघ, द्वेषनामक चित्तवृत्ति है। आकार शब्द में 'अर्शादि अच्' है। इसका अर्थ है- विषय-सहित-ज्ञान। 'यह घडा है' इसमें 'आकार का ज्ञान' इत्यादि में, विषय के लिये 'आकार' शब्द का प्रयोग हुआ है। कोई कहते है कि कोध शब्द ही ज्ञान वोधक है। इसलिये 'कोधो खुश खु:' इसके श्रुतिविरुद्ध होने के कारण, आगे कही जानेवाली स्मृति में भी, ज्ञान शब्द के क्रोधवोधक होने की सम्मावना के कारण यह अनुचित है। इसलिये दोष और ज्ञान, दोनो का रूप होने के कारण, अंकुश से उज्ज्वल अर्थात् जिनका नीचेवाला दाहिना हाथ शोभायमान है। इसे पूर्वचतु शतीशास्त्र मे कहा गया है कि- उसके पाश-अंक्श, राग-हे पात्मक कहे गये है। तन्त्रराज में भी वासनापटल मे कहा गया है कि-"मन, इक्षुघन है" और पाश राग है, द्वेश अकुश है और पञ्चतन्मात्राएँ फूल के बाण है। उत्तरचत् शतीशास्त्र में कहा है कि - इच्छाणिक्तमय पाश, ज्ञानरूप अकुश और कियाशिक्तमय चमकते हुए वाण और घनुष घारण करती है।।५३।। सकल्पविकल्पात्मक (उघेडवुनवाला) मन ही जिसका रूप है ऐसे इक्षु का धनुप, जिसके ऊपरवाले वाये हाथ मे है। पाँच तन्मात्राए शब्दादि विषय-ये ही तन्मात्राएँ है। इसका अर्थ है कि पचमूतो का यही रूप है। इसे महास्वच्छन्दसंग्रह में कहा गया है कि मूतमात्र के स्वरूप और विशेष अर्थों के निरूपक शब्द, शब्दतन्मात्र है, विशिष्ट स्पर्शेरूप का नाम स्पर्शतन्मात्र है। नीलपीतशक्कतायक्त रूपतन्मात्र है, अम्लता, मधुरता रसतन्मात्र है, विशेषत सीरभगन्ध, गन्वतन्मात्र है। उनसे मूतपञ्चक है। "ये तन्मात्राएँ, सायक वा वाण, जिसके दाहिने कपरवाले हाथ में है वह । यह वामकेश्वर तन्त्र में कहा गया है कि शब्दस्पर्शादि उनके वाण है और मन उसका वनुप है।" कादिमत से भी वाण तीन प्रकार के कहे गये है स्थूल, सूक्ष्म और पर।

स्थूल फूलो के है, सूक्ष्म मन्त्रात्मक है और वासनामय 'पर' है। प्रिये । अब स्थूल (का विवरण) सुनो "कमल, कैरव, रक्तकङ्क्षार, इन्दीवर (नीलकमल) और आम्रमञ्जरी ये पुष्पपञ्चक है।" कालिकापुराण में उनके नाम है—हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण तथा मारण। ये मुनियो के मन में भी मोह उत्पन्न करते है।" ज्ञानाणंव में भी है कि ये क्षोभण, द्रावण, आकर्षण, वश्य और उन्माद है। तन्त्रराज में पाँच वाण—मदन, उन्मादन, मोहन, दीपन और शोषण कहे गये है।'

भावनोपनिषत् और कामकलाविलास में भी ये ही भाव व्यक्त किये गये है-

शब्दावितन्मात्राः पञ्चपुष्पनायाः । मन इच्चधनुः । राग पाशः । द्वे वोंकुशः ॥

"शब्दादि तन्मात्राएँ पाँच पुष्पबाण है, मन इक्षुधनु है, राग पाश है और द्रेष अंकुश है।।"

पाशः स्वात्मभेववन्धनः इच्छाशक्तिस्वरूपः । श्रंकुशः स्वरूपभेववृत्तनोपायात्मको ज्ञानशक्तिः मयः । इच्चनापेषुपञ्चके स्वभिन्नाकारावर्ज्जनसाधनभूतिकयाशक्तिस्वरूपे । तैरन्निता । श्रयमर्थः—इच्छाज्ञानिकयाशक्तय एव त्रदाशया पाशाविस्वरूपमापन्नास्तद्वपासनमाचरन्तीत्यर्थः । १

"पाश, अपने और आत्मा को भिन्न मानना रूपी वन्धन है। यह इच्छाशक्ति का आकार है। अंकुश, अपने और आत्मा में भेदबुद्धि का नाश करनेवाली ज्ञानशक्ति है। इक्षुचाप और पाँच बाण, आत्मा को छोड़कर और कोई आकार नहीं हूँ, इस भावना को स्थिर करनेवाली कियाशक्ति है। उससे युक्त। भाव यह है—इच्छा-ज्ञान-किया शक्तियाँ ही उनकी श्रचि के अनुसार पाशादिरूप धारण कर उनकी उपासना करती है—यही अर्थ हुआ।"

तन्त्रराज और उसके टीकाकार ने इसे और भी पल्छवित किया है-

बायाचराया देवेशि शृशु सौभाग्यवानि वै। व्याप्तं दाहो स्सा त्वम्बु हृन्मस्त् स्वयुतं पृथक् ॥ सुदाचराया बायादौ बायाः स्युः सर्वजृम्भयाः। शाक्ताः शैवाश्च विज्ञेया पन्च पन्च समीरिताः ॥ शिक्षि तोये स्वसंयुक्ते धनुषी सर्वमोहने। हंसगैर्वाह्वह्विस्वैः सस्वेन मस्ता तथा॥ पाशौ तयो समुद्दिशौ तथा सर्ववशंकरौ। सर्वस्तम्मकरस्त्वेको सुदाषच्ठींऽकुशस्त्यो.॥

बाणेत्यादिना समीरिता इत्यम्तैन रक्षोकद्वयेन द्विविधानि बाह्याचराणि वृश, तद्द्वै विध्यं घोपदिशति। तत्र व्याप्तं वृाहो रसात्वम्बुह्यन्मस्त्यस्ययुतं पृथक् यकारः रेफ-जकार्-चकार-सकारा-चराणि पन्च प्रत्येकम् आकारबिन्दुमियु तानि शक्तैः नवबाणाचराणि यां रां तां वां सां इति

१. भावनीपनिषत्। मास्करराजमाध्य। मैसूर। १६५३। पृ० २०४। सूत्र २१-२४।

२. कामकलाविलास ।

३. तन्त्रराज। पटल ४। श्लोक २६-२६।

पन्चाचराणि । पन्चावृ प्रोक्तेषु मुद्राचरेषु ह्यादितः हां हीं क्लीं ब्लूं सः इति पन्चाचराणि । काम'त्मनः शिवस्य सर्वजन्मणाः सर्वकामिनोवशंकरा । वाणानां स्थूल-सूचम-परत्वेन तत् वैविध्यं पन्चमे पटले वन्यति । शिलीत्यादिना रत्नोकपूर्वार्थेन चापाचरद्वयमुपिवृशति । तत्र शिलितोये स्वसंयुक्ते थकार-धकाराचरे दिन्दु संयुक्ते यं घं इति क्रमेण शिवयोश्चापाचरद्वयम् । चापयोस्त्रैविध्यं पन्चमे पटले वचयति । हंसेत्यादिग्याच्च वशंकरावित्यन्ताभ्यां श्लोकोत्तराई-पूर्वाद्धाम्यां पाशयोरचरद्वयमुपिवृशति । तत्र हंसौवृद्विचिह्नते.—हीं इति । सस्वेन महता म्रां इति पाशो तयोः समुद्दिधी प्राग्वदुभयोः पाशाचर एते । सर्वस्तम्भेष्यादिनोत्तराईनोमयसाधारण-मंकुशाचरमेकमुच्यते । तत्र मुद्राष्ट्यः क्रीकारः ॥

"देवेशि ! सुनिये। वाणाक्षर (वाण के वीज) सौमाग्य देनेवाले है। व्याप्त (वायु न्य), दाह (अग्नि-र), रसा (पृथ्वी-ल), अम्बु (जल-व), हृन्मरुत्-स्वयुत (स)—वाण के प्रारम्भ के ये मुद्राक्षर है। वाण सब के विकास करनेवाले है। इनमें से पाँच-पाँच शाक्त और शैंव वाण है। शिखि (थ) तोय (घ) स्व-युक्त (अनुस्वार) अनुष है, जो सबको मोह में डाले रहते हैं। हंसग (ह), दाह (र), विह्न (ई), स्व (अनुस्वार), अर्थात् ही, और मरुत् (आ) स्व (अनुस्वार) अर्थात् आ—ये दोनो उन दोनो (धनुष-वाण) (अर्थात् जूम्भण, मोहन) के पाश है और सबके वश करनेवाले है। मुद्राषष्ठ (क्रौ), धनुष-वाण और पाश पर उभयनिष्ठ, अंकुश है। यह सबका स्तम्भन करनेवाला है।

"वाण इत्यादि से लेकर समीरित तक इन दो क्लोको से दो प्रकार के बाह्य अक्षर (वीज) दश है। इनके दो इकार को स्पष्ट करते है। उसमें व्याप्त, दाह, रस, अम्बु, ह्न्मक्त्, ये सभी स्व-युक्त पृथक्-पृथक्, जर्थात् यकार, रेफ, लकार, वकार, सकार—इनमें से प्रत्येक आकार और विन्दुयुक्त शक्ति के नव वाणाक्षर है, अर्थात् ये मुद्राक्षर हुए—या, रा, ला, वा, सा। पहिले जो मुद्रा के पाँच अक्षर कहे गये है वे आदि से—हां, ही, क्ली, क्लू, स ये पाँच अक्षर है। ये इच्छावान् (कामात्मान) शिव के, सब के विकास करनेवाले, और सभी कामिनियो को वश करनेवाले पञ्चवीजाकार है। वाणो के स्थूल सूक्ष्म और पर होने के कारण इन तीनो रूपो का विवरण पञ्चम पटल में होगा। शिखी इत्यादि क्लोक के पूर्वार्घ से दोनो घनुष-वोघक अक्षरो का निवरंश है। वहाँ शिखि, तोय, स्वस्युक्त में विन्दुयुक्त थकार और वकार (श्रं घं) में क्रम से शिव और शिवा के दोनो चापाक्षर है। वाप के भी तीनो रूपो का पञ्चम पटल में विवरण दिया जायगा। हंस से लेकर वशकरो तक क्लोक के उत्तरार्घ और पूर्वार्घ से पाश के दोनो अक्षरो का उपदेश मिलता है। वहाँ 'हंसगैर्दाहविह्निह्न विद् ' 'ही' है। 'सस्वेन सक्ता' आ है। इन दोनों

रे. यह पञ्चम पटल की बात उपर्यु क सीमान्यमारकरमाध्य के सदरण में आ गई है।

२. शाक और वैश्यव मत से पराशिक शिव या पुरुष, और सारी सृष्टि उसकी शिक्त का विलास-मात्र होने के कारण शिक्त वा स्त्री है। इसिलये केवल परमात्मा शिव पुरुष है और सारी सृष्टि शिक्तिषिणी त्रर्थात् शिक्त का रूपान्तरमात्र (स्त्री) है। शक्तियों दिला का क्षिमास्त्र महेश्वरः। अर्थात् महेश्वर शिक्तमान् है और सारी सृष्टि उसकी शिक्तियों (कामिनियाँ) हैं। इसिलये कामिनीवशित्व बगदिशित्व है। माव है जगत् में श्रेण्यती शास करना।

से उद्दिष्ट, पूर्ववत्, ये पाश के अक्षर है। सर्वस्तम्म इत्यादि उत्तरार्ध से उभयगत (चाप-पाश) एक अकुशाक्षर कहा गया है। वहाँ मुद्रापष्ठ क्रीकार है।"

फिलतार्थ यह हुआ कि पराशक्ति की इच्छा, ज्ञान और किया (त्रिशिक्त) पाशाकु शादि अस्त्रों के रूप में उसके हाथों में रहती है और प्रपंच की लीला सम्पन्न करती रहती है। यह सिद्धान्त बौद्ध, वैष्णव, शाक्त, जैनादि सभी देविवग्रहों का आधार है और इसी पर सभी देविवग्रहों का निर्माण होता है। पाश, अ कुश, शिव, बुद्ध और जैन देविवग्रहों के साथ त्रिशक्ति के रूप में ही सम्बद्ध है।

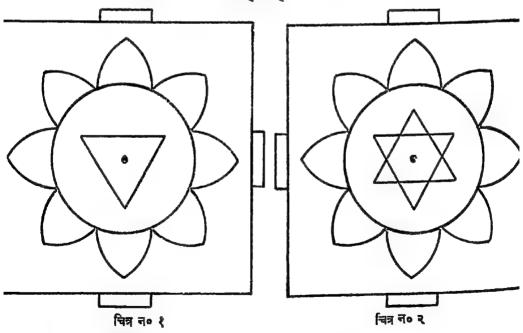
त्रिपुरा वा श्रीविद्या के तत्त्वो का विस्तार-पूर्वक रहस्योद्घाटन, लिलतासहस्रनाम के सीमाग्यभास्करभाष्य मे, त्रिपुरोपनिपत्, त्रिपुरातापिन्युपनिपत्, भावनोपनिपत्, देन्युपनिपत्, श्रीगङ्कराचार्यकृत सीन्दर्यलहरी और उस पर टीकाओ मे तथा दुर्वासाकृत त्रिपुरामिहमस्तोत्र और नित्यानन्दकृत उसकी टीका मे विस्तार से किया गया है। इस विषय के अधिक ज्ञान के लिये अन्यान्य तन्त्र-ग्रन्थों के साथ इन ग्रन्थों का अनुशीलन करना चाहिये।

यंत्र-प्रतीक

शिवलिङ्ग, यत्र, मूर्ति ^१, मन्दिर ^२, स्तूप, स्तम्भ आदि एक ही सिद्धान्त पर बनते है। इसलिये इनके रूपो में भेद होने पर सिद्धान्त में कोई भेद नही है।

यत्र के निर्माण में विन्दु, त्रिकोण, वृत्त और चतुष्कोण का प्रयोग होता है। कभी-कभी त्रिकोणो के स्थान में पदादल का व्यवहार होता है।

यत्र का रूप साधारणत इस प्रकार होता है-

- रं. यह चित्रपरिचय-प्रकर्ण में श्रीर स्पष्ट होगा।
- २. विशेष विवरस के लिये प्रासाद-पुरुप-प्रतीक-प्रकरण देखिये।

यंत्र का आरम्भ विन्दु से होता है। यह वीज-नाद-विन्दु का प्रतीक है। यहाँ से ही सृष्टि का आरम्भ होता है। यह साकार ब्रह्म का आदि रूप है। यह गिवलिङ्ग, का लिङ्गस्थान, विष्णु की नाभि, जहाँ से सृष्टि-पद्म, निकलता है, गिव की नाभि, जिसके पद्म पर शक्ति का विलास होता है और बुद्ध के मस्तक का विन्दु है। नटराज की मूर्ति में मायाचक के मीतर यही चंचल (नटराज) ब्रह्म है। यही गगनलिङ्ग का सूर्यमण्डल और जैन तीर्थं द्वारों के हृदय पर भृगुलता वा घर्मचक्र है। यही मन्दिर का कलस है। मन्दिर सृष्टि का प्रतीक है जिसका आरम्भ विन्दु-स्थान कलग से और अन्त, चतुष्कोण भूपुर में होता है।

त्रिकोण, त्रिवक्ति के रूप में चेतना का बात्मप्रसार है। यह त्रिगुण, त्रिदेव, त्रयी इत्यादि का प्रतीक है। (चित्र १)। विन्दु के विस्तार में जव बक्तिमान्-विक्त, अर्थात् विव-विक्त की कल्पना की जाती है तब विन्दु के बाहर दा त्रिकोण रहते है। उठ्वंबीषं त्रिकोण विव और अध बीपं शक्ति है। (चित्र २) यह विव-विव्यात्मक विन्दु फैलकर वृत्त का रूप ग्रहण करता है। यह त्रिगुणात्मक प्रकृति है। आत्मविस्तार इसका स्वभाव है और इसका निरन्तर प्रसार होता रहता है। सब कुछ इस कुण्डल के भीतर है, इसलिये इसका नाम कुण्डली और हिरण्यगर्भ भी है। वेद में 'हिरण्य' का प्रयोग 'तेज' के अथं में होता है। तेजोमण्डल के रूप में सब कुछ अपने भीतर रखने के कारण यह हिरण्यगर्भ है।

विन्दु का विस्तार, चतुष्कोण के रूप में स्थिर होता है। चतुष्कोण स्थिरता का प्रतीक है। इसलिये इसको मूलाधार भी कहा जाता है। यह चतुष्कोण, पीतवर्ण और पृथ्वी-तत्त्व का प्रतीक है। इसलिये इसे मूपूर कहते है।

चतुष्कोण पर स्टेला कामरिश के विचार मननीय है-

'चतुष्कोण, भारतीय शिल्प का अत्यन्त आवश्यक और परिपूर्ण रूप है। यह वृत्त का अस्तित्व मानकर उससे रूप ग्रहण करता है। फैलती हुई शक्ति केन्द्रविन्दु से निकलकर वृत्तरूप घारण करती है और चतुष्कोण के रूप में स्थिरता प्राप्त करती है। वृत्त और वक्ररेखा बढती हुई जीवनी शक्ति और गित के चिह्न है। चतुष्कोण, नियमबद्धता और वढते हुए जीवन के अन्त और परिपूर्ण रूप का, तथा जीवन और मृत्यु के बाद भी परिपूर्णता का चिह्न है।"

"(वास्तुकला का) दितीय अलङ्करण वृत्त है। अपने नियमानुसार विस्तृत जगत् का

The Hindu Temple. Stella Kramrisch. Calcutta 1946. Vol. II. page 22.

The square is the essential and perfect form of the Indian architecture. It presupposes the circle and results from it. Expanding energy shapes the circle; it is established in the shape of the square. The circle and curve belong to life in its growth and movement. The square is the mark of order, of finality to the expanding life, its form; and of perfection beyond life and death.

लिङ्ग चतुष्कोण, कालवृत्त के पहिले रहता है। दो अलङ्करणो में से पहिला चतुष्कोण, बडा और अधिक विस्तृत होता है, क्योंकि सीमावद्ध काल इसके भीतर रहता है।"

"वृत्त का अस्तित्व मानकर चतुष्कोण बनता है। वृत्त, एक गतिशील रूप है। यह सर्वदा गित और तनाव से मरा रहता है, क्यों कि इसे केन्द्रविन्दु चलाता है, और केन्द्र-विन्दु से यह रूप ग्रहण करता है। इसके अपने रूप विन्दु से इसका जन्म है। तत्त्वार्थं के अनुसार यह चालक पर आश्रित है।"

प्रकृति अर्थात् सिक्य ब्रह्म के नामरूपात्मक जगत् मे आत्मिविस्तार की पूर्णता चतुरस्र, चतुष्कोण वा भूपुर मे है। यह देवमिन्दर और देविवग्रह का रेखान्द्वण है। इसके चौकोर मे चार द्वार रहते है जिसके द्वारा प्रवेश कर साधक देव मिन्दर वा यंत्र में प्रवेश करता है। चतुष्कोण के भीतर आवरण देवताओं अर्थात् प्रधान देवता की सेवा मे आस-पास रहनेवाले देवदेवियो का स्थान रहता है और मध्य विन्दु-स्थान, अर्थात् केन्द्र-विंदु पर प्रधान देवता का स्थान रहता है।

इसी सिद्धान्त के आधार पर शिवलिङ्ग का निर्माण होता है। शिवलिङ्ग का कर्ष्वं वर्तु ल भाग विन्दु-स्थान है और रुद्राश है, मध्यभाग में वेदी के रूप में वृत्त विष्ण्वंश है और मूलभाग चतुष्कोण ब्रह्माश है। यह गति और स्थित्यामक सिक्रय और निष्क्रिय ब्रह्म के साकार और निराकार का प्रतीक है।

श्रीचक्र

श्रीविद्या अर्थात् त्रिपुरा की मूर्ति से भी अधिक प्रसिद्ध और प्रचलित प्रतीक श्रीचक है। श्रीविद्या-सम्बन्धी ग्रन्थो में विस्तार से इसका वर्णन मिलता है। इसका सक्षिष्ठ विवरण सौन्दर्यलहरी और त्रिपुरामहिमस्तोत्र में मिलता है—

> चतुर्भिः श्रीक्यठै. शिव्युवतिभिः पण्चभिरिप प्रमिन्नाभिः शम्मो नैवभिरिपमृद्धप्रकृतिभिः। त्रयश्चत्वारिशद्वसुद्तककाञ्जित्रवत्वय-त्रिरेखाभिः सार्धे तव भवनकोणाः परिण्ताः॥

तत्रेव। page 41.

R. The construction of the square presupposes circles. The circle is a dynamic form. It is full of tension and perpetual movement for it is set into motion and acquires form from the point in the centre. In its form is its origin, the point. Ontologically it is dependent on the mover.

तत्रेव । page 42.

The square symbol of the extended world in its order, has precedence over the circle of time, the second ornament of the two the first ornament, the square, is the larger, comprehensive form, for it contains the cycles of measurable time.

३. सौन्दर्यलहरी। श्लोक ११।

"चार श्रीकण्ठ (शिव-ऊर्घ्वशीर्ष त्रिकोण), पाँच शिवयुवति (शक्ति-अध शीर्ष त्रिकोण), सभी गम्भु (मध्य विन्दु) से पृथक्, मूल प्रकृतिरूप नौ त्रिकोण, सब मिलाकर तैतालीस, अष्ट-दल कमल, षोडशदल कमल, तीन वलय (वृत्त) तीन रेखा, अर्थात् तीन रेखाओवाला चतुष्कोण अथवा मूपुर, इनसे ही श्रीचक वनता है।"

श्रीविद्या के मत से श्रीचक, विश्वरचना का प्रतीक है जिसमें शिव अथवा शक्ति के रूप मे विश्वप्रपंच का उद्भव और विकास दिखाया जाता है। इस प्रकार श्रीचक, सृष्टि किया में काम करती हुई सभी शक्तियो का प्रतीक है।

जब आकाशवत् सर्वव्यापी शिव से आरम्भ कर घनीमूत बिन्दुरूप शक्ति तक सारी, विश्वप्रपंच की िकयाओं की कल्पना की जाती है तब इसको हादिमत कहते है और जब बिन्दुरूप शक्ति से सारे विश्व की रचना और विकास का कम माना जाता है, तब इसे कादिमत कहा जाता है।

श्रीचकं श्रुतिमृत्तकोश इति ते संसारचकात्मकम् विख्यातं तव्धिष्ठिताचरशिक्कयोतिर्मयं सर्वतः। एतन्मन्त्रमयात्मकामिररूणं श्रीसुन्वरीभिवृंतं मध्ये वैन्ववसिंहपीठचतिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे॥

"हे शिवे ! आप का श्रीचक वेदो का मूळकोश है, यह प्रसिद्ध है, यह अरुण वर्ण का है और सब ओर से मन्त्रमयी सुन्दरियो द्वारा घिरा हुआ है। मध्य में तुम ब्रह्मविद्या विन्दु के सिहासन पर हो।"

इस श्लोक पर टीका इस प्रकार है -

भवः परं सिद्धं श्रीवकं सदैव तं प्रस्तौति —

हे शिवे ! ते श्रीचकं श्रुतिमूजकोश इति स्यातम्। कथंमूतम्। संसार-चकात्मकम् पुन. कथंभूतम्। तव्धिष्टिताचरियवज्योतिमैयम्। पुन कथंभूतम्। सर्वतः श्रीसुन्वरीमिर्वतम्। कथंभूतामि । एतन्मन्त्रमयात्मिकामिः। पुनः कीदृशम्। श्ररूणम्। मध्ये स्वं श्रह्मविद्या। कथंभूते मध्ये। बैन्ववसिंह्पीठजजिते। इत्यन्वयः।

श्रीचकं महात्रिपुरसुन्दर्याः पूजाचकम् । श्रुतिमृत्तकोशः श्रुतीनां वेदानां मृतं प्रण्व. । 'श्रोंकारप्रमवा वेदाः' इति वचनात् । तस्य कोशमृतं श्रीचक्रगतमध्यत्रिकोशं तस्य कामकताचरगतिबन्दुत्रयमयत्वात् । बिन्दुलयागां ब्रह्मविष्णुरुद्दरूपत्वात् ।

'ब्रह्मिवन्दुर्महेशानि वामाशक्तिरुदीरिता।'

इति ज्ञानार्यं ववचनात् । विश्वं वसति इति वासा, वासाशक्तेः शञ्दार्थं सृष्टिकारगात्वेन श्रीचकस्य श्रुतिमृत्वकोषिमत्यादिः । इतिकारगात् । ते श्री महाविषुरसुन्वर्याः । संसारचकात्मकं संसारचकं कालचकं देशचकं च । श्रीचकस्य कालचकं ग देशचकंगा च साम्यं तन्वराजेऽप्याविशतितमे पटले श्री शिवेन प्रतिपादितम् । सयात्र प्रन्थगौरवसयान्न लिख्यते । यैरेव मृत्वविद्याचरैः श्रीचकं प्रस्तिमिति ज्ञानार्यं वोक्तिः । यथा —

१. त्रिपुरामहिमस्तोत्र। श्लोक २८।

खकारात् पृथिवी जाता सशैलवनकानना ।
पन्चाशत्पीठसम्पन्ना सर्वतीर्थमयी परा ॥
सर्वगङ्गामयी सर्व जेत्रस्थानमयी शिवे ।
सकाराज्ञन्द्रताराविग्रहराशिस्वरूपिणी ॥
हकाराच्छिवसंबाधच्योममण्डलसस्थिता ।
ईकाराद्विश्वकर्वीयं माया तुर्याक्षिमका प्रिये ॥
पृकाराद्वैष्णवी शक्तिविंश्वपात्तनतत्परा ।
रकाराज्ञेजसा युक्ता परंज्योतिःस्वरूपिणी ॥
ककाराकामवा कामरूपिणी स्फुरवृन्यया ।
ध्रार्थंचन्द्रेण देवेशि विश्वयोनिरितीरिता ।
बिन्दुना शिवरूपेण शून्यरूपेण सानिणी ॥ इति ॥

पुवं संसारचकात्मकता मूलविद्यायास्तवात्मकता श्रीचक्रस्येति वा साम्यम् । विख्यातं प्रसिद्धम् । तव्धिष्ठिताचरियावन्योतिमैयं । तव्धिष्ठितानि श्रीचक्राविष्ठितानि यान्यचराणि तान्यव बोजमूतास्तत्तवावरण्यदेवतादिमृतवर्णास्त पुव शिवा । श्राणिमाविसिद्ध्याद्यः कामाकर्षिण्याद्यः । सनक्ष्मुसाव्यः सर्वसंचोभिण्याद्यः सर्वसिद्धिप्रदाद्यः सर्वज्ञाद्यः । विशान्याद्यः कामेश्वर्याद्यः एव व्योतीषि तन्मयं तत्मचुरं सर्वतः श्रीचक्रमिन्याप्य पुतन्मन्त्रमयात्मकाभिः पृतद्विधाचरम् । तामः । जकाराचतुरसं सदैवतं प्रस्तम् सकारात् बोडशव् सदैवतम् , स्कारावन्तदंशारं सदैवतम् , ककाराद्रव्यकोणं सदैवतम् , श्रान्तदेशारं सदैवतम् , ककाराद्रव्यकोणं सदैवतम् , श्रामण्ये । उक्तं च ज्ञानाणवे—

लकार पृथिवीबीजं तेन भूबिम्बमुच्यते। सकाररचन्द्रमा भद्दे कलावोडराकात्मक ॥ तस्मात बोधशपर्वं च हकार शिव उच्यते। श्रव्टमूर्ति सदा मद्दे तस्माद्वसुवृतं भवेत्॥ ईकारस्त सदा माया भुवनानि चतुर्दश। पालयन्ती परा तस्माच्छककोगां भवेत्रिये॥ शक्तिरेकादशस्थाने स्थित्वा स्तै जगन्त्रयम्। विष्णोर्योनिरिति ख्याता सा विष्णोर्देशरूपक्स् ॥ पुकारात्परमेशानी चकं व्याप्य विजिमिता। वशकोणकरं तस्मादकारो ज्योतिरब्ययः॥ वहिद्शकोणप्रवर्तक । कलादशान्वितो ककारान्मवृतो देवि शिवं चाष्ट्रस्वरूपकम् ॥ योनिवश्यं तवा चक्रं वसुयोग्यङ्कितं भवेत्। श्रर्थमात्रा गुगान्स्ते नाव्रूपा यतस्ततः॥ त्रिकोयारूपा योनिस्तु बिन्दुना बैन्दवं भवेत्। तद्विश्वाधारस्वरूपकम् । कामेश्वरस्वरूपं श्रीचकं तु वरारोहे श्रीविद्यावीर्यसम्मवम् ॥इति॥

श्रहणं वालाकंप्रमं श्रीसुन्दरीमिष्ट् तं श्रिया सौन्दर्येण सुन्दर्यं श्रीसुन्द्ररीप्रायाः । श्रीसुन्दर्याः पञ्चमहाशवसन्नद्वसिद्दासनं कामेश्वराङ्कोपवेशनिमिति विशेषः । वृतं परिवेष्टितम् । मध्ये मध्य सिक्कोणमध्ये । वैन्द्रवसिंद्दपोठलिते वैन्द्रवं विन्दुचकं तत्र सिद्दासनं पूर्वोक्तरूपं तेन लालिते निरुपमशोभान्तिते । स्वं श्रीत्रिपुरमहासुन्दरो । ब्रह्मविद्या परब्रह्माक्ष्मिका । शिवे कल्पाणरूपे । र

"हे जिवे । आपका श्रीचक वेदो का मूलकोश है, यह प्रसिद्ध है। कैसा। ससारचकात्मक। पुन कैसा। सव कोर से श्रीसुन्दरियो द्वारा घिरा हुवा। कैसी सुन्दरियां। ये मन्त्रस्वरूपा उनके द्वारा (घिरा हुआं)। पुन. कैसा। अरुण। मध्य में तुम ब्रह्मविद्या। कैसे मध्य मे । विन्दु के सिंहासन पर । यह अन्वय हुआ । श्रीचक महात्रिपुरसन्दरी का पुजाचक। श्रुति अर्थात् वेदो का मूल प्रणव है। कहा गया है कि वेद ओड्कार से निकले हैं। उसका कोश श्रीचक के वीचवाला त्रिकोण। वे कामकला के अक्षरो (ऐ ही क्ली) के अन्तर्गत तीन विन्द है। ये तीनो विन्दु ब्रह्म-विष्णु-रुद्ररूप है। ज्ञानार्णव का वचन है कि हे महेगानि । ब्रह्मविन्दु का नाम वामाशक्ति है। विश्व को वमन करती है, इसलिये यह वामा है। वामाशक्ति शब्द (व्विन, नाम) और अर्थ (विषय, रूप) का कारण है, इसलिये श्रीचक, श्रुतिमूल (अ) का कोष है। वे अर्थात् महात्रिपुर-सुन्दरी के। ससार चकात्मक, अर्थात् संसारचक, कालचक्र और देशचक्र। श्रीशिव ने तन्त्रराज के २८ वे पटल में, श्रीचक की, देशचक और कालचक से समता प्रतिपादित की है। ग्रन्थविस्तार के भय से में यहाँ नहीं लिखता। ज्ञानार्णव का कहना है कि जिन मूलविद्याक्षरो से श्रीचक का प्रसार हुआ उन्ही अक्षरो से ससारचक का विस्तार हुआ ! जैसे हे शिवे । लकार से परारूप पृथिवी उत्पन्न हुई, जिस पर शैल, बन, कानन, पचास पीठ. सभी तीर्थ, सब गंगा और सभी क्षेत्र स्थान है। सकार से, चन्द्र, तारा, ग्रह. रागि आदि का रूप उसने ग्रहण किया। हकार से शिव के सकीणुँरूप व्योगमण्डल के रूप में वह वर्तमान है। हे प्रिये ईकार से यह विश्वकर्जी तुर्या माया है। एकार से विज्वपालन में तत्पर वह वैष्णवी शक्ति है। रकार से (वह) तेजोयुक्त परज्योति स्वरूपिणी है। ककार से कामदा, कामरूपिणी अव्यया का स्फूरण होता है। हे देवेशि । अर्धचन्द्र द्वारा इसे विश्वयोनि कहा गया है। विन्दुरूप शिव के शून्यरूप से यह साक्षिणी है। इस प्रकार ससारचक से मलविद्या की तदात्मकता अथवा श्रीचक की समता है। विख्यात अर्थात् प्रसिद्ध । उसमे अधिष्ठित अक्षर शिवज्योतिर्मय है । उसमे अधिष्ठित अर्थात श्रीचक मे अधिष्ठित जो अक्षर है वे ही वीज है और उनके आवरण देवतादि, जो तत्त्व के सकेतवर्ण है, वे ही शिव है। अणिमादि सिद्धियाँ, कामाकर्षिण्यादि, अनगकसमादि, सर्व सक्षोमिणी आदि, सर्वेसिद्धिप्रदादि, सर्वज्ञादि, विगन्यादि, कामेञ्चर्यादि ही ज्योतियाँ

१. त्रिपुरामहिमस्तोत्रम् । नित्यानन्दकृता टीका । काव्ययाला । एकादशगुच्छकः । वम्बई । शाकः १८५५ सन् १६३३ ।

२. यही बिन्दुरुप शृज्यता बुद्ध की गृज्यता है, जिसका प्रतीक बुद्ध के ललाट का बिन्दु है। शिक्त शृज्यसािचणी है श्रीर इसी भाव से बुद्ध-सम्प्रदाय में शृज्याना शृज्यसािचणी तारा, श्री, श्रीर वश्वेरीचनी (श्विन्तमस्ता) की शाक्तों की तरह ही ग्रहण किया गया है।

(ग्रह-नक्षत्रादि) उसके रूप है, उसी से भरे हुए सब ओर से श्रीचक्र को अभिव्याप्त कर इन मंत्रों के रूप में अर्थात् इन निद्याक्षर के रूप में फैले हुए है। लकार से चतुष्कोण (भूपूर) का देवता सिहत विकास हुआ, सकार से देवता सिहत षोडशा दल का, हकार से देवता सिहत अष्टदल का, ईकार से देवता सिहत चतुर्दंश कोण (दल, योनि) का, एकार से देवता सिहत बाहर वाले दशदल का, रकार से देवता सिहत भीतरवाले दशार का, ककार से देवता सिहत अष्टकोण का, अर्थचन्द्र से देवता सिहत त्रिकोण का और बिन्दु से बैन्दव स्थान का, अर्थात् मूलविद्या के नौ अक्षरों से आवरण सिहत सम्पूर्ण श्रीचक्र बना, यही मुनि (दुर्वासा) का अभिप्राय है।

ज्ञानाणंव में भी कहा है कि — लकार पृथिवी-बीज है, इसिलये इसको भूबिम्ब (भूपुर, चतुष्कोण) कहते है। मद्रे ! सकार षोडश कलात्मक चन्द्रमा है, इसिलये षोडण पत्र को हकारिशव कहते है। मद्रे ! इसिलये अष्टमूर्ति (शिव) सवँदा अष्टदल होते है। ईकार, यह चौदह भुवन रूप माया है, इसिलये पालन करनेवाली 'परा' इन्द्रकोण होती है। शिक एकादश स्थान में रहकर, तीनो लोको को उत्पन्न करती है, इसिलये उसका नाम विष्णुयोनि है, यह विष्णु का दशरूप (दशावतार) है। एकार से (निकल कर) परमेश्वरी, चक्र में व्याष्ठ होकर प्रस्फुटित हुई है, इसिलये दश कोण के रूप में किरणोवाला रकार अव्यय ज्योति है। दशकलाओ वाला अग्नि दश कोण का प्रवर्तक है। ककार मदन है। देवि ! शिव अष्ट स्वरूप है। योनि (त्रिकोण) के रूप में चक्र, आठ कोणो से चिह्नित रहता है। अर्घमात्रा नादरूप में गुणों को उत्पन्न करती है। त्रिकोण रूप योनि, बिन्दु के साथ मिलकर, बैन्दव वन जाता है। यही कामेश्वर है, जो विश्वाधार का प्रतीक है। हे वरारोहे! श्रीचक, श्रीविद्या की शिक्त से उत्पन्न हुआ है।

अरुण अर्थात् बाल सूर्यं का वर्णवाला । श्रीसुन्दरी से घिरा हुआ, श्री के सौन्दर्यं से सम्पन्न सुन्दरियाँ, श्रीसुन्दरी-जैसी सुन्दरियाँ। इसका विशेषार्थं हुआ—पञ्च महाशव से सबद्ध सिंहासन पर अर्थात् कामेश्वर के अङ्क में बैठना । वृत अर्थात् घरा हुआ । मध्य में अर्थात् मध्य त्रिकोण मे । बैन्दवसिंह पीठललिते अर्थात् बैन्दव-बिन्दुचक, बहाँ पूर्वोक्तरूप सिंहासन, उससे ललित अर्थात् निरुपम शोमान्त्रित, तुम अर्थात् महात्रिपुर सुन्दरी । ब्रह्मविद्या अर्थात् परब्रह्ममयी । शिवा अर्थात् कल्याणरूपिणी ।

शाक्तदर्शन के अनुसार सृष्टि में काम करनेवाले सभी तत्त्वो का, आवरणदेवता के रूप में, विवरण देकर और मध्य में प्रधान शक्ति की स्थापना कर, श्रीचक्र के रूप में ससारचक्र के प्रतीक का निर्माण किया गया है। प्रपचलीला का सब से सरल प्रतीक शिवलिङ्ग है और सब से जटिल और गहन श्रीचक्र है।

छिन्नमस्ता

विभु की इच्छामात्र ही किया का रूप ग्रहण करती है। उसकी इच्छामात्र से किया होने लगती है। इसलिये सृष्टि किया में जन्तुओं की तरह, उसे हस्तपादादि की आवश्यकता नहीं होती। हस्तपादादि स्थूल जगत् के स्थूल उपादान है, जो शक्ति के परिवर्तित रूप है और सूक्ष्म गिक्त से संचालित होते हैं। इसिलये अलंकृत भाषा में कहा जाता है कि इसके हजारो हाथ, हजारो गिर, आँख इत्यादि है, और यह विना आँख के ही देखता है, विना पैर के ही चलता है, विना हाथ के ही सारी सृष्टि का काम करता है, इत्यादि। सनातन, वौद्ध और जैन देव-देवियो के प्रतीको में खिन्न-मस्ता के अन्तर्गत सिद्धान्त और रूप के प्रभाव सर्वत्र दिखाई पडते हैं।

खिन्नमस्ता के रूप मे यही दिखाया गया है कि प्राणिमात्र के शरीर में मस्तक उत्तमाङ्ग समभा जाता है, किन्तु मानवरूप में कल्पना करने पर मी, विभु की कल्पित इन्द्रियो, और मस्तक का भी कोई महत्व नही है। शक्ति की सृष्टि-िक्रिया में हवा, बिजली या आकाश के मस्तक की कल्पना जिस प्रकार निर्द्यंक है, उसी प्रकार सर्वव्यापी शक्ति के मस्तक और अन्यान्य इन्द्रियों की कल्पना भी निर्द्यंक है, ये केवल कार्यशील शक्तित्त्व के प्रतीकमात्र है।

खिन्नमस्ता का ध्यानस्तव इस प्रकार है -

शुम्रसरोजवक्त्रविखसद्वन्धृकपुष्पादणं भास्वद्रास्करमण्डलं तदुव्रे तद्योनिचकं महत्। विपरीतमैथुनरतप्रद्युम्नसत्कामिनी-पृष्ठस्थां तरुणाककोटिविज्ञासत्तेजःस्वरूपां शिवाम् ॥ वामे छिन्नशिरोधरां ठिवतरे पायौ महस्कृत कां दिगन्तवसनासुन्सुक्तकेशवजास् । प्रत्यालीढपदां समुञ्ज्ञतवसम्भारां पिवन्सीं परां छिन्नात्मीयशिरः वाजादित्यसमप्रकाशविज्ञसन्नेसत्रयोद्वासिनीम बहुगद्दनगलद्भक्तवाराभिरुच्यै:-वामाद्यव्यव्यवार्ग पायन्तीमस्थिभूषां करकमजाबासत्कर्त्रिकासुप्रह्मपाम्। रक्तामां रक्तकेशीमपगतवसनां वर्शिनीमात्मशक्ति प्रत्याजीढोरुपावामरुखितनयनां योगिनीं योनिसुदाम् ॥ विग्वस्त्रां मुक्तकेशी प्रवायधनघटाटोपरूपां प्रचएडां दृष्ट्रादुष्प्रे दयवक्त्रीव्रविवरत्वसक्त्रोत्तजिह्वाप्रमासाम् । हृद्यतटनसङ्गोगिनीमात्ममूर्ति' विद्युक्कोकाचियुग्मां सद्यश्चित्रात्मकपरप्रगत्नितस्थिरैर्डाकिनी वर्धयन्तीम ॥ ब्रहमेशानाच्युताद्ये : शिरसि विनिहतां मन्द्रपादारविन्दै-रात्मज्ञैयांगिमुख्यै प्रतिपद्मनिशं चिन्तिताचिन्त्यरूपाम् । संसारे सारभूतां त्रिभुवनजननीं ज्ञिन्नमस्तां प्रशस्ताम् इच्टां तामिष्टदात्रीं कितकलुषहरां चेतसा चिन्तयामि ॥

१. नाभि (चेतना के विस्तार के विन्दुस्थान) में श्वेतकमल के भीतर, बन्धूक पुष्प की तरह लाल, जगमगाता हुआ सूर्यमण्डल है। उसके भीतर महायोनिचक है। उसके

१. यही है नेद का 'अमृतस्य नामिः'ू।

वीच में विपरीत मिथुनकर्म में रत काम और रित की पीठ पर करोड़ो मध्याह्न-सूर्य की तरह जगमगाती हुई तेजोरूप शिवा है।।"

सृष्टि के प्रारम्भ में चित् के महाविस्तार में प्रथम स्पन्द, विन्दु है। यही नाभि है। श्वेतकमल सृष्टि है। लाल सूर्यमण्डल, साकार विश्वका आरम्भ विमर्श है। उसके भीतर योनिचक्र वा त्रिकोण है जो त्रिशक्ति, त्रिगुण, त्रयी इत्यादि का प्रतीक है। काम और रित क्ली बीजात्मक इच्छाशक्ति है। उनके ऊपर सृष्टि का महारम्भस्वरूप महाशिक शिवा है।

२. "बाये हाथ में कटा हुआ शिर और दाहिने में बहुत बड़ा खड्ग है। बायाँ पैर आगे बढ़ा है। दिगम्बरी है। केश-समूह खुले हुए है। पराशक्ति, अपने ही कटे हुए शिरःस्थान से निकलती हुई रक्त घारा पी रही है। बालसूर्य की तरह प्रभा है। तीन नेत्र शोभा पा रहे है।"

साकार विग्रह के हस्तपादादि को देख कर लोगों के मन में जो भ्रम और मोह उत्पन्न होता है, शिर के रूप में उसका ज्ञानखड़्ज द्वारा उच्छेद हुआ है। स्थित-शिक दिक् ही वस्त्र है। प्रकृति स्वत. अपना शृङ्गार है, इसिलये केश खुले है। सृष्टि क्रिया में, साकार रूप में महाशक्ति अपना अवलम्ब आप ही है। इसिलये स्वयं अपना रक्तपान कर रही है। बालसूर्य की तरह प्रभा विमर्श रूप है। चन्द्र, सूर्य और अग्नि रूप तीन नेत्र इच्छा, ज्ञान, क्रियास्वरूप है।

३. "इनके दाहिनी ओर एक योगिनी है जो योनिमुद्रा है। यह देवी की अपनी ही शक्ति है। बड़े वेग से उठती हुई अपने रक्त की घारा इसे ये पिला रही है। हिंदुर्यां इस योगिनी के आसूषण है। इसके हाथ में चमकता हुआ भयद्भर खड़ग है। इसके वर्ण, केश और नेत्र लाल है। यह विवस्त्र है। इसका नाम वर्णिनी है।"

निष्किय और सिक्तिय चित् शक्ति के दोनो पुटों के बीच बिन्दुस्थान योनिमुद्रा है। इसका स्थान मूमध्य है। योगी तात्रिक और बौद्ध तीनो ही इसे समान रूप से मानते है। जिनकी, ध्यानावस्था से भी इसका बोघ होता है। इसका दो स्थूल रूप हो सकता है— १. (१)। २ (०)। दो पुटो के मिलने से वृत्त बन जाता है। यह बिन्दु-वृत्त इसका दूसरा रूप है। इसका कल्पित रूप विणनी शक्ति है। यह मोक्षदा अन्तमुँ खवृत्ति है।

महाशक्ति अपनी ही शक्ति से अपने रूपान्तर को अनुप्राणित रखती है, यही अपना रक्ति पिलाना है। इसके आमूषण अस्थि के है। अस्थि प्राणियों के शरीर का अवलम्ब है। सभी रूपों को शक्ति, प्राण रूप से वर्तमान रह कर स्थिर रखती है, यही इसकी अस्थिमूषा है। उग्र काता अर्थात् भयद्भर खड्ग, ज्ञान है। रक्तवर्ण, रक्तकेश और रक्त नेत्र, रजोगुण के वोधक है। यह त्रिगुणात्मक ब्रह्म का रजो गुण रूप है।

४. "(इनके दाहिनी ओर) अपनी ही मूर्ति एक डाकिनी है, जिसका नाम भोगिनी है। यह देवी के हृदय के अत्यन्त निकट है। अपने ही सद्य. छिन्न कण्ठ से निकलती हुई रक्त घारा से उसे पुष्ट कर रही है। भोगिनी दिगम्बरी है। इस के केश खुले है। यह प्रचण्ड है और प्रलयकालीन घोर घटाटोप की तरह इसका (काला) रूप है। (विकराल) दाँतों के कारण इसके मुख और उदरिववर कण्ठ की ओर देखा नहीं जाता। जिल्ला का अग्रभाग लपलपा रहा है और इसकी दोनो ऑखे बिजली की तरह चमकवाली और चचल है।"

तृतीय क्लोक में मोक्षद्वार, (योनिमुद्रा) योगस्वरूपा (योगिनी) अन्तर्मुं खवृत्ति, और वर्णिनी शक्ति का विवरण हो चुका है। वर्णिनी का अर्थ, वर्णवाली, अर्थात् निराकार का साकार रूप भी है। चतुर्थ क्लोक में भोगस्वरूप वहिर्मुं खवृत्ति है, जो अज्ञान अर्थात् तमोगुण का परिणाम है, किन्तु वह भी महामाया का ही एक स्वरूप है और प्रपंचिक्रया में सहायक होने के कारण देवी के हृदय के अत्यन्त निकट है।

डाकिनी का अर्थ है मायाविनी। मोह के कारण जीव भोग मे डूबता है। इसिलये इस शक्ति का नाम भोगिनी है। इसका भी अस्तित्व देवी के रक्त (कृपा और स्नेह) पर आश्रित है। योगिनी का प्रचण्ड रूप, विषय-वासना की दुनिवारता है। इसका विकराल काला रूप घोर तमोगुण है, जिसके विकराल दाँतो (कर्मों) के कारण उसके यथार्थ रूप पर विचार करना भी कठिन है। चमकती आंखे और लोल जिह्ना भोगतृष्णा का लपलपाता रूप है। यह भोग-स्वरूप बहिमुँखवृत्ति का प्रेरक देवी का तमोगुणात्मक रूप है।

५. "ब्रह्मा ईशान, अच्युत आदि देवी के चरणकमलों को शिर पर रखते हैं। आत्मज्ञ योगीन्द्रगण अचिन्त्यरूपा की, पग-पग पर अहर्निश चिन्ता करते हैं। ससारसार, त्रिभुवन जननी, इष्टदेवी, इष्ट देनेवाली कलिकलुष हरनेवाली, तेजोमयी (चिद्रूपिणी) द्धिन्नमस्ता का मैं ध्यान करता हूँ।"

इस स्तव का अन्तिम श्लोक है-

डत्पत्तिस्थितिसंहतीर्षंटियतुं धने त्रिरूपां तन् त्रेगुरपाजगतो यदीयविक्रतिर्वहााच्युतः शूलमृत्। तामार्था प्रकृतिं स्मरामि मनसा सर्वार्थसंसिद्धये यस्याः स्मेरपदारविन्दयुगत्ते जामं मजन्तेऽमरा॥

"उत्पत्ति, स्थिति और सहार की किया के लिये आप तीन प्रकार का शरीर घारण करती हैं। जगत् (सर्वदा गितशील सृष्टि) के त्रिगुण के कारण, जिसके परिवर्तित रूप (विकृति) ब्रह्मा, विष्णु और शूलपाणि हैं, सब विषयों की पूर्ण सिद्धि के लिये, उस आद्या प्रकृति (मूल प्रकृति-अशेष कारण) का मैं स्मरण करता हूँ, जिसके मुस्कुराते हुए चरण कमल से देवताओं की अर्थसिद्धि होती है।"

इससे ब्रह्ममयी का ब्रह्मस्वरूप स्पष्ट है।

इस प्रतीक में सूर्य-विम्ब विन्दु है, कमल विश्वप्रपञ्च है और काम-रित कामकला है, जो चिदानन्द की आनन्दवृत्ति के स्थूल रूप है और सृष्टि किया के प्रवर्तक है। इस पर अर्थात् कामेश्वर शव-शिव पर शिवा सृष्टिलीला करती रहती है। जिस प्रकार तरग जलराशि से निकल कर और नाना प्रकार की गित दिखाकर, जल में पुन: विलीन होकर स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार निष्क्रिय बहा सिक्रय होकर नाना प्रकार की कलाएँ, सृष्टि के रूप में दिखलाकर, अपने में ही स्थिर अर्थात् निष्कल हो जाता है।

देवी की एक सहचरी योगिनी या वर्णिनी, रक्त वर्ण की है, यह रजोगुण है। दूसरी हाकिनी या भोगिनी कृष्णवर्ण है, यह तमोगुण है। वीच में कोटि मध्याह्नसूर्य (तरुणार्क) की तरह तेज.स्वरूप स्वय आप है। यह चेतना है, जो साकार रूप में त्रिगुणात्मिका और गुणाश्रया होने के कारण स्थितिरूप सत्त्वगुणात्मक रूप में, रज और तम को अपने रक्त (शक्ति) से पृष्ट और स्थिर रखती है। शक्ति, स्वय ही अपना आश्रय है, यही इसका स्वरक्त पान करना और पिछाना है। शक्ति के मस्तक, हाथ, पैर इत्यादि कल्पना-मात्र है। जिस तरह बिजली वा वायु जैसे व्यापक तत्त्व का मस्तक नही है, किन्तु इसकी सभी कियाएँ होती रहती है, उसी तरह शक्ति के भी अङ्ग-प्रत्यङ्ग नही है, इसकी इच्छा मात्र ही किया वन जाती है।

योगिनी, मोक्षप्रद योग है और भोगिनी तमोगुण, मोह और अज्ञान है। भोगासिक का परिणाम भयकर होता है, यही भोगिनी के विकट दाँत और विद्युन्तेत्र है। किन्तु जो शक्ति के शरणापन्न है उनके लिये मोक्ष और भोग, दोनो ही अनुकूल, सहायक और सुलभ है।

खिन्ना का सूर्यमण्डल काली और तारा के महाकाल और अक्षोभ्य का हृदय, श्रीचक और त्रिपुरा का विन्दु, विष्णु की नाभि, वृद्ध का ललाट विन्दु और जिन के हृदय पर धर्मचक या भृगुलता है, जहाँ से सृष्टि कल्पना का उद्भव और विकास होता है। यहाँ से ही काली और तारा त्रिगुणात्मक साकाररूप ब्रह्ण करती है और यहाँ से ही त्रिपुरा, विष्णु, बुद्ध आदि का सृष्टि कमल प्रकट होता है।

खिला के सिद्धान्त पर ही बैब्जव, शैव, बौद्ध और जैन प्रतीको का निर्माण होता है। खिला की सिद्धान्त पर ही बैब्जव, शैव, बौद्ध और जैन प्रतीको का निर्माण होता है। खिला की सिद्धाने के साथ गङ्गा-गौरी, बुद्ध के साथ ब्रह्मा-इन्द्र, दो बोधिसत्त्व या दो अवलोकितेश्वर, दो शिब्य अथवा एक बोधिसत्त्व और एक शक्ति की मूर्तियाँ रहती है। तीर्थं द्धार जिनो के साथ भी दो यक्ष या गन्धर्व की मूर्तियाँ दोनो पार्श्व में रहती है।

खिन्ना का वज्जवैरोचनी नाम शाक्तो, बौद्धो और जैनो में समान रूप से प्रचलित है।

शिवलिङ्ग के रूप में छिन्ना की दोनो पाश्वंवर्तिनी सिखयाँ वेदी का रूप ग्रहण कर लेती है और ब्रह्ममयी, मध्य में ब्रह्मलिङ्ग का रूप ग्रहण करती है।

धूमावती

धूमावती के रूप में महाशक्ति की रूप-कल्पना शाक्तसम्प्रदाय के दर्शन और साधना के सिद्धान्तों के अनुसार है। यह भोग और मोक्षदात्री विधवा वृद्धा माता के रूप में महाशक्ति की उपासना की रीति है।

महाशक्ति के धूमावती रूप घारण करने के विषय में एक कथा कही जाती है। एक वार कैलास पर्वत पर महादेव के साथ पार्वती वैठी हुई थी। उन्होने वृषभव्वज से कहा—वड़ी मूख लगी है। कुछ खाने को दीजिये। कई वार माँगने पर भी जब कुछ नहा मिला, तब पार्वती महादेव को उठाकर निगल गईं। उनके शरीर से धूमराशि निकली तब शम्भु ने अपनी माया द्वारा उनसे कहा—

एवा मूर्तिस्तव परा निष्याता बगलामुखी। धूमव्यात्तरारीराचु ततो धूमावती स्मृता ॥ एते मूर्ती तव परे सिद्धविधे मकीतिते। यथोप्रतारियी मूर्तियया काली पुरा सती॥ यथा च मुवनेशानी यथा त्रिपुरभैरवी। छिन्नमस्ता यथा मूर्तिस्तया व्हं परमेश्वरी॥

"आपकी यह 'परा' (आदि कारणरूपा) मूर्ति, जो वगलामुखी (सुन्दर मुखवाली) के नाम से प्रसिद्ध है, वह धुएँ से ढॅक जाने के कारण धूमावती कही जायगी। हे परे । आपकी ये दोनो मूर्तियाँ सिद्धविद्या है। जो उग्रतारा, काली, पुराकाल मे सती की मूर्ति, भूवनेश्वरी, त्रिपुरभैरवी और छिन्नमस्ता की मूर्ति, है परमेश्वरि। वही आप है।"

पराशक्ति एक है और उसके ही अनेक रूप सर्वत्र दिखाई पडते है, इस भाव को स्पष्ट करने के लिये कहा जाता है कि महाशक्ति कुमारी, विधवा, एका, परा इत्यादि है। दुर्गासप्तशती के पाँचवे अध्याय में देवी ने कहा —

यो मां जयति संप्रामे यो मे वृर्षं म्यपोहति । यो मे प्रतिवजो जोके स मे भक्ती भविष्यति ॥

"जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, जो मेरा गर्व दूर कर देगा, जो मेरे जैसा वलवान होगा, वही मेरा भर्ता होगा।" ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिये देवी कुमारी है। उनके इस विघवापन की कथा का भी यही अर्थ है कि जितने भी नाम-रूप की कल्पना की जाय, सभी उसके उदरस्थ है, वह एक-की-एक है।

इस रूप का ध्यान इस प्रकार है-

विवर्णा चन्चला कृष्णा दीर्घा च मिलनाम्बरा । विमुक्तकृत्वला रुचा विधवा च विरलद्दिला ॥ काकध्वनरथारूढा विलिम्बतपयोधरा । सूर्पद्दस्ताविरुचाची धृतद्दस्ता वरान्विता ॥ प्रवृद्धघोषा तु सृगं जटिना कुटिनेचया। चुत्पिपासार्विता नित्यं भयवा कलहास्पदा।।

"देवी, विवर्ण चंचल, काला रगवाली, लम्बी, मैले कपड़ेवाली, खुले केश, रूखी, विघवा, थोड़े-बहुत दाँतोंवाली, काकघ्वज रथ पर आरूढ, लटकते हुए स्तनोंवाली, हाथ में सूप, रूखे नेत्र, हिलते हुए और वरद हस्त, लम्बी नाक, जटिल केश, करूर आर्खे, सर्वदा भूख-प्यास से व्याकुल, भयंकर और भगंड का घर है।"

देवी का काकघ्वज और काकवाहन, रमशान अर्थात् विषय वासना से शून्यता का प्रतीक है। यह काली और महाकाल का रमशान और गीता की स्थितप्रज्ञावस्था है, जो मोक्षप्रद है।

धूमावती के रूप में करुणामयी वृद्धा माता के कृपा-कटाक्ष से भोग-मोक्षादि सभी सुलभ हो जाते हैं।

वगलामुखी

ब्रह्ममयी महाविद्या का एक नाम और रूप वगला है। यह वगलामुखी का संक्षिप्त रूप है। वगला के रूप का विवरण इस प्रकार है—

> मध्ये सुधाञ्चिमिण्यसण्यरास्तवेदी— सिंहासनोपरिगतां परिपीतवस्त्राम् । पीताम्बरामरण्माल्यविलेपनाद्यां देवीं स्मरामि ध्तसुद्गरवैरिजिहाम् ॥ जिह्नाप्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रून् परिपीडयन्तीम् । गवाभिवातेन च विल्योन पीताम्बराद्यां द्विसुजां नमामि ॥

सुघासागर में मिणमण्डप में रत्न की वेदा पर सिहासन पर बैठी हुई, पीत वस्त्र, आभरण, माला और विलेपनवाली और मुद्गर तथा वैरी की जीम को घारण करनेवाली देवी का मै स्मरण करता है।"

"वाये हाथ से जिह्नाग्र को पकडकर और दाहिने से गदा की मार से शत्रु को पीड़ित करनेवाली, पीताम्बर से जगमगाती हुई, दो मुजाओवाली देवी को मै प्रणाम करता हूँ।"

सुघाट्यि चिदानन्द का आनन्द-सागर है, मिणमण्डप और रत्नवेदी सृष्टि है और सिहासन विन्दु है। रै देवी के मूपणवस्त्रादि सभी पीत वर्ण के है। पीतवर्ण पृथ्वी-तत्त्व का है, जो स्थित्यात्मक दिक्-शक्ति है। सभी प्रकार की गति को रोकने के लिये, दिक्-शक्ति रूपिणी महाज्ञक्ति वगला की साधना की जाती है। प्रपचिसद्धि में, विरोधियो को रोकने के लिये और परमार्थंसिद्धि में मन की चंचलता को रोककर पराञ्चिक्त में मनोलय के लिये इनकी उपासना की जाती है।

इन प्रतीकों के विस्तृत विवरण के लिये त्रिपुरा-प्रकरण देखना चाहिये।

वगलास्तव से इनका ब्रह्मरूप प्रकट होता है। इसका एक क्लोक इस प्रकार है— मातर्भेरिव मद्रकालि विजये वाराहि विश्वाश्रये। श्रीविद्यों समये महिशा वगले कामेशि रामे रमे।। मातिङ्ग त्रिपुरे परात्परतरे स्वर्गापवर्गप्रदे। वासोऽहं शरणागतः करुणया विश्वेश्विर त्राहि माम्॥

"मातः, भैरवि भद्रकालि, विजये, वाराहि, विश्वाश्रये, श्रीविद्यो, समये, महेशि, वगले, कामेश्वरि, रामे, रामे, मातिङ्ग, त्रिपुरे, परात्परतरे, स्वगं और अपवर्ग देनेवाली, मैं वास शरणागत हूँ। विश्वेश्वरि । मेरी रक्षा करो"

इसमें सभी महाविद्याओं को एक कहकर वगला को उनसे अभिन्न कहा गया है। वगलाशतनाम के कुछ क्लोकों से इनका ब्रह्मरूप और भी स्पष्ट हो जाता है—

वगला विष्णुवनिता विष्णुशंकरमामिनी ।
बहुला वेव्माता च महाविष्णुशसूरि ॥
महामत्स्या महाकूर्मा महावाराहरूपिणी ।
नरसिंहिप्रिया रम्या वामना वटुरूपिणी ॥
सामवृग्वस्रूपा च रामा रामप्रपृतिता ।
कृष्णा कपविंनी कृत्या कलहा कलकारिणी ॥
बुद्धिरूपा बुद्धमार्या वौद्धपाखयहखयिहनी ।
किल्करूपा किलहरा किलहुर्गंतिनाशिनी ॥
कोटिस्पंप्रतीकाशा कोटिकन्दपंमोहिनी ।
केवला कठिना काली कला कैवल्यवायिनी ॥इत्यावि ।

"वगला, विष्णुविनता (लक्ष्मी), विष्णुमामिनी (सरस्वती), शङ्करमामिनी (पावंती) वहुला, वेदमाता (सावित्री), महाविष्णु को जन्म देनेवाली (परामहाशक्ति) महामत्स्यस्वरूपा महाकूमंरूपिणी, महावाराहरूपधारिणी, नरसिंह की शक्ति, रम्या, वामनरूपा, वदुरूपा, परशुरामस्वरूपा, रामस्पा, रामसे पूजिता, कृष्णा, कर्पादनी, कृत्या, कलहा कल्याणमयी, वृद्धिरूपा, वृद्धशक्ति, वौद्धो के पाखण्ड का नाश करनेवाली, किलकरूपा, किलहरा, किल की दुर्गति का नाश करनेवाली, कोटि सूर्यं-जैसी, कोटि कन्दर्पं को मोह लेनेवाली, केवला, कठिना, काली, कला (मृष्टिरूपा) कैवल्य देनेवाली, इत्यादि।

इससे महाशक्ति का विश्वव्यापक रूप स्पष्ट है।

अवनेश्वरी

ब्रह्ममयी महामाया का एक स्वरूप मुवनेश्वरी है। इनके रूप का वर्णन इस प्रकार है— डद्याद्दिनद्युतिमिन्दुकिरीयां तुक्रकुचां नयनत्रययुक्ताम्। स्मेरमुद्धीं वरवाङ्कृष्णशामीतिकरां प्रमजे सुवनेशीम्॥

"प्रात.कालीन दिन की तरह (रक्त) प्रभावाली, चन्द्रमुकुट, पृष्ट स्तन, तीन नयन और मन्द्र मुसकानवाला मुख (हायो में) पाश, अड्कुश, वरद और अभय युक्त भूवनेश्वरी का मैं ध्यान करता हूँ।"

यह त्रिपुरा का सरल रूप है। रक्त प्रमा विमर्श है। माथे पर चन्द्रमा (सोम), ब्रह्मानन्द के अमृत का प्रतीक है। यह ब्रह्मानन्द ही वेदो का सोमरस है। तुङ्ग कुच जगन्माता के भरण-पोषण की योग्यता का प्रतीक है। ये ज्ञान और कर्म के सोमरस से भरे दो अमृतघट है, जो जगत् को जीवन प्रदान करते है। यह इनका जगन्मातृत्व है। तीन नेत्र, ज्ञान, इच्छा, िक्रया और इन्द्रकंविह्न है। मन्दिस्मत इसका आनन्दमय स्वरूप है। अद्भुश और पाश का विस्तृत विवरण गणेश और त्रिपुरा-प्रकरणो में हो चुका है।

मुवनेश्वरी-स्तोत्र के आरम्भिक श्लोको से इनका स्वरूप स्पष्ट हो जाता है-

श्रथानन्त्मयीं साचाच्छ्रव्ववहास्वरूपियोम् । ईडे सक्तसम्पत्ये नगरकारणमिनकाम् ॥ विद्यामशेषज्ञननीमरविन्दयोने— विंक्षोः शिवस्य च वपु प्रतिपाव्यित्रीम् । सुष्टिस्थितिचयकरीं नगतां व्रयाणां स्तुत्वा गिरं विमन्नयाम्यहमिनके त्वाम् ॥

"सकल सम्पत्ति (की प्राप्ति) के लिये, आनन्दमयी, जगत्कारण, परमब्रह्म के प्रत्यक्ष रूप अम्बिका की मै उपासना करता है।"

पद्मयोनि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आदि जननी और उनके शरीरो का निर्माण करने वाली, तीनो जगत् की सृष्टि, स्थिति और क्षय करनेवाली विद्या (ब्रह्मस्वरूपिणी) अम्बिके ! तुम्हारी स्तुति करके मै वाणी पवित्र करता हूँ।"

'अशेष जननी विद्या' से अशेष कारण ब्रह्म का निर्देश किया गया है। इसी भाव को फिर 'जगत्कारण' में दुहराया गया है।

भैरवी

घोर कमं के लिये महाविद्या को घोर रूप और किया की आवश्यकता होती है और शान्त कमं के लिये शान्तस्वरूप और शान्तिप्रद क्रिया की। महाशक्ति का भैरवी रूप, जप-तप ज्ञान-ध्यानादि शान्त कमों में सिद्धिप्रद है।

इनक्रे ध्यान से यह स्पष्ट हो जाता है-

उद्यक्षानुसहस्रकान्तिमरूग्। द्यामभीति वराम् । रक्षािक्षपयोधरां जपवटी विद्यामभीति वराम् । इस्ताब्जैदंधतीं त्रिनेत्रवित्वसद्वस्त्रारिवन्द्श्रियं देवीं बद्दहिमांश्चरत्नसुकुदो वन्दे समन्द्रस्मताम् ॥

"सहस्रो बालसूर्य के समान अरुण कान्तिवाली, अरुणवस्त्रवाली, मुण्डमालायुक्त, रक्त से लिप्त स्तनोवाली, जपमाला, पुस्तक (विद्या) अभय और वरद युक्त हाथोवाली, त्रिनेत्र से सुशोभित मुखकमलवाली, 'रत्न' की तरह मुकुट में लगे हुए चन्द्रवाली, मुस्कुराती हुई देवी की मै वन्दना करता हूँ।"

देवी का अरुणवर्ण उसका साकार रूप विभन्न है। मुण्डमाला वाक् अर्थात् वर्णमाला है। रक्तलिप्त पयोधर सृष्टि और स्थिति है। रक्त, रजोगुण अर्थात् सृष्टि-क्रिया है और स्तन, पालन-पोषण करनेवाला सत्त्वगृणात्मक स्थिति है। जपविटका वाक् का मोक्षदायक दूसरा रूप है। ब्रह्मज्ञान का प्रतीक पुस्तक (विद्या) है। त्रिशक्ति (ज्ञानेच्छाक्रिया) और त्रिज्योति (इन्द्वर्कविह्न) त्रिनेत्र हैं। मुकुट का चन्द्र, वेदो का सोम, आनन्द और अमृतत्व है। मन्दिस्मित, जाक्तो और जैवो की डच्छा-क्रिया, वेदान्त का आनन्द और वौद्यो की करुणा है।

भैरवी के स्तुतिवाक्यों से भी इनका अभीष्ट रूप स्पष्ट होता है-

ब्रह्मादयः स्तुतिशतैरिप स्कार्क्षां जानित नैत्र जगदादिमनादिम् तिम् । तस्माद्वयं क्रुचनतां नवकुं कुमाभां स्यूजां स्तुमः सकजवाङ्मयमातृमृताम् ॥ स्यूजां वदन्ति सुनयः श्रुवयो गृणन्ति स्वमां वदन्ति वचसामधिवासमन्ये । त्वां मृजमाद्वरपरे जगतां भवानि मन्यामदे वयमपारकृपास्तुराशिम् ॥

"जगत् के बादि और जिनकी मूर्ति के बादि का कोई पता नहीं है, उस सूक्ष्म रूपवाली देवी को ब्रह्मादि असख्य स्तुतिवाक्यों से भी नहा जान सकते । इसलिये सकल वाड्मय की जननी के, स्तनों से भुके हुए और नवकु कुम-जैसे वर्णवाले स्यूल रूप की हम स्तुति करते हैं।"

"वेद और मुनि देवी के स्थूल रूप का वर्शन करते है, कुछ लोग कहते है कि इनका सूक्ष्म रूप वाक् का आधार है और भवानि । कुछ लोग तुम्हे जगत् का मूल मानते है, किन्तु हमलोग तुम्हे करुणासागर के रूप में देखते है।"

इससे ब्रह्म के भैरवी रूप का यथार्थ रूप स्पष्ट हो जाता है।

मातङ्गी

मातङ्गी महाविद्या का वर्णंन इस प्रकार किया गया है—
श्रथ मातङ्गिनी बच्चे क्रूर्सृतमयङ्गरीम् ।
पुरा कव्म्वविपिने नानावृत्तसमाकुत्ते ।।
वस्यार्थं सर्वंसृतानां मतङ्गो नामतो सुनिः ।
श्रतवर्षंसहस्राणि तपोऽसञ्यत सन्ततम् ।।
वत्र तेश्र ससुत्पन्नं सुन्वरीनेत्रतः श्रुमे ।
तेजोराशिरमृत्तत्र स्वयं श्रीकालिकाम्विका ।
स्यामकं रूपमास्थाय राजमातङ्गिनी मवेत् ।।

यही बौद्धों का भी करुणातस्व है। 'स्ट्यतैव करुणो'

प्राण्तोपणी । कलकत्ता । वंगाचर । ए० ३८२ ।

''अव माति ज्ञिनी का वर्णन करूँ गा। ये कूर भूत के लिये भय द्वारी है। पुराकाल में मति ज्ञ नामक मुनि ने नाना वृक्ष से परिपूर्ण कदम्बन मे, सब जीवों को वर्ण में करने के लिये, सैकड़ो-सहस्रो वर्षों तक निरन्तर तप किया। तब (त्रिपुर) सुन्दरी के नेत्रो से तेज उत्पन्न हुआ और वह तेजोरािंग, स्वय अम्बिका कालिका वन गई और स्यामल वर्ण घारण कर वे राजमाति ज्ञिनी वन गई।"

'कूरभूतभयद्भरी' से महाविद्या के उम रूप का उद्द व्य प्रकट होता है । इससे यह भी स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जा त्रिपुरा और कालिका है, वहीं मातद्भी हैं । ये एक ही तत्त्व के भिन्न-भिन्न नाम और रूप है। इस रूप की उपासना का उद्देश्य और फल इस प्रकार कहा गया है—

> श्रय वच्ये महादेवीं मातती सर्वसिद्धिवाम्। श्रस्या सेवनमाश्रेण वास्सिद्धि खमते ध्रुवम्॥ ।

"अब सब सिद्धि देनेवाली महादेवी मातङ्गी का वर्णन करता हूँ। इनके सेवनमात्र से, वाक्सिद्धि, निश्रय मिलती है।"

इससे स्पष्ट है कि वाविसदि के लिये उनकी उपासना की जाती है।

मातज्ज चाण्डाल का नाम है। बोध होता है कि चाण्डालकन्या के रूप में जगन्माता की उपासना होती है। मातज्जी के साय हो, उच्छिष्ट चाण्डालिनी-कल्प का विधान होने के कारण इस विचार की पृष्टि होती है। तन्त्रमत में, मनुष्यों में कोई मेद नहीं होने के कारण, इस रूप में भी आद्या की उपासना स्वाभाविक है।

मातङ्गी के स्थूल रूप का विवरण इस प्रकार है -

श्यामाद्गी शशिशोखरां त्रिनयनां रत्नसिंहासनस्थिताम् । वैदैर्वाहुव्यडैरसिखेटकपाशाङ्क् शघराम् ॥

क्यामवर्ण, माथे पर चन्द्रमा, त्रिनयन, रत्नसिहासनस्य, चार हाथो में दण्ड, कृपाण, पाश और अंकुश ।

इन सभी प्रतीको का स्पष्टीकरण इससे पूर्व हो चुका है।

कमला

इस महाविद्या का नाम कमला, कमलात्मिका और लक्ष्मीविद्या भी है। इनका प्रसिद्ध ध्यान इस प्रकार है—

> कान्त्या काञ्चनसिनमां हिमगिरिप्रक्षेश्चतुर्मिर्गाजै. इस्तोत्त्वितिहरयमयामृतघटैरासिच्यमानां श्रियम्। विश्राणां वरमञ्जयुग्मममयं इस्तैः किरोटोञ्ज्वकां चौमाबद्धनितम्बविम्बलिततां वन्देऽरविन्वस्थिताम्॥

१. पुरश्चर्यार्थन । बनारस । १६०४ । ए० ⊏२७ ।

"कान्ति में सोने-जैसी, हिमालय अथवा दिग्गज-जैसे चार हाथी सूँड़ में चार सोने का अमृतघट लेकर सिञ्चन करते हुए, दा हाथो में कमल और दो में अभय-वरद मुद्रायुक्त, किरीट से जगमग करती हुई, कमर में कसा हुआ क्षौमवस्त्रयुक्त और कमल पर स्थित श्री की मैं बन्दना करता हूँ।"

स्वर्ण वर्ण, दिग्गज-जैसे विञालकाय हाथी, अमृत से पूर्ण स्वर्णघट से सिञ्चन, जग-मगाता हुआ किरीट, उत्तम वस्त्र इत्यादि मत्त वैभव की कल्पना है। कमलासन और हाथो में कमल से सारी सृष्टि में सर्वव्यापित्व का सकेत है।

×× ×× ××

आचा (काली), द्वितीया (तारा) और तृतीया (त्रिपुरा, लिलताम्बा वा श्रीविद्या) के रूप में, महाशक्ति की उपासना-पद्धित में मोक्ष प्रधान, और भोग गौण उद्देश्य है। इसमें भोग, मोक्ष-सम्पादन का उपादान-मात्र वनकर रह जाता है और घीरे-घीरे (कमी-कभी हठात् भी) भोगलालसा दुवंल वनकर लुक्षप्राय हो जाती है और केवल शरीरघमं के रूप में बनी रहती है। वन्यान्य रूपो की साधना, साधक चाहे तो मोक्ष के लिये भी कर सकता है; क्योंकि यह सर्वथा सम्भव ही नहीं, स्वाभाविक भी है। किन्तु इनकी उपासना, प्राय. मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, धन-प्राप्ति, भविष्य-कथन इत्यादि क्षुद्र सिद्धियों के लिये किया जाता है। इन लाक्साओं की सिद्धि, उपदेश और साधक की योग्यता पर आश्रित है।

सुद्र सिद्धियों के लिये, देव-देवी, यस-रक्ष मूत-प्रेत आदि शक्ति के असंख्य सुद्र-रूप है।
सोग-लिप्सा की तृप्ति के लिये लोग इनका प्रयोग करते है। इनकी संख्या और रूप का निश्चय करना कठिन है। भारतीय साधना-प्रन्थ और विशेष कर तन्त्र और पुराण इनसे भरे पड़े है। साधक, एक ही रूप का, मोक्ष-प्राप्ति और घोर-कर्म, दोनो के लिये प्रयोग कर सकता है। तदनुसार, इनके अनेक रूप, अनेक घ्यान, अनेक मत्र और अनेक प्रकार की साधनाएँ होती है और रूप-निर्णय की जटिलताएँ वढती जाती है। मालूम होता है कि इसी जटिलता पर विचार कर मनीपियों ने कहा है कि हिन्दू देव-देवियों की सख्या तैतीस करोड़ है। यदि इनकी सख्या तैतीस करोड़ है तो वौद्ध देव-देवियों की संख्या ६६ करोड़ और जैन देवताओं की इनसे भी अधिक, अर्थात् ६८।७० करोड़ अवश्य होगी। अन्तर्गत सिद्धान्त एक रहने के कारण उपासना के विचार से, इनके रूपों में विभिन्नता रहने पर भी, साधना-प्रणाली में कोई अन्तर नहीं आता।

जैसे, काली के नौ भेद कहे गये है-

कालो नविषा शेका सवंतन्त्रे पु गोपिता। श्राद्या दिवणकाली च मद्रकाली तथा परा॥ श्रन्या समशानकाली च कालकाली चतुर्थिका। पञ्चमी गुरुकाली च पूर्व या कथिना मया॥ पट्टी कामकलाकाली सप्तमी धनकालिका। श्रष्टमी सिद्धिकाली च नजमी चयडकालिका॥

१. प्रस्थर्गण्व । बनारस । १६०१ । प्र० १७ ।

अर्थात् काली के इतने मेद है—दक्षिणकाली, मद्रकाली, श्मशानकाली, कालकाली, गृह्य-काली, कामकलाकाला, धनकालिका, सिद्धिकाली और चण्डकाली।

इतना ही नही-

पुवसन्यासां भेवा अन्यान्तरेग्योऽवगन्तव्याः । १

"इस प्रकार औरो के भेद दूसरे ग्रन्थो से जानना चाहिये।"

इस प्रकार गणेश के हेरम्ब, चौरगणेश, हरिद्रागणेश, उच्छिष्ट गणपित आदि अनेक भेद कहे गये है। तारा के आठ, वटुक के आठ, त्रिपुरा के बालात्रिपुरा त्रिपुरासुन्दरी त्रिपुराभैरवी आदि नाना भेद है।

' किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिये इन रूपो की कल्पना की जाती है। इसलिये ये रूप-भेद निमित्त पर आश्रित है, किन्तु सबके अन्तर्गत विभू एक है।

नटेश्वरी

शिव और शिवा में कोई भेद नही है। ये एक के, सिक्रय और निष्क्रिय रूप में, दो नाम है। इसलिये एक की लीला दोनो की लीला है।

नृत्य के दो भेद है — उद्धत और मृदु। उद्धत नृत्य का नाम ताण्डव है और इसके आदि प्रवर्त्तक शिव है। यह भाव, गेय और ताल के साथ पुरुषो द्वारा किया जाता है। इसके अनेक भेदो की चर्चा, नटराज के नृत्य के सम्बन्ध में हो चुकी है, मृदु नृत्य का नाम लास्य है। इसकी आदिप्रवर्तिका पार्वती है। यह भाव गान और ताल के साथ स्त्रियो द्वारा किया जाता है। इसके दो भेद है श्रुरित और यौवत, और इसके दश अङ्ग है—गेयपद, स्थितपाठ, आसीन, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रिगूढ सैन्धवाख्य, त्रिगूढ, उत्तमोत्तम और उक्त-प्रयुक्त।

ताल, नृत्य का प्रधान आधार है। कहा जाता है कि, इसका 'ता' ताण्डव से और 'ल' लास्य से लिया गया है। तात्पर्य यह है कि ताण्डव और लास्य, अर्थात् सब प्रकार के नृत्यों का प्राण ताल है।

शिव की तरह देवी के नृत्य प्रसिद्ध और स्वाभाविक है।

मातङ्गीशतनाम ं में मातङ्गी को 'महोल्लासिनी लास्यलीलानताङ्गी, वर्षात्
महा-आनन्दस्वरूपा और लास्य-नर्तन में भुके हुए अङ्गोवाली कहा है।

धूमावती है —

नटनायकसंसेच्या नतंकी नतंकप्रिया। नाट्यविद्या नाट्यकर्त्री नादिनी नादकारियी।।

छिन्नमस्ता है--

नृत्यित्रया नृत्यवतः नृत्यगीतपराययाः। नृत्येश्वरी नर्तकः च नृत्यक्षाः निराष्ट्रयाः।।

१. तत्रेव।

त्रिपुरा का एक नाम नटेश्वरी है। इसपर भाष्य इस प्रकार है—
नटेश्वरस्य चिव्म्बरनटस्येयं तवनुकारिग्यी। यदाहुरभियुक्ता —
जंघाकायडोरुनाजो नखिकरणज्ञसक्तेसराजीकराज
प्रत्यप्राजक्तकाभाष्ट्रसरिवस्त्रयो मञ्ज्ञमक्षीरमृह ।
भक्तुर् तानुकारे जयित निजवनुख्व्छजावण्यवापीसम्मृताम्भोजम्रोभां विव्धद्भिनवोह्यद्वपादो मवान्याः।।

"नटेश्वर चिदम्बर के अनुकरण में (ये नटेश्वरी) है। आदरणीय पुरुषों ने कहा है—
"अपने स्वामी के नृत्य के अनुकरण में उठे हुए, कमल की तरह सुन्दर भवानी के चरण की जय हो। यह कमल अपने गरीर के स्वच्छ लावण्य की आपी में उत्पन्न हुआ है। जथा इस कमल का काण्ड है और उरु नाल है। नख से छिटकती हुई किरणें केसर है। तुरत लगे हुए अलक्तक की प्रभा नृतन पत्र है और वजते हुए नृपुर भीरे है।"

चिदम्बर मे नटराज का मन्दिर और मूर्ति, विश्वव्यापी महानृत्य का स्यूल अनुकरणमात्र है। चित्-अम्बर का अर्थ है चेतना का अवकाश और पिण्डरूप मे यह मानव-हृदय की चेतना है, जहाँ विमु का नृत्य होता रहता है। जहाँ शिव है, वहाँ शिवा है और जहाँ शिव का नृत्य है, वही शिवा का भी नृत्य है, अर्थात् शिव-शिवा का नृत्य एक वस्तु है।

त्रिपुरा का एक नाम 'महाताण्डवसाक्षिणी' है । इस पर सीभाग्यभास्करभाष्य इस प्रकार है—

महाकरपे महाप्रचये यन्महेश्वरस्य महातायडवं विश्वोपसंहारावात्मेकशेषसमुद्धः तानन्वकृतं तत्काक्वेऽन्यस्य कस्याप्यमावादियमेव साचिग्यो । तद्यक्तं पञ्चवशीस्तवे —

करपोपसंहरग्रकिर्पततागडवस्य देवस्य खण्डपरशोः परभैरवस्य। पाशाङ्क् शेच्रवशरासनपुष्पवाग्या सा साचिग्यी विजयते तव सूर्तिरेका। इति। एवा संहत्य सकर्ज विश्वं कीडति संचये। जिङ्गानि सर्वजीवानां स्वशरीरे निवेश्य च।। इति देवीभागवते।

महावासिष्ठे ऽपि निर्वाणप्रकरणोत्तराह्रे एकाशीतितमे सर्गे शताधिके श्लोकेरङ्ग् तमतिभयंकरं नृत्यमुभयोनिर्वेण्योपसंहतम् —

हिम्बं हिम्बं सुहिम्बं पच पच सहसा क्राम्यक्तम्यं प्रकारमं नृत्यम्त्याः शञ्त्रवाद्ये स्वनसुरसि शिरः शेखरं तार्च्यपदेः । पूर्णं रक्तासवानां यममहिषमहाग्यह्ममावाय पाणो पायाद्वो वन्यमान प्रखयसुवितया भैरवः क्रांखरात्र्या ।। इति ।

तितासहस्रनाम । श्लोक १०= ।

२. लिप्ग-गति, श्रस्तितः। लिप्ग श्रीर श्रारमा का एक ही अर्थ है। लिगि गती-लिद्गति गच्छति। श्रद् गती--श्रवित गच्छति।

३. ललिवासहस्रनाम । सौमाग्यमास्करन्याख्या । बम्बरं । शाके १८५७ । पु० ७२ ।

"महाकल्प, अर्थात् महाप्रलयकाल में, महेश्वर का महाताण्डव, जो विश्व को समेटकर अकेला रहने के आनन्द से किया जाता है, उस समय दूसरे किसी के नही रहने के कारण, यही देवी साक्षिणी रहती है।" यही पञ्चदशी स्तव में कहा है—

'देव, खण्डपरशु, पर भैरव, सृष्टि को समेटने के लिये ताण्डव नृत्य करते है, उस समय पाश, अङ्कृश, इक्षुधनुष और वाणवाली तुम्हारी वह एक मूर्ति साक्षिणीरूप से वनी रहती है।"

प्रलयकाल में यह सारे विश्व और सभी जीवो की गति (लिङ्ग) को समेटकर और अपने शरीर में रखकर खेलती रहती है। ऐसा देवीभागवत मे है।

महावासिष्ठ में भी निर्वाण-प्रकरण के उत्तरार्ध में एकाशीतितम (८१) सर्ग में, सौ से भी अधिक क्लोको में, दोनो (भैरव-भैरवी) के अतिभयंकर नृत्य का वर्णन करके, इसका उपसंहार इस प्रकार किया है—

गरुडपक्ष का मुकुट और हृदय पर मुण्डमाला घारण कर, नाचती हुई देवी के वाजों के शब्द से, सहसा डिम् डिम् डिम्, पच पच, ऋम् ऋम् ऋम् शब्द होता है। रक्त और आसव से पूर्ण यमराज के महामहिष के शृद्ध को हाथ में लेकर, प्रलय के कारण प्रसन्न, कालरात्रि के साथ नृत्य करते हुए वन्द्यमान भैरव रक्षा करें।"

इसका साराग यह हुआ कि सृष्टिकाल में गिवगिवा परस्पर साक्षी वनकर नृत्य करते हैं, वर्थात् जब शिव नृत्य करते हैं, तब गिवा साक्षिणी रहती हैं और जब शिवा नृत्य करती हैं, तब शिवा साक्षिणी रहती हैं और जब शिवा नृत्य करती हैं, तब शिव साक्षी रहते हैं, किन्तु प्रलयकाल में, परभैरव सृष्टि को समेटकर आत्मसात् करते जाते हैं, और नाचते जाते हैं। अन्त में सब कुछ लेकर महागक्ति में विलीन हो जाते हैं, और त्रिशक्ति (पाशाकुशादि) को आत्मसात् करके, केवल वह 'एका' अपना साक्षी आप वनकर, बनी रहती है।

इस नित्य नृत्य का एक और रूप है। निष्क्रिय ब्रह्म साक्षी रूप से जब आसन के नीचे (जैसे बगला और त्रिपुरा-विग्रह में) अथवा पैरो के नीचे (जैसे काली और तारा विग्रह में) पड़ा रहता है तो शक्ति, त्रिगुणात्मिका सृष्टि के रूप में नृत्य करती रहती है, और प्रलयकाल में सब कुछ समेटकर, साकार सृष्टि को निराकार में लीन कर, शिव के रूप में स्थिर हो जाती है। यही शिव-शिवा वा शक्ति-शिव अथवा केवल शक्तिमान या शक्ति का नृत्य है। यह तन्त्र का कादिमत है। यह ब्रह्म का स्वभाव है। इसलिये नृत्य हो, रास हो, लास्य हो अथवा ताण्डव हो, यह विभू की नित्य लीला की कल्पना और उसका अनुकरण है। नटवर के आनन्द के स्फोट महारास में, पार्वती के कोमल लास्य में, नटराज के प्रचण्ड ताण्डव में और कालरात्रि के भयद्भर नृत्य में, एक ही वस्तु के नाना रूप है । इसलिये महाशक्ति, स्वयं नर्तकी है, नर्तकप्रिया है, स्वयं नाट्यविद्या है, नृत्य इसको वडा प्यारा लगता है, यह नृत्य-वती है, नृत्यगीत में निवास करती है (परायणा), नृत्येश्वरी है और सर्वोपरि नृत्यरूपा है, चाहे वह धुमावती के विकराल रूप में हो अथवा प्रचण्ड चण्डिका (छिन्ना) के भीषण-रम्य रूप में हो। यही कारण है कि नाट्याचायं (नटनायक) कला में सिद्धि प्राप्त करने के लिये अभ्यास के आदि और अन्त नटेश-नटेशी की आराधना करते हैं । भक्तो के लिये यह मोक्षदायक आराधना का साधन है, ब्रह्मज्ञानियों के लिये यह निराकार का साकार रूप है, और विलासियों के विलास का प्रधान साधन है।

भारतीय संस्कार में नृत्य, तत्त्वज्ञान और ईश्वभक्ति का एक मनोहर और कलापूर्ण रूप और साधन है। उसे बारम्बार स्मरण करने के लिये, फूल, चन्दन, प्रतिमा, चित्र, गतनाम सहस्रनामादि का पाठ, कीर्तन आदि की तरह नृत्य भी उसकी आराधना का एक मुख्य उपादान है। इसलिये देव-देवियाँ, और उनके भक्त, सभी नाचते हैं, और श्रीचक्र की तरह विश्वनृत्य-रूप महानृत्य की लीला का संक्षिप्त रूप, अपने अन्तर में देवमन्दिरों में और समाज में प्रस्तुत करते हैं।

नृत्य के विषय में कालिदास ने भारतीय भावनाओं का जो रूप अिंद्धित किया है, वह यथार्थ है। वे कहते है—

> वैवानामिव्मामनन्ति सुनय शान्तं ऋतुं चाछ्रषं रुद्रे योव्युमाकृतन्यतिकरे स्वाहे विभक्तं द्विघा । हैगुगयोद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाटर्यं भिन्नरूचेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधकम् ॥

"मुनि कहते है कि (नृत्य) देवताओं का प्रत्यक्ष और शान्त यज्ञ है । रुद्र ने उमा से मिलकर इसे अपने अङ्ग में ही (ताण्डव और लास्य के रूप में) दो मागो में विमक्त कर दिया। इसमें त्रिगुण से उत्पन्न नाना रसवाले लोकचरित दिखाई पड़ते है। भिन्न रुचिवाले लोगो को, नाना प्रकार से प्रसन्न करनेवाला केवल एक नाट्य है। है

कुएडलिनी

शाक्तप्रतीको के सम्बन्ध में कुण्डिलिनी का प्रसंग वारम्बार आया है। इसिलये इसका सिक्षप्त विवरण दे देना आवश्यक है।

कुण्डल का अर्थ है घेरा, लपेट^२। जिसकी लपेट के भीतर सारी सृष्टि है उसे कुण्डली वा लपेटवाला कहते है। परब्रह्म कुण्डली है, जिसका लपेट में अथवा जिसके अन्तर्गत सारी सृष्टि है। पराशक्ति के लिये जब इस शब्द का ब्यवहार होता है, तब इसे कुण्डलिनी कहते है।

- १. नटेश्वरी के नृत्य के विवरण के लिये परिशिष्ट में नियति-नृत्य और कालरात्रि-नृत्य का विवरण देखिये।
- क. कुयडलं कर्णभूषायां पारोऽपि वलयेऽपि च । मेदिनी ।
 ख. कुयडलिनी के विस्तृत विकरण के लिये पट्चकनिरूपण और सर बॉन उडरफ का Serpent
 Power पटना चाहिये ।
- ३. स्त्मरूपमपि स्त्मस्त्मतरस्त्मतममेदात्त्रिविधं पश्चदशीविद्या कामकलाचरं कुण्डलिनी च इति मेदात । कामकलायां तृष्वं विन्दुरेकस्तदधस्त्यं विवन्दुद्य तदधः सार्धकलेति त्रयोऽवयवा ग्रस्मुखेकवेयाः। त पव विद्याकृटतया स्थूक्षरूपमुखाद्यवयवात्मना च परिवाता इति सूच्मतरं कुण्डलिन्याख्यं स्च्मतम वररूपपरं नामद्वय समष्टिमेदेनेति नाथचरवागमे विस्तरः । एवं त्रद्यावदान्तर्गतरुपमुक्तवा पिण्डान्तर्गतं कुण्डलिनाख्यरुपं वक्तुमुपक्रमते । इत्यादि ।
 - —लितालहस्ताम। सीमाग्यभास्करमान्य। वम्धई। १६३५। पृ० ५२। "(कुपडिलनो के) सुद्म रूप के बी सूद्म, सूद्मतर और सूद्मतम, ये तीन मेद होने के कारण, पन्वदशी विद्या, कामकलाद्धर और कुपडिलनो, ये तीन मेद होते हैं। कामकला में एक विन्दु कपर, उसके नीचे दो विन्दु आमने-सामने और उसके नीचे कर्व्यकला, ये तीन अवयव है। इन्हें ग्रुक्स से जानना चाहिये। वे विद्याक्ट हैं। इसिलये उनके स्थूलरूप मुखादि अवयव वन जाते हैं और समिष्ट-मेद से इसके दो नाम होते हैं। सूद्मतर रूप का नाम कुपडिलनी और सूद्मतम का नाम वररूपपर होता है। नाथचरखागम में विस्तार से इसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार ब्रह्मायडान्तर्गत रूप को कहने का उपक्रम किया जाता है। इत्यादि।

कुण्डली वा कुण्डलिनी के दो रूप है - ब्रह्माण्डान्तर्गंत और पिण्डान्तर्गंत । ब्रह्माण्ड में काम करनेवाले आकाश और ईश्वर की तरह अणु-अणु में परिव्याप्त विश्वशक्ति ब्रह्म है। पिण्ड अथवा छोटे-छोटे शरीरो के भीतर काम करते समय इसी का नाम कुण्डली वा कुण्डलिनी शक्ति हो जाता है। जैसे आकाश में फैला हुआ वायु विश्ववायु है। वही जब साँस के रूप में शरीर में काम करता है तो वह पिण्डवायु वा साँस कहलाता है। पराशक्ति भी इसी तरह शरीरो में काम करते समय पिण्ड कुण्डलिनी वन जाती है।

विश्व के रूप में जिस प्रकार ब्रह्म का निष्क्रिय और सिक्रिय रूप काम करता है, उसी प्रकार उसका सिक्रिय और निष्क्रिय रूप पिण्ड में भी काम करता है। इसका चंचल अथवा सिक्रिय रूप कुलकुण्डलिनी अथवा कुण्डलिनी शक्ति है, जिसकी िक्रियाओं का आघार अथवा निवास मूलाधार चक्र है। इसी का दूसरा नाम कुल है। निश्चल शिव की स्थिति सहस्रार में है। इसका दूसरा नाम अकुल है। शक्ति कुल से अकुल की ओर और अकुल से कुल की ओर अर्थात् मूलाधार से सहस्रार की ओर और सहस्रार से मूलाधार की ओर आती-जाती रहती है और सारे शरीर में प्राणशक्ति भरकर इसे िक्रयाशील बनाती रहती है। इस िक्रया का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

अकुलकुलमयन्ती चक्रमध्ये स्फुरन्ती मधुरमधु पिवन्ती साधकान् तोषयन्ती। हुरितमपहरन्ती कंटकान् चवयन्ती जयति जय बुवन्ती सु'वरी क्रीडयंती।।

"अकुल और कुल के बीच आती-जाती हुई, चक्रो के बीच स्पन्दन उत्पन्न करती हुई, मधुर मधु को पीती हुई, सामको को संतुष्ट करती हुई, पाप का अपहरण करती हुई, काँटो (विघ्नो) को चबाती हुई और जयति-जय बोलती हुई कुण्डलिनी (सुन्दरी)खेलती रहती है।"

पिण्ड में काम करने के लिये शरीर में शक्ति के छ केन्द्र है। इन्हें चक्र कहते हैं। इनकी स्थिति मेरदण्ड के भीतर है। जहाँ-जहाँ चक्र है, वहाँ मेरदण्ड के बाहर, उन चक्रों के सामने नसी (nerves) के गुच्छे है, जिन्हें आजकल के यूरोपीय पद्धति के चिकित्सक प्लेक्सस (plexus) कहते हैं। शक्ति, केन्द्र (चक्र) से निकलकर इन गुच्छों में प्रवेश कर शारीरिक कियाओं का संचालन करती है। इनकी स्थिति बिजली की बैटरी और धातु के तारों की तरह है। ये केन्द्रस्थान वा चक्र बैटरी की तरह और ये नसों के गुच्छे तारों के जाल की तरह है। अन्तर इतना ही है ये चक्र शुद्ध चेतनामय है और बैटरियाँ निर्जीव है।

सृष्टि का प्रतीक पद्म है और इन चको की आकृति भी कमल के फूलो-जैसी कही जाती है। इनमें शक्ति भरी रहती है। इनके पत्रो की संख्या पचास है और प्रत्येक पत्र से, स्पन्दन के कारण, मिन्न प्रकार की ध्विन निकलती है जिसे बीज वा मातृकावर्ण कहते है। इनकी संख्या भी पचास है। कण्ठकूप के सामने रीढ के भीतर विशुद्ध चक्र है, जिसमें सोलह दल है। इसके प्रत्येक दल से एक-एक स्वर की ध्विन निकलती रहती है। मूलाधार में

१. श्रानन्दस्तोत्रम्। श्लोक २५।

त्रिकोण के भीतर स्वयम्भूलिङ्ग है। यह जलावतं की तरह है, जिसका खोखला मुंह नीचे की ओर और रन्ध्र ऊपर की ओर चला गया है। इस पर अपने साढे तीन लपेट से इसके मुंह को ढाँप कर कुण्डलिनी शक्ति पड़ी हुई है। यह आठ शूलो से घिरी हुई चतुष्कोण घरातत्त्व पर पड़ी हुई है। यह विश्व में शक्ति के त्रिगुण की लपेट का सक्षिप्त रूप है। आधी लपेट तुरीय का रूप अर्घमात्रा है। सामक, यौगिक और तान्त्रिक कियाओ द्वारा कुण्डलिनी शक्ति को जगाते है। व

यह रीढ के भीतर ब्रह्मरन्घ्र द्वारा सभी चन्नो से होती हुई अकुल अर्थात् सहस्रार में पहुँचती है और आनन्द की घारा वहा देती है। प्रत्यक्ष जगत् से सागर और तरंग का उदाहरण लिया जा सकता है। अनन्त सागर अपनी स्थिरता में पडा हुआ है। लहर उठती है और अपना काम कर जब सागर में मिल जाती है तो सागर के आनन्दमय होने के कारण आनन्द में विभोर हो जाती है। यह आनन्दप्रवाह सुधा की धारा है।

तन्त्र में सिद्धि की प्रधान किया कुण्डिलनी का उत्थान है। यह पराशक्ति की प्रत्यक्ष साधना है। इसिलये योगी और तान्त्रिक सभी इसका समान रूप से उपयोग करते है। पराशक्ति को काली, तारा, त्रिपुरा, बाक् आदि के रूप में कुण्डिलनी कहा गया है।

कुण्डलिनी रूप में परागिक के ही जीवशक्ति, प्राणशक्ति आदि नाम है-

या सा देवी पराशक्ति प्राणवाहा व्यवस्थिता ।। विश्वान्तः कुण्डलाकारा सा साचावृत्रवृत्तिता । तस्वानि तस्वदेव्यश्च विश्वमस्मिन्त्रविध्वतस् ।।४

"वही देवी पराशक्ति प्राणप्रवाह के रूप में व्यवस्थित है। विश्व के भीतर कुण्डला-कार में वह प्रत्यक्षरूप में वर्तमान है। सभी तत्त्व और तत्त्व की देवियाँ इसी विश्व में स्थित है।"

१. यत्र को स्मरण कीनिये। स्वयम्मूलिङ्ग निन्दु है, त्रिकोण निशक्ति है (त्रि) वृत्त (त्रि) गुणारिमका मकृति है। अध्यक्षत अध्यक्षिन्नामकृति है और चतुष्कोण स्थितितस्व (भृतस्व) है।

२. इसी को तांत्रिक मन्त्रचैतन्य और वेदान्ती आत्मवोध कहते हैं।

१. मही मूलाधारेकमिप मिखपूरे हुतवह स्थितं स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशामुपि । मनोऽपि भ्रूमच्ये सक्तमिप मित्ता कुलपर्थं सहस्रारे पद्भे सहरहिस पत्या विहरिस ॥ सुवाधारासारं श्चरणयुगलान्तविंगिलतै: प्रपचं सिंचन्ती पुनरिप रसाम्नायमहसा । भवाष्य स्वा मूर्मि सुवगनिममध्युष्टवलयं स्वमारमानं कृत्वा स्विधि कुलकुग्रहे कुहरिग्री ॥

सीन्दर्यलहरी। स्लोक ६, १०।

४. तन्त्रालोक। श्रीनगर। Vol XII. 1939. श्राहिक ३०। श्लोक ४३, ४४।

तन्त्रराज में इसके स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है-

म्लाधारस्थयहन्यात्मतेजोमध्ये व्यवश्थिता । जीवग्राकिः कुण्डब्बाच्या प्राणाकाराय तैजसी ॥ प्रमुसभुजगाकारा त्रिरावृत्ता महाध्रुतिः । मायाशीर्षा नवृन्तीं तामुखरत्यनिशं खगे ॥ सुपुम्णामध्यदेशे सा यवा कर्णंद्वयस्य तु । पिधाय न श्र्योत्येनं ध्वनि तस्य तवा सृतिः ॥

"मूलाघार में आत्मतेज की आग है। उसी का नाम है जीवजिक्त, कुण्डल, प्राणरूप और तैजसी। सोये हुए साँप की तरह वह तीन वार लिपटी है और महाप्रकाजवाली है। माया उसका शिर है। दिन-रात सुषुम्णा के भीतर शून्य मे जब्द करती रहती है। दोनो कान बन्द कर लेने पर यदि उसकी ध्विन न सुनाई पड़े तो उस मनुष्य की उसी क्षण मृत्यु हो जायगी।"

यह कुण्डलिनी नामक प्राणगक्ति गरीर के प्रत्येक अणु में परिव्याप्त है-

पुष्पे गन्धस्तिले तैलं देहे जीवो नलेऽमृतम्। यथा तथैव गात्राणां कुलमन्तः प्रतिष्ठितम्।।

"फूल में जिस प्रकार गन्ध, तिल में तेल, देह में जीव और जल में अमृत है उसी प्रकार घरीरों में कल है।"

यह अकुल, अर्थात् निष्किय तथा प्रकाशस्वरूप शिव की कुल, अर्थात् सिक्रय तथा विमर्श स्वरूप शक्ति है। इसलिये त्रिपुरा, छिन्नमस्ता आदि की तरह इसे विद्युत्कोटि प्रभावाली और कभी रक्तवर्णवाली कहा गया है। कुण्डलिनी का ध्यान इस प्रकार है—

रक्ताम्मोधिस्थपोतोल्लसवृक्ष्यसरोजाधिरूढा कराजैः पाशं कोव्यडमिन्द्रस्वगुणमथ चाप्यंकुशं पञ्चबाणान् । विश्राणास्कपाजं त्रिनयनलसिता पीनवचोरहाद्या देवी बालाकंबर्णा भवतु सुखकरी प्राणशक्तिः परा नः ॥

"लाल सागर पर उतराते हुए लाल कमल पर बैठी हुई, करकमलों में पाश, इक्षु की होरीवाला घनुष, अकुश और पाँच वाण, रक्त और कपाल लिये हुए, तीन नेत्र, पृष्ट स्तन और वाल सूर्य की तरह वर्णवाली परा, प्राणशक्ति हमारे लिये सुखदा हो।"

स्पष्ट है कि लाल रग विमर्श, अर्थात् निराकार ब्रह्म का साकार रूप है। कुण्डलिनी के रूप और तत्त्व तथा महाविद्याओं के रूप और तत्त्व में कोई मेद नहीं है।

जैन प्रतीक

पशु-हत्या से सम्पर्क रखनेवाले वैदिक कर्मकाण्ड के विरोधी जैन और वौद्धमत है। ऐसा अनुमान होता है कि इस प्रकार के यज्ञों के विरोध करनेवाले बहुत-से लोग या लघु संप्रदाय होगे, जिनका प्रथम सुसंघटित रूप जैनमत के रूप में प्रकट हुआ।

१. सितासहस्रनाम । सीमान्यमास्करमान्य । वम्बई । १६३५ । ए० ५५ में वद्धृत ।

२, तत्रैव। श्राहिक ३५। रतोक ३४।

३, यह वेद प्रकरण में अधिक स्पष्ट होगा।

तर्कविद्या के शास्त्रानुसार सनातिनयों के विचार छ प्रकार के है। ये षड्दर्शन है। अपने-अपने तर्कों के अनुसार जैनो और बौद्धों के भी अपने दार्शनिक सिद्धान्त है, जो षड्दर्शन के सिद्धान्तों से भिन्न है। तर्क के लिये ये अपने-अपने स्थानों पर खम ठोक कर डटे हैं और अपने विचार से सभी ठीक है, किन्तु आत्मबोध की साधनाओं में सभी एकाकार हो जाते हैं और तत्त्वार्थ में केवल नाम का भेद रहने के कारण, प्रतीकों के रूपनिर्माण में इनका भेद मिट जाता है, और वैदिक जैन तथा बौद्ध प्रतीक एक-से बन जाते हैं।

साख्य की तरह जैन दर्शन भी एक ईश्वर को नही मानता । किन्तु यह एक अनादि और अनन्त तत्त्व को मानता है, जिसे यह 'द्रव्य' कहता है । इसे ही 'केवलतत्त्व' और "अर्हन्" कहते है। यह वेदो के 'एक' और "बृहद्दत सत्यम्" वेदान्त का कूटस्थ ब्रह्म, शैवो का शिवतत्त्व, शाक्तो का परम शिव और पराशक्ति, और बौद्धो की 'शून्यता' और 'वष्त्र' है। प्रतीक निर्माण में इस तत्त्व के आघार पर, कल्पना खेल दिखलाने लगती है और साधक उन रूपो को अपनी साधना द्वारा प्रत्यक्ष कर, भोग और मोक्ष प्राप्त करता है।

ये जीव को चेतन और उसके बन्ध-मोक्ष के सिद्धान्तो को और दशाँको की तरह मानते हैं। इसलिये इनकी आध्यात्मिक साधनाओं में औरों से कोई अन्तर नहीं होता।

जिन शब्द, जि (जयित) घातु में नक् प्रत्यय लगाने से बनता है। इसका अर्थ है विजयी वर्यात् जिसने काम-कोघादि विषय-वासनाओं को जीत लिया है। यही कार्य, शाक्त अन्तर्योग में बिल द्वारा और बौद्ध वैष्णवादि अष्टाङ्ग योग द्वारा, करते हैं। जैन साधनाओं में अष्टाङ्ग योग को साङ्गोपाङ्ग अपना लिया गया है। शाक्तों के वीर और जैनों के महावीर अर्थात् महाविजयी की भावना में कोई अन्तर नहीं है।

कोषकारों ने बुद्ध, शब्द्धर और जिनेन्द्र का नाम सर्वज्ञ कहा है, इनमें कोई भेद नहीं रहने दिया।

सर्वज्ञस्तु जिनेन्द्रे स्यास्युगते शङ्करेऽपि च ।

"जिनेन्द्र, सुगत (बुद्ध) और शस्त्रुर के लिये सर्वज्ञ का प्रयोग होता है।"

जैनमत में चौबीस तीर्थं दूर है। ये ब्रह्ममूत महापुरुष है। इन्होंने मनुष्य रूप में माता-पिता से जन्म ग्रहण किया और तपश्चर्या द्वारा जिनत्व प्राप्त किया।

तीर्थं द्वार शब्द के अर्थ अनेक प्रकार से किये जाते है। १ जो संसार-सागर से पार होने के उपाय का निर्माण करें। २. तीर्थं अर्थात् वर्मं का जो स्वरूप निर्णय करे। ३. तीर्थं अर्थात् वर्मं का यथार्थं स्वरूप जिनके करतल में है। साराश यह है कि जो समर्थं ब्रह्मभूत

१. भ्रमरकोष । व्याख्यासुधाव्याख्या । । वस्वई । शाके १८४० । प्र० ७ ।

ऋग्वेद के ऋगुगर्थों से इस मनुष्यस्य से देवत्य की प्रक्रिया का निकट सम्बन्ध है । यह वेदप्रकर्य में स्पष्ट किया जायगा।

क. येन प्रणीतं पृथु धर्मतीर्थं च्येष्ठं बनाः प्राप्य वयन्ति दुःखम् ।

ख. तीर्थ वर्म करोति इति तीर्थंद्वर: । स्वतीर्था (१) नामादिकर्त्वार: तीर्थंद्वरा: ।

ग. तरन्ति येन ससारसागरमिति तीर्थं प्रवचनं तहुव्यतिरेकादेष्टसंघस्तीर्थं तस्करपाशीलत्वात् तीर्थंद्वराः। —Jain Iconography. B. C. Bhattacharya. Lahore. 1939. Page 16.

महापुरुष दूसरो को भी मार्ग दिखला कर ससार सागर के पार लगा दे, उन्हे तीर्यं द्वर कहते हैं।

जैन, अवतारो को नही मानते । सनातिनयो के अवतार की तरह उनके तीर्थं दूर ही

भवाम्बुधिमग्न जीवो का उद्घार करते हैं।

जैनो ने भी वैशेषिक और न्याय की तरह, धर्म को, उत्यान की ओर प्रेरित कर उन्नित को बनाये रखनेवाली जिक्त के रूप में ग्रहण किया है। धर्म की इस भावना का, अत्यन्त व्यापक रूप में, भगवान् बुद्ध ने प्रचार किया। सारनाथ वाले अशोकस्तम्भ के धर्मचन्न के २४ अरो में २४ तीर्थ द्वारो की भी भावना है। यह एक प्रकार से सर्वमान्य सिद्धान्त माना जाता है।

तीर्थन्द्वरों के विग्रह में हृदय पर श्रीवत्स, वर्थात् चक्रचिह्न रहता है। यह धर्मचक है। इनके आसन के नीचे के सिंह और वृपभ, वृद्ध, दुर्गा और शिव के वृपभ और सिंह की तरह घारणधर्मा धर्म के प्रतीक है। इनकी प्रतिमाओं के पार्व्व में वृद्ध और छिन्नमस्ता की तरह दो शासन देवता (यक्ष अथवा गन्धवं, देव या देवी के रूप मे) रहते है। इन रूपों के अन्तर्गत-सिद्धान्त एक है। इनके विग्रह के साथ त्रिशूल और सभी विग्रहों के ऊपर त्रिछत्र है। ये त्रिशक्ति (ज्ञान, इच्छा किया) के सिद्धान्त है, जो सभी भारतीय सम्प्रदायों में समान श्रद्धा से माने जाते है।

पाठशालाओं में विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि जैन और बौद्ध वेदानुयायी सना-तिनयों के कट्टर शत्रु और विरोधी हुए। किसी ने एक पिक यह भी बना दी कि प्राणसकट भी हो, तब भी प्राणरक्षा के लिये जैन मन्दिर में न जाय। किसने किस परिस्थिति में यह पिक बनाई, यह कहना कठिन है। दार्थिनिक सिद्धान्त के विचार से आस्तिक दर्शनों के सिद्धान्तों में परस्पर जितना अन्तर है, इनका बौद्ध और जैन दर्शनों के सिद्धान्तों से भी उतना ही और वैसा ही अन्तर है, किन्तु आध्यात्मिक साधनाओं के सिद्धान्त और व्यवहार में सभी एक है। और इनके आधार पर बने हुए प्रतीकों में भी मूलत. कोई अन्तर नहीं है। जैन देव-देवियों के नाम से यह स्पष्ट हो जाता है।

कुछ जैन देवियो के नाम इस प्रकार है—ककाली, काली, महाकाली, चामुण्डा, ज्वाला-मुखी, कामाख्या, कपालिनी, भद्रकाली, दुर्गा, लिलता, गौरी, सुमगला, रोहिणी, त्रिपुरा, कुरुकुल्ला, चन्द्रवती, यमघण्टा, क्रान्तिमुखा, गणेश्वरी, वैताक्षी, कालरात्रि, वैताली, भूत-डामरी, विरूपाक्षी, चण्डी, वाराही, यमदूती भुवनेश्वरी इत्यादि।

जैन देवियो में श्रुतदेवी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रुतदेवी सरस्वती का ही एक नाम है। जिस प्रकार श्रीतमत वाले वसन्त पञ्चमी (माघ शुक्ल पञ्चमी) के दिन सरस्वती की विशेषरूप से उपासना करते है, उसी तरह जैन ज्ञानपञ्चमी (कार्तिक शुक्ल पञ्चमी) के दिन श्रुतदेवी की विशेष रूप से उपासना करते है।

१. धर्मप्रकरण देखिये।

^{3.} Jain Iconography. B. C. Bhattacharya. Lahore. 1939. Page 23.

३. श्रुतदेवी के विशेष विवरण के लिये उक्त प्रन्थ का Chap. VI देखना चाहिये।

श्रुतदेवी का एक आवाहन-मत्र इस प्रकार है-

ॐ हीं नमो मगवति ब्रह्माणि, वीणापुस्तकपद्माचसूत्रहंसवाहने श्वेतवर्णे इह व्ष्ठीपुजने भागच्छ ।।

"ॐ ह्री भगवित ब्रह्माणि आपको प्रणाम । क्वेतवर्णं, वीणा, पुस्तक, पद्म, अक्षसूत्र _ और हंसवाहनवाली, षष्ठी-पूजन में यहाँ आइये ।"

श्वेताम्वरो का, श्रुतदेवी का व्यान इस प्रकार है-

श्वेतवर्णा श्वेतवस्त्रधारिणी हंसवाहना श्वेतसिंहासनासीना चतुर्भुंजा श्वेताब्जनीणालंकृत-वामकरा पुस्तक्युकाचमालालंकृतद्विणकरा ।

"क्वेतवर्णवाली, क्वेतवस्त्रघारिणी, हसवाहना, क्वेतिसहासन पर बैठी हुई, चार मुजाओं-वाली, वायें हाथों में क्वेतकमल और वीणा, और दाहिने हाथों में पुस्तक और मुक्ता की अक्ष (वर्ण) माला।"

इनके मयुरवाहन का भी विधान है-

ॐ हीं मयूरवाहिन्यै नम इति वागिषदेवतां स्थापयेत् । *

"ॐ ह्री मयूरवाहिन्ये नम इस मन्त्र से वाग्देवता की स्थापना करे।"

श्रुति का अर्थ है, वेद । श्रुतदेवी का अर्थ होता है वेद की अधिष्ठात्री देवी । वेद का प्रतीक पुस्तक भी इनके हाथ में है । इससे यह सिद्ध होता है कि बौद्धो की तरह पश्रुहत्या-वाले वैदिक कमंकाण्ड से जैनो का विरोध था, वेदो की ब्रह्मविद्या से नहीं। ब्रह्मविद्या के सिद्धान्त और व्यवहार में ये सभी एक है।

श्रुतदेवी के १६ मेद कहे गये है १. प्रघाना सरस्वती या श्रुतदेवी । २. रोहिणी या विद्यादेवी । ३. प्रज्ञप्रिया वक्षश्रुह्मला । ५. वक्षाङ्कुशा । ६. अप्रतिचक्रा या जाम्युनदा । ७. पुरुषदत्ता । ८. काली । ६. महाकाली । १०. गौरी । ११ गान्धारी । १२. महाज्वाला या ज्वालामालिनी । १३. मानवी । ६४. वैरोटी । १५. मानसी । १६. महामानसी ।४

दो देवियों के ध्यान नीचे दिये जाते है। इससे यह स्पष्ट हो जायगा कि शैव-शाक्तादि देवियों में और इनमें कितना मेद है।

चक्रेश्वरी का ध्यान इस प्रकार है-

वामे चक्रे स्वरी देवी स्थाप्या द्वादश षद्भुजा। धत्ते हस्तद्वये वर्जे चकािषा च तथाष्टसु। एकेन बीजप्रं तु वरवा कमजासना। चतुर्भुजाथवा चक्रं द्वयोगैंरुडवाहना॥

१. तत्रेव। ए० १६३ में आचारदिनकरप्रतिष्ठाविधि से उद्धृत।

र. तत्रीव । ए० १६५ में श्राचारदिनकरप्रतिष्ठाकरण से उद्धत ।

इ. तत्रैव।

४. धनके निवरण के लिये Jain Iconography, B.C. Bhattacharya, Lahore, 1939 का Chapter VI देखना चाहिये।

५. तत्रेव। वसुनन्दी के प्रतिष्ठासारसग्रह से ए० १२१ में उद्भुत।

"छः अथवा बारह मुजाओवाली चक स्वरी देवी की स्थापना करनी चाहियें। इनके दो हाथों में वज्र और आठ में चक रहते हैं। एक में दाडिम रहता है। और एक वरद (मुद्रा में) रहता है। कमल पर आसन है। चक्र भी रह सकता है। चतुर्मुं जा मूर्ति भी हो सकती है। दोनों में वाहन गरुड रहता है।"

श्वेताम्बर, चक्रेश्वरी का ध्यान, अष्टभुजा के रूप में करते है।

तीर्थं द्वर श्रीनेमिनाथ की यक्षिणी का नाम अम्बिका है। उसका ध्यान इस प्रकार है— तत्तीर्थं बन्मा स्वर्णंकान्तिः सिंहवाहना आम्रज्ञम्बिपाशसंयुक्तवृत्तिणकरह्या पुत्राङ्कु शसिंहत-वामकरद्वया कूष्मायडीति द्वितीयनामधारिणी श्रम्बिका प्रभोः शासनदेवी समभवत् । १

"उस तीर्थं में उत्पन्न अम्बिका प्रमु की शासनदेवी हुई । इनकी सोने-जैसी कान्ति है, वाहन सिंह है, दाहिने दोनों हाथों में आम का गुच्छा (लुम्बि?) और पाश है, वाये दोनों हाथों में पुत्र और अङ्कृश है और इनका दूसरा नाम कूष्माण्डी है।"

चक्र देवरी की अनेक मुजाओ तथा वज्र, चक्र, वीजपूर, कमलासन, गरुडवाहन, और अम्बिका के सिंह, पाश, अद्भुशादि में, तथा शैव, शाक्त, वैष्णव और बौद्ध देवियो की भुजाओ और आयुध के रूप और सिद्धान्त में कोई अन्तर नही है।

श्री और लक्ष्मी की, घनतेरस को, विशेष रूप से पूजा होती है। इनके कुछ देवो ओर देवयोनि के नाम ये है—

असुर, नाग, सुपणं, उदिघ, अग्नि, दिग्वात, मूत, राक्षस, यक्ष, किन्नर, किपुरुष, महोरग, गन्धवं, नवग्रह, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, भैरव इत्यादि।

इनके दिक्पाल है-इन्द्र, अग्नि, यम, नैऋँत, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्म और नाग। नाग, पाताल या अधोदेश के दिक्पाल है।

वैदिक और तांत्रिक कर्मकाण्ड में अधोदेश के दिक्पाल अनन्त (विष्णु) है। जैननाग का ध्यान इस प्रकार है—

नागं स्यामवर्षं पद्मवाहनं टरगपाशिज्वेति ।

"नाग को कमल के ऊपर, काले रग का (बनावे) और हाथ में सर्प रहे।" इस ध्यान में शेषशायी विष्णु के शेष और ब्रह्म का कमल एक साथ दिखलाया है। यह सृष्टि में गति-शक्ति की कल्पना है।

ब्रह्मा का ध्यान इस प्रकार है-

ॐ नमो ब्रह्मणे कर्ध्वलोकाधीश्वराय सर्वसुरप्रतिपन्निपतामहायनामिसम्भवाय चतुर्भुखाय इंसवाहनाय कमलसंस्थानाय पुस्तककमलहस्ताय ॥ "

तत्रव । गुण विजयगिण के नेमिनाथचरित से ए० १४२ में उद्भुत ।

२. तत्रवा १०२४।

३. तत्रैव। ए० १४८।

४. तत्रैव। ए० १५७ में निर्वाणकालिका से उद्धृत।

प्र. तत्रेव। आचारदिनकर से उद्धृत।

ॐ ऊर्ध्वलोक के अधीरवर, जरणागत सभी देवताओं के पितामह (विष्णु की) नामि से निकले हुए, चार मुखवाले हसवाहन, कमल पर वैठे हुए, हाथों में पुस्तक और कमलवाले ब्रह्मा को प्रणाम ।"

जैनो के इस ब्रह्मा में और पौराणिकों के ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है। दोनो एक है। जैन ब्रह्मा के हाथ में पुस्तक, वेद है, इससे स्पष्ट है कि जैन ब्रह्मस्वरूप वेद के विराधी न थे और न है।

जैन ईगान का वर्णन इस प्रकार है---

ई्यानं घवलवर्णं वृषभवाहनं त्रिनेत्रं शूलपाणि । ^१ "ई्शान, गौरवर्णं, वृषभवाहन, त्रिनेत्र और शूलपाणि (हो) ।

ॐ डमासमेतो वृषभाषिरूढो जटाकिरीटी फियामूषिताङ्ग. । त्रिशूलहस्तपमथाधिनाथो गृह् यातु दुग्धान्नमिदं ससर्पिः ॥ ॐ ईशान वास्तदेवाय । २

"ईशान वास्तुदेव, जो जमासहित है, वृषम पर चढे हुए है, जटा मुकुटवाले है, सपों से अलड्कृत अड्ग है, हाथ में त्रिशूल है, प्रेतो के स्वामी है, वे दूध और विवाले इस अन्न को ग्रहण करे।"

रवेतवर्णो वृषभवाहन नीक लोहितवसः चतुर्भुंजः जयसृत् (१) शूलचापकरद्वयेनाम्जलिकश्च । १ ''इवेतवर्णं, वृषभवाहन, मीला और लाल रगोवाले वस्त्रवाला, चतुर्भुंज, वो हाथो में शूल और वनुष और दो अजलि-मुद्रा में ।''

यहाँ ब्वेत, नील और लोहित, इन तीन रगो से त्रिगुण अभीष्ट है।

इसी प्रकार यदि और जैन देवताओं और उपदेवताओं का विवरण, पूजा और पुरश्ररण-पद्धति देखी जाय, तो यह कहना कठिन होगा कि ये पौराणिकों के देवगण है अथवा उनके शत्रु और विरोधी कहे जानेवाले जैनों के।

।. तृतीय तीर्थंद्धर श्रीशम्मवनाथ का शासनदेव या यक्ष, त्रिमुख और यक्षिणी प्रश्निष्ठ अर्थात् सरस्वती की तरह मयूरवाहिनी विद्यादेवी है। त्रिमुख का ध्यान इस प्रकार है—

त्रिनेत्रस्त्रिमुखः स्यामः षड्बाहुर्वहिंवाहनः । वृचिग्यैनंकुत्वधरः गवास्त्रव्ययप्रदे । युगोवामैर्मुजैर्मातुलुद्भवामाचस्त्रिमिः ।।४

"इनके तीन नेत्र और तीन मुख है, श्यामवर्ण है, छः हाथ है और वाहन मयूर है। दाहिने तीन हाथों में नकुल, गदा और अभय है और वायों में दाडिम, पाश और माला है।"

इस रूप में कार्तिकेय और शाक्त देवियों के प्रतीकों और आयुघो का सम्मिश्रण है। इनके सिद्धान्त पूर्ववत् है।

१. तत्रेव। पृ० १५६। निर्वायकत्विका से उद्धृत।

२. तत्रैव। आचारदिनकरपूजाविधि से बद्धृत।

३. तत्रैव । श्राचारदिनकर से उद्धृत ।

४. तत्रैव। ए० ६७। हैम्चन्द्र के सम्मवचरित्र से बद्धृत।

वैदिक और जैन प्रतीक के तुलनात्मक विचार से प्रथम तीर्थ द्वार ऋषभनाय और यक्ष गोमुख विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

ऋषभनाथ या वृषभनाथ का नाम आदिनाथ भी है। ये जैनसम्प्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। प्रत्येक जिन की माता ने इनके जन्म के पूर्व, स्वप्न में कुछ-न-कुछ देखा था। यही स्वप्न में देखी हुई वस्तु उस जिन का छाछन या चिह्न माना जाता है। धर्मचक्र भी ऋषभदेव का एक विशिष्ट छांछन है। प्रत्येक जिन ने किसी-न-किसी वृक्ष के नीचे कैवल्यपद (केवल-ज्ञान) प्राप्त किया था। उस वृक्ष से उनका निकट सम्बन्ध माना जाता है। श्रीआदिनाथ का छाछन वृष और वृक्ष न्यग्रोध है। इनका यक्ष गोमुख और यक्षिणी चक्रेक्वरी या अप्रतिचक्रा है। इनके पार्श्वचर दो पुरुष, भरत और बाहुबछी है।

ऋग्वेद में ही यज्ञपुरुष परब्रह्म की कल्पना वृषम के रूप में की गई है— बत्वारि श्वक्तास्त्रयो अस्य पादा है शीर्षे सन्त इस्तासी अस्य । त्रिषा बद्धो वृषमो रोरवीति महो देवो मर्त्याँ आविवेश ॥

"इस (वृषम) के चार सीग, तीन पैर, दो मस्तक और सात हाथ है। तीन स्थान पर बैंघा हुआ यह वृषम गरजता रहता है। इस महादेव ने मर्त्यों में प्रवेश किया।" इस महादेव ने मर्त्यों में प्रवेश किया।"

गोमुख यक्ष के सम्बन्ध में भी इन्ही शब्दो का प्रयोग किया गया है—
के चत्वार: श्वका. त्रयोऽस्य पादा है शीर्षे सप्त हस्तास्त्रिधा बद्धो वृषमो रीति (?) महादेवो
मत्यै आवेशय स्वाहा । ७

भागवत, अग्नि और वाराहपुराण में ऋषभनाथ को विष्णु का एक अवतार माना गया है और वृषलांछन तथा मोक्षस्थान कैलास होने के कारण इनमें शिवत्व भी है।

- १. चतुर्दश स्वप्त के लांछन का विवर्ण इस प्रकार है— गजो वृषो हरि: साभिषेकश्री: सक्शशी रिव:। महाध्वजः पूर्णकुम्मः पशसरः सरिलितिः। विमानं रत्नपुम्जश्च निघ्यिनऽग्निवितिकमात्। ददशंस्यामिनी स्वप्नावमुखे प्रविशतस्तवा॥ पूर्ववत्। त्रिषष्टिशलाका और उत्तरपुराण से पृ० ५१ में ठढ्ठृत।
- २ क. चौनीस तीर्थंद्वर के २४ सांछन है।

देखिये—Brahma and Buddha. Helmuth. V. Glasenapp. Berlin. ए० १७६।

- ख. वसह गय तुरय वानर कुंचो कमलं च सिश्यो चदो । मयर सिरिवच्छ गण्डय महिस वराहोय सेखो य ॥ वज्ल' हरियो छ्गलो नंदावत्तो य कलस कुम्मो य । नील्रप्पल संख फनी सीहो म नियाग्र चियहाइ ॥
 - —Jain Iconography, B.C. Bhattacharya. ए॰ ४६ में प्रवचनसारोद्धार से उद्धृत ।
- ३. सभी तीर्थं करों के साथ धर्मचक्र है। तच्छित्वायां बाहुवितना कारिते भगवते ऋषमदेवस्य धर्मप्रकाशके चक्रे च भावः। छपरिवतः।
- ४. चक्रेश्वरी का विवरण ऊपर हो चुका है।
- ५. पार्श्वेयोर्भरतबाहुबलिस्यामुपसेवित: ।
- ६. इसकी निरुक्तकार और सायण ने मिन्नरूप से ज्याख्या की है।
- ७. Jain Iconography में ए० ६६ में प्रतिष्ठासारसंप्रह से बढ़त ।

गोमुख, ऋषभनाथ के प्रतिरूप जैसे मालूम होते है और उनके साथ सम्बद्ध होने के कारण ऐसा होना भी चाहिये। गोमुख का ध्यान इस प्रकार है—

चतुर्भुंतः सुवर्णाभः गोसुखो वृषवाहनः हस्तेन परशु घत्ते बीनपूराचसूतकम् । वरदानपरः सम्यक् धर्मचक्रञ्च मस्तके ॥ १

"गोमुख के चार हाथ है, स्वर्णकान्ति और वृषवाहन है, हाथो में परशु, दाडिम और अक्षसूत्र है। एक वरद (मुद्रा मे) है और माथे पर वर्मचक्र है।"

इस विग्रह में वृषवाहन और परशु में शिवत्व, दाडिम विश्व और अक्षसूत्र में शिक्तित और धर्मचिक्र में विष्णुत्व का सकेत है। उत्तमाङ्ग वृषम (गोमुख) होने के कारण, यह विश्वात्मा यज्ञपुरुष का रूप ग्रहण कर लेता है।

चक्रेश्वरी का बज्ज, ऐन्द्रशक्ति और बुद्धशक्ति (बज्जतत्त्व का मी प्रतीक है। चक्र, विष्णुचक्र और धर्मचक्र है, और वीजपूर से बोघ होता है कि यह भैरवीचक्र भी है। कमलासन और गरुडवाहन बैष्णवी गक्ति के चिह्न है।

यह भारतीय परम्परा की विशिष्टता है कि जिस विग्रह की प्रधान रूप से उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का प्रतीक वन जाता है और अन्य देवगण उस रूप के उपासक वन जाते हैं। शिव की पूजा विष्णु और विष्णु की पूजा शिव करते है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी सरस्वती, काली, कृष्णादि की उपासना करते है। जिन और बुद्ध की भी इसी रूप में सभी उपासना करते है और ब्रह्मोपासना से जिन को जिनत्व आर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त होता है। इन्ही विचारों को लोग नाना प्रकार से घुमा-फिरा कर प्रकट करते है।

बुद्ध

भगवान् बुद्ध का अवतार आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व हुआ। किपलवस्तु के राजवश में इन्होने जन्म ग्रहण किया। पिता का नाम शुद्धोदन और माता का नाम मायादेवी था। यशोधरा नामक सुन्दरी राजकुमारी से इनका विवाह कर दिया गया और राहुल नामक एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ।

युवावस्था के प्रारम्भ में ही रोग, जरा और मरण का हश्य देखकर उनका मन उद्धिग्न हो उठा। वे इनसे छुटकारा पाने के उपाय के लिये चिन्तित हो उठे। एक रात की अपने शिशु पुत्र को माला की गोद में छोड़कर उन्होंने ससार का त्याग किया। राजगृह जाकर एक ब्राह्मण से दीक्षा ली और छ वर्षों तक अध्ययन और कठिन तप तथा योगाभ्यास किया। किन्तु इससे न उन्हे गान्ति मिली और न जीवन के उन चिरन्तन महारोग जरामरणादि से छुटकारा का उपाय मिला। एक दिन हठपूर्वक उन्होंने प्रतिज्ञा की—

र. Jain Iconography. B. C. Bhattacharya, Lahore, 1939, ए० ६४ में वसुनन्दी के प्रतिन्दासारोद्धार से बद्धत ।

२. दाहिम या बोजपुर सृष्टि का प्रतीक है, विसके बीज श्रसंख्य ब्रह्माएड हैं। इसीका नाम मातुलुंग भी है।

इ. वीधगया के शिलालेख में महापरिनिर्वाण का समय ईसापूर्व ४४४ है।

इहासने शुष्यतु मे शरीरं त्वगस्थिमांसं प्रत्नयं च यातु । श्रवाप्य बोधिं वहुकल्पदुर्त्तमां नैवासनात्कायमतश्रितिष्यते ॥ नाशियत्वा तपोविष्नान् कामध्वंसी भवाम्यहम् । मृत्युक्षयो भविष्यामि सिद्यनन्वविप्रहः ॥

"इसी आसन पर मेरा शरीर सूख जाय, चमडा, हड्डी और मास विलीन हो जायै। अनेक कल्प में जो ज्ञान दुर्लभ है उसे विना पाये इस आसन से यह गरीर न हिलेगा।

"तप के विघ्नो का नाश करके मैं कामध्वसक वनूँगा, मैं मृत्युञ्जय वनूँगा और सत् चित् आनन्द मेरा शरीर होगा।"

यह भगवान् की भीष्म प्रतिज्ञा थी। जवतक भोग की तृष्णा मर न जाय व तवतक आत्मलाभ का मार्ग छका रहता है। काम (इच्छाएँ) ही ब्रह्मप्राप्ति के भयकर विष्न है। भगवान् ने उनके नाश का इढसकल्प किया और सिद्धि प्राप्त की। प्रत्येक महायोगी कामध्वसक, मृत्युञ्जय और चिदानन्द शरीरवाला होता है, जिसके अवश्ं शिव है। भगवान् ने मार की सेना का ध्वंस किया। एक दिन समाधि की अवस्था में उस परम सत्य का साक्षात्कार हुआ और यह महायोगी कृतार्थ हो गया। यह आनन्द के उल्लास मे चिल्ला उठा—'मैने पा लिया। मैं इस अमृत की घारा को सत्तम ससार में वहा दूँगा। अव जरा, मरण और रोग का भय संसार से मिट जायगा।' गया में जिस पीपल के पेड के नीचे इन्हें सत्य-दर्शन हुआ, उसका नाम वोधिद्र म (जानवृक्ष) पडा और जिस तत्त्व का वोध हुआ, वह कारणचक्र था। राजकुमार सिद्धार्थ उस दिन से वृद्ध अर्थात् ज्ञानी हुए। गया से वृद्ध काशी गये और सारनाथ में इस नये पाये हुए वर्म का उपदेश किया, जिसका नाम धर्मचक्रप्रवर्त्तन पडा।

बुद्धोपदिष्ट धर्म

वृद्ध ने जिस धर्म का उपदेश किया, वह कोई नया धर्म नही था। वह वैदिक धर्म का ही एक सुधरा हुआ रूप था।

वैदिक कर्तव्य के दो रूप है—जान नाण्ड और कर्म काण्ड। ज्ञानकाण्ड ब्रह्मविद्या है, जिनके द्वारा मानव-जीवन का परम लक्ष्य ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञान द्वारा चित्त में जो स्थिरता आती है, कर्म का भी लक्ष्य वही है। ज्ञान और कर्म जब साधन न वन कर साध्य वन जाते है, तव उपद्रव होने लगता है। वुद्ध के समय में यज्ञ, हवनादि कर्म साधन न रह कर लक्ष्य वन गये थे। इसलिये आडम्बर ने प्रचण्ड रूप धारण कर लिया था। इसमें पशुह्त्या उद्धेग का कारण था। जब पशुओं को मारकर लोग ढेर लगा देते

१. महानिदेस ।

[ं] २. इहामुत्र भोगविरागः। इह—इस जीवन मैं। अमुत्र — मरने के बाद।

इ. क. "जब कहा गया कि धर्म के लिये वांत्रित फल देनेवाला कुलोचित यज्ञकर्म करो (तो उत्तर मिला) यज्ञों को नमस्कार। दूसरों को दु:ख पहुँचाकर को सुख मिलता है, वह नहीं चाहिये।" यदात्य चांपिष्टफला कुलोचिता कुरुच धर्मार्थमखिकयामिति। नमो मखेम्यो नाहि कामये सुखं परस्य दु:खिकियया यदिष्यते॥ बुद्धचरित ११. ६४।

खं. निन्दिस यक्षविधेरद्दद्द श्रुतिकातं, सदयहृदय दर्शित पशुषातम्।

केशवधृत बुद्धशरीर जयं जय देव हरे। ''करुणामयः वेद के ऐसे यज्ञ की निन्दा करते हैं, जिसमें पशुहत्या होती है। बुद्धरूप में केशव की जय हो।''

होगे और रक्त पनाले से बहता होगा ' और इनकी कीचड़ और दुर्गन्ध फैली रहती होगी, तो साधारण जनता के लिये सचमुच यह एक विचित्र और विचलित कर देनेवाला इक्य उपस्थित होता होगा। इसी प्रकार के बहुत-से बाचारों का प्रचार हो गया था, जो जीवन के चरम लक्ष्य ब्रह्मप्राप्ति के साधन होने के बदले बाधक हो गये थे। अगवान् बुद्ध ने इसका विरोध किया और सद्धमें का उपदेश किया। उन्होंने आर्यसत्य दे वैदिक ब्रह्मविधा वा धर्म को एक नया रूप दिया। उन्होंने कहा—

"अत भिक्खुओ । मैने एक प्राचीन राह देखी है, एक ऐसा प्राचीन मागं, जो कि पुरातन काल के पूर्ण जागरितो हारा अपनाया गया था..... उसी मागं पर मै चला और उस पर चलते हुए मुझे कई तत्वो का रहस्य मिला । वहीं मैने भिक्षु-भिक्षुणियो, नर-नारियो और दूसरे सर्वेसाधारण अनुयायियो को बताया। अत आवुसो । इसी प्रकार यह ब्रह्मचिन्तन, ब्रह्मचं जो कि इतना फूला-फला और सब देशो में सबसे सुपरिचित हुआ, लोकप्रिय बना। सक्षेप मे, देवताओ और मनुष्यो के लिये अच्छी तरह प्रकट किया गया।"

"अस्तित्व और अनस्तित्व दोनो सापेक्ष है। जो वस्तुतः निरपेक्ष है, वह अस्तित्व तथा अनस्तित्व दोनो से परे है। मुक्त बुद्ध की अवस्था ब्रह्म से भी ऊँची है। वह अदृश्य परम कान्तिमान् और शाश्वत है। देवताओं से भी ऊँचा एक तस्व है, जो परमोच्च है। यह परम तस्व उदान में अजात, अमूत, अकत, असखत कहा गया है। यह उपनिषदों का ब्रह्म है जिसे न इति, न इति कहा गया है। बुद्ध निज को ब्रह्मभूत कहता है। बुद्ध ने परम यथाय के वारे में चरम इष्टिकोण अपनाया।"

जो बुद्ध का श्रद्धश्य परम कान्तिमान् और शाश्वत तत्त्व है, वही शाक्तो की तुरीया, शैवों का तुरीय और वेदान्त का ब्रह्म है। इसी को बुद्ध ने अपने उपदेश और व्यवहार में ग्रहण किया।

वौद्धवर्म के भिन्न-भिन्न मतो के अनुसार बुद्ध के उपदेशो का साराश इस प्रकार है।

थेरवादी शाखा वौद्ध वर्म की सबसे पुरानी शाखा है। इसके अनुसार बुद्ध के उपदेश बहुत सरल है। "वह कहते हैं, 'सारे पापो से दूर रहो। सब अब्छी बाते जमा करो और

१. यज्ञ में मारे हुए प्युक्तों के चमड़े के देर से टपकते हुए रक्त की धारा से चर्मयवती (चग्वल) नदी

२. श्ररियसम्ब।

२. On the Veda (Pondicherry, 1956) नामक ग्रन्थ में योगी अरिवन्द ने भी यह सिद्ध किया है कि वेद शुद्ध बद्धाविद्या है और संहिता के साथ इसका ऋषियुग समाप्त हो जाता है। पीछे कर्मकायह ने जोर पक्षण और यहाँ के नीचे बद्धाविद्या द्व गई। ब्राह्मया, कल्पादि का युग वेद का दूसरा युग था। यह स्पष्ट है कि बुद्ध कर्मकायह से उन्व गये थे। उन्होंने अपने उपदेशों से यज्ञादि के आडम्बर से बद्धाविद्या का बद्धार किया। बुद्ध की इस उक्ति में उसी परिस्थित की श्रीर स्पष्ट सकते हैं।

४. राषाकृष्णन् । बौद्धधर्मं के पश्चीस सौ वर्ष । १६५६ । दिस्ती । १० १३में संयुत्तनिकाय से उद्धृत ।

५. राषाकृष्णन् । वीद्रवर्म के २५०० वर्ष । दिल्ली । १६५६ । पू० १४ ।

मन को पवित्र करो ।' यह वाते शील समाघि और प्रजा के अनुसरण से प्राप्त होगी। इनका विवरणपूर्वक वर्णन किया गया है। शील अथवा सद्व्यवहार ही मानवीय जीवन मे सारी प्रगति का मुलाधार है। साधारण गृहस्य को हिंसा, चोरी, भूठ, व्यभिचार और मादक व्यसनो से बचना चाहिये। यदि वह भिक्षु होजाय, तो उसे ब्रह्मचर्य का जीवन विताना चाहिए। गृहस्य के लिये आवश्यक सद्व्यवहार के चार वाकी नियम पालन करना चाहिये, और उसे पूष्पमालाएँ या अन्य किसी प्रकार के सौन्दर्य प्रसाधन का व्यवहार नही करना चाहिए। नरम गहे-वाले आसन या विस्तरे उपयोग में नहो लाने चाहिये। सुवर्ण या चाँदी का उपयोग नही करना चाहिये। न नाच देखना चाहिये, न सगीत के जलसे या अन्य असभ्य तमागो में जाना चाहिये, दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिये, कभी-कभी अच्छे व्यवहार का अर्थ लिया जाता है कि व्रे जीवन-व्यवहारी (दश अकुशल कर्मपथ) से दूर रहना, उदाहरणार्थं - हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्याचार, निन्दा, कठोर शब्द, अहंतापूर्णं वचन, लोभ असया, गलत दार्शनिक मत आदि । समाधि अथवा मनन का उद्देश्य मन को पूर्णतः संतिलत रखना है, जिससे एक ही समय में एक साथ चार आर्यसत्य की प्रज्ञा हो सकती है, और प्रतीत्य समुत्पाद के नियम का भी ज्ञान पाया जा सकता है। उसके अनुसार इस जीवन का पूर्व जीवन से और उत्तर जीवन से सम्बन्ध प्रस्थापित किया जा सकता है। कर्म प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को आकार देता है और सारा विश्व उसमें वैधा है। अत कर्म एक तेजी से चलते हए रथ की धरी है।" 1

योगाचार में 'वोधिप्राप्ति' के लिये योगाभ्यास को सबसे प्रभावशाली पद्धित माना गया है।

चान (ध्यान) शाखा के अनुसार साक्षेप और परम की अभेद-चेतना से ही मनुष्य बुद्धत्व प्राप्त कर सकता था। २

निदान कथा के 'हूरे निदान' में सुपेघ ब्राह्मण की कथा से ये सिद्धान्त और भी स्पष्ट हो जाते हैं। ''एक घनी कुलीन ब्राह्मण वंश में, अमरावती में सुपेघ का जन्म हुआ था, पर उनके बचपन ही में उनके माँ-वाप चल बसे। उन्हों ने ब्रह्मिव्ह्यान की शिक्षा ली। माता-पिता की छोड़ी सम्पत्ति से नितान्त असन्तुष्ट होकर उन्होंने सारी सम्पत्ति दान कर दी और सन्यास ग्रहण कर लिया। जन्म-मरण, सुख और दुख रोग और वेदना से परे की अमत महानिर्वाण अवस्था की खोज में वे चल पड़े। उन्होंने यह अनुभव किया कि ससार में जो कुछ है, इसके दो पहलू है —सत् क्रीर क्रसत्। इसलिए जन्म-दुख से मुक्त होने के लिये कोई अजन्मा वस्तु भी जरूर होगी। इसी वस्तु से साक्षात्कार करने का निश्चय करके वे ध्यान करने हिमालय गये। वहाँ धम्मेक पहाड में उन्होंने अपना निवास बनाया और केवल पेडो से गिरे फलो को खाकर जीवन-यापन करते रहे। शीघ्र ही पाँच क्रिमिज्ञा और समाध्र में उन्हे पूर्णता प्राप्त हो गई।" व

१. बीद्ध धर्म के २५०० वर्ष । दिल्ली । १६५६ । ए० ७१ ।

२. तत्रैव। पृ० ८७।

३. तत्रैव। पृ० १०५।

सद्धर्म पुण्डरीक के "दूसरे अध्याय में बुद्ध यह वतलाते है कि परम सत्य का तथागत । अपने भीतर ही अनुभव कर सकते है और वह दूसरो के सामने व्यक्त नहीं किया जा सकता।" र

घम्मपद, वौद्ध दर्शन और व्यवहार का प्रमुख ग्रन्थ है। "इस छोटे-से ग्रन्थ में अन्य वौद्ध ग्रन्थों की भाँति, सब प्रकार के जप-यज्ञादि और अन्य आत्मप्रपीडक हुठ्योगों की निन्दा है और इसका विशेष आग्रह शील पर है। यह शील, समाधि और पञ्जा (प्रज्ञा) से विक्रिसित होता है। बुद्ध के उपदेश सक्षेप में यो है—'सारी बुराइयों से बचो। जो अच्छा है, उसे जमा करो और मन को शुद्ध करो।' कौन-सा घम इससे सहमत नही होगा? इसके उपदेश के अनुसार सब निश्चित चीजे खणिक है, दुख से भरी है और इस कारण से 'अनता' या अपनी नहीं है। लोगों से कहा गया है कि वस्तुओं के केवल बाह्य आकर्षण पर न जाकर, उनके दुखद पक्ष को भी पहचाने। उसमें अविद्या को सबसे बड़ी अशुद्धि कहा गया है अौर यह कहा गया है कि तृष्णा या आसिक के अन्त से ही दुख का अन्त होगा। लोभ, ईर्ष्या, आति, आग की तरह खतरनाक बताई गई है, और जबतक उन्हें न रोका जाय, यह सम्भव नहीं कि सुखी जीवन बिताया जा सके। व्यक्ति को पाप से या अपिवन्नता से मुक्त करने में, सिवाय, उसके अपने और कोई मदद नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिये कि वह अपने आपको जानने का प्रयत्न करे। बुद्ध भी बहुत कम मदद कर सकते हैं, चूँ कि वे केवल मार्गदर्शक चिह्नों के समान पश्चप्रदर्शक " मात्र है।" "

इन कतिपय उद्धरणों से भी यही सिद्ध होता है कि बुद्ध ने अपने उपदेशों में वेदोपदिष्ट सारे सिद्धान्तों को ग्रहण किया और इन्होंने अपनी साधनाओं से ब्रह्मविद्या में सिद्धि लाभ की। सोऽहभाव में स्थिरता प्राप्त कर लेने पर इन्होंने अपने को तथागत कहना आरम्भ किया।

सभी शास्त्रों और साधक तथा सिद्धों ने ब्रह्म को 'अवाड्मनसगोचर' (वाणी और मन से परे) और 'स्वानुसूत्यें कसार' (अपना अनुभव ही इसका सार है) कहा है। बुद्ध ने भी यहीं कहा। उन्होंने देखा कि अनुभवगम्य तस्त्व पर जितना कहा जाय, वह सब अपूणें रहेगा। इस पर वेद-वेदाङ्ग बहुत कह चुके थे। इसिलिये इस पक्ष पर उन्होंने जोर नहीं दिया। उन्होंने देखा कि आचरण से ब्रह्मानुभूति होती है, सूक्ष्म तर्क द्वारा वाल की खाल निकालने से नहीं। इसिलिये मानव-जीवन में शील, अर्थात् आचरण को उन्होंने प्रधानता दी। ब्रह्मविद्या के व्यावहारिक रूप को ही उन्होंने धर्म कहा और इसके परिमार्जित रूप का उपदेश किया।

१. तथागत—तथा सत्य गर्त ज्ञानं यस्य । जो सत्य को जान गये हों।

२. बौद्धभमं के २५०० वर्ष । दिस्ती । १६४६ । ५० ११४ ।

र. तत्र^वा ए० १११। धम्मपद। १८३।

४. धम्मपद । २४३।

५, पथप्रदर्शक — यहाँ बुद्ध को अध्यात्मविचा के गुरु का स्थान दिया गया है। यह योगियों और सान्त्रिकों के गुरु की तरह है।

६. नौद्धवर्म से २५०० वर्ष । ए० ११२ । धम्मपद । २०६ ।

धर्म-प्रकरण में घर्म के जिस रूप की हम चर्चा कर आये हैं उसके विशुद्ध रूप को शील के नाम से बुद्ध ने ग्रहण किया और इसके आचरण के उपदेश को ही धर्मचक्रप्रवर्त्तन कहा गया है। धर्म के उद्गमस्थान महाधर्म ब्रह्म को ही वौद्धोपदेश में कारणचक्र कहा गया है, जो वेदान्त के पर (कारण) ब्रह्म की तरह कारण (पर) चक्र है। वुद्ध, शुद्ध ज्ञानस्वरूप ब्रह्म है। राम और कृष्ण की तरह, ये राजकुमार सिद्धार्थ होने पर भी परब्रह्म है और परब्रह्म होने पर भी राजकुमार सिद्धार्थ है।

वौद्धधर्म यथार्थ में शाक्त, शैव, वैष्णवादि मतो की तरह शुद्ध सनातन वैदिक धर्म का एक प्रधान रूप है। शाक्तों ने मातृरूप में, शैवों ने शिव के रूप में वैष्णवों ने विष्णु के नाम से और वृद्ध ने शुद्ध ज्योतिर्मय तत्त्व के रूप में परव्रह्म को ग्रहण किया। सभी ने इस तत्त्व को समान रूप से अपने ही भीतर पाकर पिण्ड और विश्व को एकाकार में देखा। सवने व्यक्ति और जगत् का कल्याण ही जीवन का यथार्थ कर्त्तंव्य समभा।

जिस प्रकार स्वामी दयानन्द ने छूआछूत, जातपाँत और मूर्तिपूजा का खण्डन और घोर विरोध किया, उसी प्रकार बुद्ध ने मिथ्याचार के आडम्बर और यज्ञ के रूप में फैले हुए नाना प्रकार के अनाचार का घोर विरोध किया। आर्यसमाज और जैनो की तरह इन्होंने किसी को शिखा-सूत्र छोड़ने को न कहा। देवी-देवताओं की आराधना को इन्होंने न रोका। केवल, धमें के नाम पर पशुहत्या और यज्ञ के मिथ्याडम्बर का विरोध किया। इन्होंने यज्ञादि को धमें नही माना। इन्होंने धमें के यथार्थ रूप को ग्रहण कर शील के रूप में उसका नियमपूर्वक कठोर अभ्यास और आचरण का प्रचार किया। यह सनातन धमें का गोधित और चमकता हुआ रूप था। इसमें दया और मैत्री की प्रधानता थी। महात्मा गांघी ने इन सबको अहिंसा के रूप में ग्रहण कर एक बढ़ी प्रवल शक्ति के रूप में इसका प्रचार किया।

योग और तन्त्र, ब्रह्मविद्या के व्यावहारिक रूप है। वौद्धों ने दोनों का वडी स्वच्छन्दता से प्रयोग किया। इसलिये शाक्त, शैव और वैष्णवों की तरह जैन और वौद्ध प्रतीकों में केवल रूप का अन्तर है, सिद्धान्त का नहीं। सिद्धान्त सबका एक है।

बौद्ध प्रतीक

बुद्ध

बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ और ब्रह्म है। इसलिये दोनो ही रूपो में इनकी प्रतिमा, चित्र इत्यादि पाये जाते है।

प्रतिमाये तीन प्रकार की होती है—स्थाणुक, आसन और शयन। स्थाणुक मूर्तियाँ सीधी या सममञ्ज, द्विभञ्जादि मुद्राओं में खडी रहती है। इनके दोनो पाश्वों में दो देवताओं की मूर्तियाँ रहती है। यह अशेषकारण-रूप परमतत्त्व का प्रतीक है। आसन-प्रतिमाये नाना प्रकार के आसनो पर बैठी रहती है। शयनमूर्ति लेटी रहती है या किसी वस्तु पर अडी रहती है।

धर्म की यथायं रूप के लिये धर्म-प्रकार या देखिये ।

वृद्ध की तीनो प्रकार की प्रतिमाये पाई जाती है। स्थाणुक मूर्तियाँ प्राय बहुत ही प्रभावशाली और मनोहर है। इनके साथ कभी पार्श्वदेवता की मूर्ति रहती है और कभी नही। कभी ये मूर्तियाँ प्रभामण्डल के मीतर रहती है और कभी प्रभामण्डल नहीं भी रहती। कभी ये मूर्तियाँ चैत्य के भीतर बनाई जाती है।

वृद्ध महायोगीश्वर के रूप में अवतीणं हुए थे। इसिलये ध्यानस्य योगी के रूप मे इनकी वहुत-सी आसन-प्रतिमाओं का निर्माण किया गया है। इस प्रकार की प्रतिमाओं में ये प्राय पद्मासन पर ध्यानस्थ वैठे रहते हैं और मुखमण्डल के पीछे प्रभामण्डल चमकती रहती है। माथे पर प्राय तिलक बना रहता है जो कारणतत्त्व के बिन्दु का प्रतीक है। कुछ बौद्धतत्त्व इसे ऊर्णा कहते है। जहाँ मौहे मिलती है, वहाँ के अमराकार घूमें हुए वालों को ऊर्णा कहते है। यह महापुरुषों का एक लक्षण है। किन्तु वृद्ध के ललाट पर बने हुए ये बिन्दु ऊर्णा नहीं है ऊर्णा को दोनों भौहों के बीच में होना चाहिये। किन्तु ध्यान से देखने पर बोध होगा कि यह तिलक वा विन्दु ऊर्णा से ऊपर ललाट पर बना रहता है। यदि यह अपूमध्य में रहता तो भी इसका वही अर्थ होता। अपूमध्य ही आज्ञाचक में नित्य-इच्छास्थान वा मन स्थान है। वही विन्दुस्थान है, जहाँ इतरलिज्ज के रूप में परमा ज्योति प्रकट होती है। वृद्ध के ललाट पर बिन्दु के निर्माण से ही यह स्पष्ट है कि यह ऊर्णा नहीं है। यह विन्दु वृद्ध की प्राचीन-से-प्राचीन प्रतिमा में पाई जाती है। श्रीचक में यह बिन्दु-स्थान चक्र के मध्य में है और विष्णु तथा शिव की प्रतिमा में यह नाभि है, जहाँ से कमल के रूप में सृष्टि का विकाश होता है।

वृद्ध की आसन-प्रतिमा घर्मचक्रप्रवर्त्तन-मुद्रा में, ज्ञान-मुद्रा में और योग-मुद्रा में पाई जाती है। जब दोनो हाथो की अँगुलियाँ छाती के सामने कुछ मुडी हुई एक-दूसरे के ऊपर दिखाई जाती है तब उसे घर्मचक्रप्रवर्त्तन-मुद्रा कहते है। जब बुद्ध एक पैर आसन पर समेटकर दूसरा आसन से नीचे लटकाकर उपदेश करते हुए दिखाये जाते हैं, तो इसे ज्ञान-मुद्रा कहते है। जब हाथ-पर-हाथ रखकर पद्मासन पर घ्यानस्थ बैठे दिखाये जाते हैं, तब इसे योग-मुद्रा कहते है। शिव, देवी विष्णु आदि की इन मुद्राओ में बनी प्रनिमा और बुद्ध की प्रतिमा में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता।

वृद्ध की वहुत-सी प्रतिमाओं में नटराज की तरह वहें ही सुन्दर प्रभामण्डल वने हुए है। इनकी वहुत सी मूर्तियाँ अभय और वरद-मुद्रा में भी है।

ब्रह्मरूप मे बुद्ध की नाना प्रकार की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। कभी इनके चार हाथ, कभी दश हाथ और कभी सहस्रभुजाये दिखाई जाती है। देवी की मूर्ति की तरह कभी इन्हें गजारूढ और कभी सिंहारूढ दिखाया जाता है। सिंह घर्म का प्रतीक है।

A. Gruenwedel. Buddhist Art in India. London. 1901. Translated from German by A. C. Gibson. Revised and Enlarged by J. Burgess.

इसिलिये बुद्ध की मूर्ति, स्थाणुक वा आसन, जिस-किसी 'मुद्रा में क्यो न दिखाई जाय, मूर्ति के पीठ अथवा आसन के नीचे सिंह बना रहता है। कभी-कभी वृषभ भी दिखाई पडता है।

चक्र और त्रिशूल

क्रमण जिसका स्वमाव हो, उसे चक्र कहते है। यह विवर्तना, परिणाम और उपरित-वाला कालचक्र श्वीर अम्युदय और निश्रोयस का कारण धर्मचक्र है। यह कारणचक्र अर्थात् परब्रह्म का भी प्रतीक माना जाता है। चक्र में साधारणत आठ अर होते है। ये यंत्र की अष्टप्रकृति है।

सारनायवाले स्तम्भशिखर के घर्मचक्र में २४ वर है। विष्णु के चौबीस अवतार, जैनो के चौबीस तीथं द्भर, बौद्धों के चौबीस बोधिसत्त्व और साख्य के चौबीस तत्त्वों का इन अरो से सम्बन्ध नहीं है, यह नहीं कहा जा सकता। इनका पारस्परिक सम्बन्ध और भाव भी स्पष्ट है कि यह चक्र एक विश्वव्यापी तत्त्व का प्रतीक है।

विष्णुचक और बुद्ध के घर्मचक में मेद नही है। विष्णुचक भी घर्मचक की तरह घारण, अर्थात् रक्षाशक्ति है।

बुद्ध की मूर्तियों के साथ त्रिशूल अिंद्धत रहता है। कभी त्रिशूल के ऊपर चक्र और कभी चक्र के ऊपर त्रिशूल बना रहता है। भरहूत और साँची के स्तूप के द्वारो पर ऐसे चक्र और त्रिशूल पाये जाते है (देखिये चित्र ८६,८७) यह चक्र-त्रिशूल प्राय: बुद्ध और बौद्ध देव-देवियों के प्रभामण्डल के ऊपर भी बना रहता है, जिन पर त्रिशूल के ऊपर धर्मचक्र पड़ा रहता है। त्रिशूल, त्रिशक्ति (ज्ञान-इच्छा-क्रिया) का प्रतीक है। इसे अभिनवगुप्त ने स्पष्ट किया है—

मिसंख्रतुद्रशे घान्ति स्फुटीभूतित्रशक्तिके । त्रिश्कात्वमतः प्राष्ट्र शास्ता श्रीप्वंशासके ।। कोकीभूतमतः शक्तित्रितयं तत् त्रिश्काकम् । यस्मिन्नाश्च समावेशाङ्गवेदयोगी निरंजनः ।।

"इस चौदहवे वाम में त्रिशक्ति प्रकट हो जाती है। इसलिये श्रीशासन (बुद्धोपदेज?) में शास्ता (बुद्ध ने इसे त्रिशूल कहा है। चचल होकर त्रिशक्ति त्रिशूल बन जाती है, जिसमें प्रवेश करते ही योगी निरंजन बन जाता है।"

इस प्रसंग के ये चौदह धाम साधना के चौदह स्तर है। इनमें सबसे ऊँचा आर अन्तिम चौदहवाँ धाम है। ये चौदह धाम मन्दिर के कलश के नीचे चौदह स्तरों में दिखाये जाते हैं। उन पर कलश अमृतत्व या निरजन का प्रतीक है।

यह त्रिशूल, त्रिशक्ति, त्रिगुण, त्रिरत्नादि का प्रतीक है।

१. द्वादश प्रध्यश्चकमेकं श्रीत्य नाभ्यानि क उ तिचिकेत । तिस्मन्स्माकं त्रिशता न शंकवोऽपिताः षष्टिनं चलाचलासः ॥ ऋग्वेद । १.२२ १६४. ४८ । "एक चक है । बारह परिषि (मास) है । तीन नाभि (ऋतु—ग्रीष्म, वर्षा, हेमन्त) है। ३६० शङ्क (दिन) उसमें जड़े हुए हैं ।"

पारवदेवता

वृद्ध की स्थाणुक मूर्तियों के दोनो पाइवं में दो मूर्तियाँ रहती है । ये पाववंदेवता है । तिमूर्ति की मध्य मूर्ति की तरह, बीचवाली मूर्ति रजोगुण है, जो अन्य दो गुणो का सचालन कर सृष्टि-किया प्रवितित रखता है । किव, विष्णु, जिन आदि की स्थाणुक मूर्तियाँ भी इसी सिद्धान्त पर इसी रूप में बनाई जाती है । (देखिये चित्र १७, १८, १२२) । एक मूर्ति में एक ओरवाले पाववंदेवता के हाथ में कमण्डल और दूसरे के हाथ में कुछ है । इन्हे ब्रह्मा और इन्द्र कहा जाता है । दूसरा मूर्ति में दोनो पाववंदेवताओं के हाथ में चवर है । इस सिद्धान्त पर बनी अनेक मूर्तियाँ मिलती है, जिनमे पाववंदेवताओं में एक स्त्री और एक पुरुष है । इससे सिद्धान्त में कोई बाघा नहीं पडती । स्त्री सघ और पुरुष धमं है । वीच में बुद्ध रहते है ।

स्तम्भ

स्तम्भ दो प्रकार के होते है। एक चैत्य और देवप्रासादों के भीतर रहते है और दूसरे उन्मुक्त स्थान में कभी शिखर के साथ और कभी विना शिखर के बनाये जाते है।

चैत्यों के स्तम्भ का आरम्भ चतुष्कोण से होता है। यह प्रासादों का चतुष्कोण वा स्थिति-तत्त्व है। इसके ऊपर निधि-कल्लश बना रहता है। कल्लश के ऊपर मूलस्तम्भ बना रहता है। कल्लश के ऊपर मूलस्तम्भ बना रहता है। ब्रह्मस्तम्भ चतुष्कोण होता है और विष्णुस्तम्भ अष्टकोण। ऊपर गोलाकार वा पोडशकोण का कण्ठ रहता है। यह रहकण्ठ है। इसके ऊपर अमृत-कल्लश रहता है। इसके ऊपर बुद्ध की चार अवस्थाओं (अवतार, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्रप्रवर्त्तं और महा-परिनिर्वाण) के द्योतक चार चौकोर शिलाखण्ड बने रहते है और उनके ऊपर पृष्टि का प्रतीक मिथुन बना रहता है। यह मिथुन विभुशक्ति का अष्टप्रकृति (पंचतत्त्व, मन, बुद्धि, अहकार) के साथ विलास है, जिसके विना ससार का अस्तित्व असम्भव है। मन्दिरों के नीचे धर्मचक्र वा कालचक्र भी बना रहता है, जिसके विना सृष्टि का चलना असम्भव होता है।

केवल स्तम्भ भी मूलस्तम्भ के उपर्युं क नियमो पर बनता है। इसके शिखर पर वृद्ध की चार अवस्थाओं के द्योतक चार वृषम, सिंह, अश्वादि वने होते हैं। कभी बृद्ध का प्रतीक केवल एक गज, सिंह, वृषमादि के रूप में बना रहता है। सारनाथवाले शिखर पर चार सिंहों के नीचे बौद्धधमं के चारो मान्य लाखनों में से तीन गज, वृषम और अश्व वने हुए है। सिंह ऊपर है। ये टूटे हुए सिंह त्रिमूर्ति की तरह विस्ताई पडते हैं। सामनेवाले खुले हुए मुख में लोल जिल्ला है। वाहिनी ओरवाला मुख खुला हुआ विकराल मालूम होता है और वाई ओरवाला प्रशान्त मुद्रा में है। ये ऋमश्च. त्रिमूर्ति के रख, तम, और सत्त्व के प्रतीक-जैसे हैं।

स्तम्भ पर श्री हैवेल के विचार मननीय है-

"रामराज ने मानसार शिल्प-शास्त्र से उद्धृत कर स्तम्मो के आकार के धार्मिक रूपो का वडा सुन्दर विवरण दिया है। चतुष्कोण ब्रह्मस्तम्म, अष्टकोण विष्णुस्तम्म और वर्तु ल अथवा षोडशकोण सहारक रुद्रशिवस्तम्म है। वौद्ध वाड्मय में इसका रूपान्तर करने पर

१. तत्रेव। पृ०६२।

कहा जा सकता है कि चतुष्कोण स्तम्भ बुद्ध के, अष्टकोण संघ के और वर्तुं ल अथवा बोडशकोण धर्म के प्रतीक है। विना शिखर अथवा आधार के गोल स्तम्भ चन्द्रस्तम्भ है।"

आगे चलकर आप लिखते है-

"महानिर्वाण तन्त्र में जो शिवस्वरूप सप्त ऊर्घ्वलोक का वर्णन किया गया है, वह नि.सन्देह स्तम्भ का पूर्ण प्रतीकात्मक विवरण है। अघोलोक के सप्त पाताल पर निकला हुआ अघोमुख चार दलोंवाला ब्रह्मपद्म है, जिसकी कर्णिका मनोहर मूलोंक है।"

इसके कपर भीम (भयंकर) नामक छ दलोवाला शुभ पद्म है, जिसके अन्तश्रक मे चार द्वार है। इसकी कर्णिका वायुमण्डल का मुवलोंक है। इसके कपर दश पत्रोवाला दुर्लभ दिव्य महापद्म है। इसकी कर्णिका के भीतर तेजस्तत्त्व है।

चौथा सोलह दलोवाला आकाश का विशुद्ध पदा है। इसकी कर्णिका मे वायुतत्त्व, अर्थात् वज्र, विद्युच्छक्ति इत्यादि का निवास है।

पाँचवाँ सोलह दलों का विशुद्ध पद्म है, जिसकी कणिका में विशुद्ध ज्ञान का निवास-स्थान ज्ञानलोक है।

खुटौं दुर्लभ आज्ञापद्म है, जिसके दोनो दल पूर्णंचन्द्र की तरह गोल है। इसकी किंगिका में चिन्तामणि, अर्थात् इच्छा का रत्न है। यहाँ शिव, दिव्य हस सहित ब्रह्मा के रूप में विराजमान है। इसके नाम को उलट देने से सोह—वह मैं हूँ बन जाता है।

सबके ऊपर सहस्र दलवाला अधोमुख महाविशाल कमल है, जिसमें आनेवाले सहस्रो लोकों के बीज है। यह परब्रह्म का पद है और वहाँ निराकार निश्चल काली वर्तमान है।" जिस तरह बादल से बिजली उत्पन्न होती है और उसमें छिप जाती है, उसी तरह निर्वाणदात्री काली से ब्रह्मादि देव उत्पन्न होते है और उसमें विलीन हो जाते है।"

Kām Rāz gives interesting details taken from the Māndsār-Shilpashastra as to the ritualistic significance of different forms of pillars. A square-shafted one was associated with Brahma-worship; an octagonal one with that of Vishnu; the circular or sixteen sided one with Rudra-Shiva as the Destroyer. Translating this ascription with Buddhist terminology, it may be said that the square pillar stood for Buddha, an octagonal one for the Sangha, and a circular or sixteen sided one with Rudra-Shiva as for Dharma. A cylindrical pillar without capital or base was dedicated to Chandra, the moon.

R. The explanation of the symbolism of the whole stambh is no doubt that given in the Mahānirvāna Tantra of the seven upper spheres, described as a revelation of Shiva. First rising above the seven nether spheres of Patal, the underworld is the Brahma lotus with its four petals turned downwards the fruit of which is "the beautiful circle of earth".

महानिर्वाण तन्त्र के इस षट्चक के विवरण से पट्चक-निरूपण के पट्चको का विवरण भिन्न है। इन दोनो मे, चक्रो अथवा पद्मो का क्रम, मिन्न प्रकार से दिखलाया गया है। अन्यथा भाव में कोई अन्तर नहीं है।

विश्व की रचना का ऋम एक पुरुष अथवा मानव मूर्ति के रूप में माना जाता है। इसिलये परमात्मशक्ति का नाम परम पुरुष है। इसके अन्तर्गत मूलभावना यो है—

मनुष्य की रीढ के मीतर मूलाधार से लेकर सहस्रार तक एक शक्ति का स्तम्म है। इसे अलकृत भाषा में ज्योति-स्तम्भ कहते है और तन्त्र की माषा में यह कुण्डलिनी है। इसमें नीचे से क्रमश मूलाधार, स्वाधिष्ठान मिणपूर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार—ये सात चक्र वा पद्म बने हुए हैं। इन पद्मों की किणका के बीच से कुण्डलिनी का स्तम्भ मूलाधार से सहस्रार तक है और इस स्तम्भ के चारों और इन पद्मों के दल बने हुए है। मूलाधार रीढ के अन्तिम छोर पर है, और मूतत्त्व का अधिष्ठान है। इसमें चार दल है और यह चौकोर है। यह स्थिति-तत्त्व है। शिक्नमूल के सामने रीढ के भीतर स्वाधिष्ठान है। इसमें वश् दल है और यह अप्तत्त्व का स्थान है। नाभि के सामने मिणपुर है, इसमें दश दल है और यह तेजस्तत्त्व का अधिष्ठान है। हृदय के सामने अनाहत है। इसमें बारह दल है और वायुतत्त्व का अधिष्ठान है। कण्ठकूप के सामने विशुद्ध है। इसमें सोलह दल है और यह आकाशतत्त्व का अधिष्ठान है। भू मध्य के सामने आज्ञाचक्र है। इसमें दो

Over this is the blessed lotus, Bhima the Terrible with six petals and an inner circle having four openings. The fruit of it is Bhuwaloka, the region of the air.

Next above it is the rare flower of ten petals, Mahapadma, the heavenly lotus containing within its fruit, the fire element.

The fourth is the transparent lotus of Ether, with sixteen petals; its fruit is the abode of Vayu—wind-force (Vajras, electric power).

The fifth lotus is the transparent, with sixteen petals enclosing the fruit which is Jnana-loka, the abode of pure knowledge.

The sixth is Ajna-Padma, very rare with two petals round as the full moon. Within its fruit is the Chintamani, the Jewel of Thought and here Shiva dwells in bodily form as Brahma, with the divine swan—Hansa, a mystic bird, which being transposed becomes Soham—I am he.

Crowning all is the vast lotus with a thousand shining turned-down petals, which contain the germs of thousands of words yet unborn. It is the abode of Para-Brahma and there is the formless and the motionless one, Mahakali. "As the lightning is born from the cloud, and disappears within the clouds, so Brahma and all the gods take birth from Kali and will disappear in Kali, who is the giver of Nirvana.

-E. B. Havell. The Ancient and Medieval Architecture of India: A study of Indo-Aryan civilization. London. 1915. Page 58,

दल है और यह मन गिन्त का स्थान है। इसके ऊपर सहस्रार है, जो वीज विन्दु-स्थान है।
ये लघुरूप में क्रमश मूर्लोक, मुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक और सत्यक्षोक है। इसका विस्तृत और विशाल रूप परमपुरुष का स्थूल, अर्थात् विराट् रूप है। जिस प्रकार मानव-रूप के गिक्तस्तम्भ में सातो चक्र गुंथे हुए है और शिक्तस्तम्भ, मूलस्तम्भ, अर्थात् गृह के प्रधान स्तम्भ की तरह है, जसी प्रकार परमपुरुष मूलस्तम्भ की तरह है, जिसमें मूलाघार से नीचे सात अधोलोक और सात कर्ध्वलोक छत्रदण्ड में छाते की तरह लगे है। यह ब्रह्माण्ड का छत्रदण्ड ही स्तम्भ की मूल भावना है और इसी भावना को हृदय में रखकर विभुगिक्त की कल्पना कर उपासना के लिये स्तम्भ-रूप में उसके प्रतीक का निर्माण किया जाता है। इसा का लघुरूप गिवलिङ्ग और विशाल रूप स्तूप है। प्रासाद पुरुष के रूप में विश्वरूप परमात्मा की रचना करते समय निधि-कल्य और अमृत-कल्य के बीच में इस 'त्र लोक्यनगरारम्भ' मूलस्तम्भ की कल्पना की जाती है। यही बौद्धस्तम्भ है। बौद्धस्तम्भ उपासना के लिये भगवान् बृद्ध का प्रतिरूप या प्रतीक है।

जैनो ने भी इस सिद्धान्त और प्रतीक का इसी अर्थ में व्यवहार किया है। श्रीहैंनेल ने अपने ग्रन्थ के पृ० १०४ में अष्टदल कमल पर वने हुए एक जैन स्तूप का चित्र दिया है। संकेत स्पष्ट है। अष्टदल कमल अष्टप्रकृति है और उस पर उठा हुआ स्तम्भ यत्र के विन्दु-स्थान पर (चित्र २०) सृष्टि के विभिन्न रूपों का आधार विभुगक्ति है।

स्थाणुक मूर्तियाँ विश्वरूप के प्रतीक है। पौराणिक, जैन और वौद्ध, सभी स्थाणुक प्रतिमाये अखिल विश्वपुरुष के प्रतीक और शिवलिङ्ग, स्तम्भ, स्तूप और प्रासाद के प्रतिरूप है।

वुद्धरूप से मुख्यत सिंह, वृपम, गज और अश्व का धनिष्ठ सम्बन्ध है। सिंह, वृप, गज और अश्व सभी धर्म के चिह्न है। गज वृद्ध का अपना रूप है। इसी रूप में वृद्ध ने मायादेवी की कुक्षि में प्रवेश किया था। वैदिक यजो का प्रतीक अश्व महाभिनिष्क्रमण में भगवान् का वाहन था। ये वृद्ध के प्रतीक के रूप में स्तम्भो के शिखर पर बनाये जाते है। जब शिखर पर सिंहादि की एक मूर्ति रहती है, तब यह वृद्ध का प्रतीक है और जब चार चार सिंहादि वने रहते है, तब ये वृद्ध के अवतार, महाभिनिष्क्रमण, धर्मचक्रप्रवर्त्तन और महा-परिनिर्वाण, इन चार अवस्थाओं के प्रतीक होते है। चैत्यों के स्तम्भों में भी इसी नियम का अनुसरण किया जाता है। छंका में अनुराधापुर के स्तम्भाराम और छकाराम में इसी उद्देश्य से सहस्रों वडे ही मनोहर किन्तु पतले स्तम्भ बनाये गये थे।

स्तूप

स्तूप भी मूलस्तम्म वा पुजीमूत परमज्योति से प्रकट होकर परम शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के कलह को गान्त किया था । गाक्त मत से देवताओं के शरीर से निकली हुई

१. चित्र के लिये देखिये – James Fergusson History of Indian and Eastern Architecture. London. 1910, Pages 234 and 236.

पर्वताकार पुंजीभूत ज्योति घनीभूत होकर देवी वन गई। उसी तरह परम ज्योति स्वरूप विज्वात्मा वृद्ध का पुजीमूत और घनामूतरूप स्तूप है। स्तूप का अर्थ है जड़, मूल। यह विश्वमूल का प्रतीक है। यह विञ्व और विश्वात्मा का साकार प्रतीक है। इसमें विमु के प्रतीक गिवलिञ्ज, स्तम्म, पद्य, प्रासाद बादि के सभी सकेत मिन्न-भिन्न रूपों में सम्मिलित है। जैसे, शिवलिङ्ग के तीन भाग है, नीचे चतुष्कोण आदि, अष्टकोण मध्य और वर्त लाकार शीर्ष। स्तप के भी तीन माग है, मूल, मध्य और शीर्ष। नीचे चौकोर वेदी बीर द्वारोवाली वेप्टनी (घेरा) रहती है। वेप्टनी में तीन पट्ट रहते है। यह त्रिशक्ति त्रिरत्नादि के प्रतीक है। जिस प्रकार शिवलिख के चारो और शिव की मीतियाँ बना दी जाती है, उसी प्रकार स्तूप के सब ओर बुद्ध की मृतियाँ वनी रहती है अथवा यह बुद्ध रूप स्तम्भो से घिरा रहता है। (अनुराघापुर के स्तम्भाराम और लकाराम को स्मरण कीजिये।) गिवलिञ्ज के चढ़ाग अग्रभाग और स्तम्भ के चढ़कण्ठ की तरह इसका भी कब्वांश गोल होता है। उस पर वृद्ध की अस्थि (घातू) अथवा नाना प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक रत्नों से भरे हुए घातुगर्भ (डागोवा) की स्तूपिका वनी रहती है। स्तिपिका कभी कमलाकार और कभी छतरी की तरह वनी रहती है, जिसके भीतर परमानन्द का बातु रखा रहता है। यही यथार्य वातुगर्भ (डागोवा) है। यही प्रासादो का कलन है। स्तूपिका के अपर सृष्टि के लोको का प्रतीक छत्र रहता है। छत्रदण्ड में लगे हुए छत्रो की संस्था प्राय. एक, तीन, सात और चौदह होती है। एक छत्र धर्मचक्र है। यह प्रभामण्डलवाली वौद्ध मूर्तियो के ऊपर भी वना रहता है। तीन त्रिभुवन, सात सप्तलोक और चौदह चतर्दश भूवन के प्रतीक है। इसको वायुपराण ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-उपय्^{रै}परिलोकानां छत्रवत् परिमयडलम् ॥ र

"लोकमण्डल एक-दूसरे के उपर छत्र की तरह है।"

स्थाणुक मूर्तियों में और विशेषकर वृद्ध की स्थाणुक मूर्तियों में जटामुकुट और करण्डमुकुट में ये तीन, सात और चौवह कुण्डल वा लपेट के रूप में दिखाये जाते है और किरीटमुकुट में रत्नों की सख्या से यह सकेत प्रकट होता है। वोरोवृदूर (जावा) का स्तूप श्रीचक पर वना है। इससे यह नि.सदिग्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है कि श्रीचक की तरह स्तूप भी विश्व और विश्वातमा का प्रतीक है।

वृद्ध की मूर्तियाँ भी इन्ही सिद्धान्तों पर बनाई जाती है। बैठी हुई यूर्तियो के तीन भाग होते है। नीचे का भाग आसन है, मध्य भाग में वृद्ध का शरीर रहता है और ऊर्ध्वभाग में मस्तक के चारो ओर वर्तुं लाकार प्रभामण्डल है। इन तीनो भागो को ढाँपने के लिये इनके वाहर रेखा खीचने से जिवलिङ्ग की आकृति वन जाती है।

प्रभामण्डल के भीतर स्थाणुक बृद्धमूर्ति शिवलिङ्ग पर अङ्कित शिवमूर्ति-जैसी मालूम होती है। प्रभामण्डल के ऊपर त्रिशूल इस सादृश्य को और भी पूर्ण वना देता है। यह प्रभामण्डल स्तूप और जिवलिङ्ग—दोनो का ही प्रतीक है, जिसके भीतर ज्योतिमंथ पूर्णवृद्धा के रूप में वृद्ध वर्त्तमान है।

१. वायुपराच । ५०.८७।

देवी-देवता

वौद्धमत मे शैव, शाक्त और वैष्णव देवी-देवताओं का स्वच्छन्दता से प्रयोग किया गया है। कही इनका नाम बदल दिया गया है और कही ज्यों-का-त्यो है। इनके -प्रतीको में भी कोई अन्तर नहीं है।

तारा – ये शाक्तो की द्वितीया महाविद्या ब्रह्ममयी तारा है। प्राय. इनके एक हाथ में कमल है और दूसरा वरदहस्त हैं। तारा की चतुर्मुं जी मूर्तियाँ भी पाई जाती है। उनके एक हाथ में खड़्न रहता हैं। कभी कामाख्या की तरह कमल पर वैठी रहती है।

श्यामा-इनकी मूर्ति भी तारा की तरह ही है।

प्रज्ञापारिमता—इसका अर्थ होता है ज्ञान के पारंगत। यह महासरस्वती के नाम का रूपान्तर है। महादेवी की तरह इनकी उपासना होती है।

सन्जुष्टी - यह महात्रिपुरसुन्दरी के नाम और रूप का प्रतिरूप है। सञ्जुष्टी की मूर्ति का निर्माण पुरुष-रूप में किया जाता है। इनके एक हाथ में खड़्न रहता है, जो काळी और तारा के खड़्न की तरह अजान का नाग करने के लिये ज्ञान-खड़्न है।

भैरव — नालम्दा की खुदाई में भैरव की मूर्ति भी मिली है। पटना-संग्रहालय में इसे हयग्रीव अब्द्वित किया गया है। किन्तु हयग्रीव विष्णु के अवतार है, जिसमें सर्पवलय, व्यालयज्ञोपवीती और त्रिनेत्र हो ही नहीं सकता। यह भैरव के व्यान से मिलता है। मालूम होता है कि भैरव की उपासना के लिये इस रूप को गैव और शाक मत से ज्यो-का-त्यों ले लिया है।

"वौद्ध घमं के विस्तार के शाय नये वौद्धों के हृदय में पुराने देवी-देवताओं के लिये श्रद्धा वनी रही और वे उन्हें अपने नये घमं में ले आये। उन्होंने देखा कि इन्द्र, ब्रह्मा और हूसरे देवगण लिये जा चुके थे। दक्षिण के हीनयान में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया। विष्णु, ब्रह्मा, नारायणादि पुराने हिन्दू नाम से ही ले लिये गये।

किन्तु महायान में लिये जाने पर भी इन्हे विशाल विश्वकल्पना में नाम और कथाओं द्वारा उचित रीति से वैठाया गया, जिससे इन्द्र अथवा शक्त, शतमन्यु और वज्जपाणि वन गये, और उनके स्वगं का नाम पड़ा त्रयस्त्रिंशलोक । वौद्धममें में प्रसिद्ध ब्रह्मा, मञ्जुश्री (ज्ञान का दीप) वन गये, जो अलौकिक जिंकवाले थे और इस पर भी लक्ष्मी और सरस्वती उनकी स्त्री वनी रही । अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि का विष्णु अथवा पद्मनाभ से साइश्य है । चार राजाओं में से एक का नाम विरूपाक्ष है, जो जिब का भी नाम है । सप्त तथागत ब्राह्मणों के सप्तर्षि का स्थान ले लेते है और गणेश भी विनायक और रक्ष-विनायक (जापानी विनायकिया) के नाम से ले लिये गये है ।

अर्हत् मौद्गल्यायन, महास्थान या महास्थानप्राप्त वोघिसत्त्व वन गये और शिव की त्रिमूर्ति की तरह अमिताभ बुद्ध की त्रिमूर्ति के वाई ओर इनका स्थान रहा। ऐसे घर्म के

ढीले-डाले रास्ते में अजित, अर्थात् मिवज्य वृद्ध मैत्रेय को भी वही स्थान मिला और शाक्यमुनि और अवलोकितेश्वर के साथ ये अन्य त्रिमृति निर्माण करते है ।" १

इस प्रसंग में ग्रीनवेडेल का यह अनुमान भी विचारणीय है; क्यों कि देवताओं का रूप-ग्रहण साधना के निमित्त पर आश्रित है।

त्रिरत्न

त्रिरत्न पर श्री हैवेल के विचार इस प्रकार है। हाथीगुम्फा की त्रिमूर्ति पर विचार करते समय आप लिखते हैं--

"एक के तीन रूप, अर्थात् भारतीय त्रिमूर्ति की भावना पर अनेक पक्ष से विचार किया जा सकता है। मूळरूप में, भारतीय आर्यों की अन्यान्य भावनाओं की तरह यह भावना प्राचीन ग्राम-समाज से ली गई थी। पहला रूप स्रष्टा ब्रह्मा का था, जिसे सभी आर्यं सभी वस्तुओं के आदि कारण के रूप में अथवा आर्यों के महागुष्ट वृद्ध के रूप में पूजते थे। यह आर्यंजाति के अध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक था। इसका दूसरा रूप न्याय था,

As Buddhism spread, the converts naturally carried into their new religion much of their reverence for the old Hindu gods, and they found that the traditions offered them already embraced Indra, Brahma and others of their former divinities. Among the Hinayana sects in the south, little change was made. Vishnu, Brahma, Narayan etc. were simply accepted under their Hindu names.

But with the Mahayana schools, whilst these gods were received, they were made to fit into an elaborate system of nomenclature and myth, by which each was assigned a place in the illimitable acons of their cosmogony: Indra or Shakra became Shatamanyu and Vajrapani and his heaven or Swarga was named Trayastrimshaloka: Brahma so well known in Baudha legend, had his chief attributes transferred to Manjushri—the "lamp of wisdom" and of supernatural power; and still Saraswati continued to be one of his wives, the other being Lakshmi; Avalokiteshvara or Padmapani, again, has some analogy to the attributes of Vishnu or Padmanabh; Virupaksha, one of the "four kings" wears one of Shiva's well-known names; the Sapta tathagatas take the place of the Brahman seven Rishis; and even Ganesha has been taken over both as Vinayaka and as the demon Vinayaka (Jap. Vinayakia).

Their Maudgalyayana the Arhat, became Mahasthana or Mahasthanaprapta Bodhisattva, and still kept his place at Buddha Amitabhas' left hand in a popular triad analogous to the Shaiva Trimurti. But in the easy going way of such a religion, Ajit or Maitraya—the Buddha of the future—was also given the same place, and with Shakyamuni and Avalokiteshvara forms an alternative Triratna or triad.

१. ग्रीनवेडेल का मत है-

⁻Gruenwedel. Buddhist Art in India. London, 1901, Pages 182-183.

जो गॉव के मुिखया अथवा ग्राम-पंचायत के रूप में आर्थों के समाज का स्तम्भ था। तीसरा वेद से सम्प्राप्त आधिभौतिक और आध्यात्मिक धर्म था। ये विश्वव्यापी धर्म के प्रकट और परस्पर परिवर्तनीय रूप थे, इसलिये ये एक ईश्वर के तीन रूप और तीनो एक ईश्वर के रूप थे।"

यहाँ तर्क द्वारा त्रिशक्ति के निकट तक श्री हैवेल पहुँच गये है, किन्तु इससे परिचित नहीं रहने के कारण इसके यथार्थ रूप को ग्रहण नहीं कर सके है। यथार्थ में सघ सृष्टि का प्रतीक है। यह वैष्णवादिकों का पद्य है। घमंं उसे घारण करनेवाली शक्ति है। इसका प्रतीक शाकादिकों की तरह सिंह, वृषमादि है, और बुद्ध इनकी सृष्टि-स्थिति-सहार-क्रियों के सचालक विमु है। यह शाक्तों की ज्ञानेच्छाकिया और वेदान्तियों का सच्चिदानन्द है। यही वेद का 'एकं सत्' 'ऋतं बृहत्', 'ऋतं सत्यम्' इत्यादि है।

मालूम होता है कि ख़्स्तघर्म और इसलाम में ये सिद्धान्त ज्यो-के-त्यो ले लिये गये है। त्रिशूल का रूपान्तर क्रांस है और त्रिशक्ति अथवा त्रिरत्न का परिवर्तित रूप ईश्वर-पिता, ईश्वर-पुत्र और ईश्वर-जीव (God the father, God the son, God the holy Ghost) है। जीव के प्रतीक हस की तरह 'होली गोस्ट' को पहुक या कबूतर के रूप में अब्दित किया जाता है। यह चित्रो में और अधिक स्पष्ट होगा।

इसलाम के विषय में भी ऐसे अनुमान उठ खड़े होते है। इसलाम हजरत ईसा, हज्रत मूसा इत्यादि को घर्माधिकारी मानते हैं। इससे और अन्यान्य बातो से इसलाम पर ख़िस्तधमें का प्रमाव स्पष्ट है। बौद्ध त्रिरत्न की तरह मुहम्मद, दीन और मुसलिम समाज है। यह बौद्ध और ख़िस्तधमें का मिला-जुला परिवर्तित रूप-जैसा मालूम होता है। चौद और सितारा और त्रिशक्ति के तीन बिन्दुओं के चन्द्रबिन्दु-रूप में कोई अन्तर नहीं है। मस्जिदों के उपर उलटा कमल और तीन गुम्बज भी विचारणीय है। इसलाम का मूल स्रोत से स्वतन्त्र अध्ययन करने से इसका पूरा पता लग सकता है।

interchangeable and the manifestations of the universal Law, together they represented God as three in one and one in three."

[—]E. B. Havell. The ancient and Medieval Architecture of India: A study of Indo-Aryan Civilization. London. 1915. Page 161,

गजनी में महमूद गजनबी की कब के सामने शिविलिङ्गाकार स्तम्भ है। हो सकता है कि ये वौद्धों के बनाये हो। पर महमूद की कब पर बने हुए शाक्तों के षट्कोण यत्र का वना रहना सयोग की बात नहीं कहा जा सकता। बीजापुर में मुहम्मद आदिलशाह के रौज़े की छत में कब के ऊपर बिन्दु, वृत्त शूलाष्टक और अष्टकोणवाला यत्र बना हुआ है। इन सब बातों को देखकर यह उत्सुकता होना स्वामाविक है कि इनकी मूलभावना को समभने की चेष्टा की जाय।

भारत में त्रिशक्ति और त्रिरन्त का सिद्धान्त सर्वव्यापी रहा। मालूम होता है कि खिस्तधर्म और इसलाम ने भी इसे आध्यात्मिक साधनाओं के लिये अपना लिया।

शासाद्पुरुष अर्थात् मन्दिर-प्रतीक

देवालयों के मध्यस्थ मुख्य भाग का नाम प्रासाद है। कम्बोडिया में इसे प्रासात् कहते हैं। इसके बाहर मण्डप और मण्डप के बाहर प्राचीर बना रहता है। इसे मन्दिर और देवमन्दिर भी कहा जाता है।

यत्र और शिवलिङ्गादि की तरह देवमन्दिर विश्वरूप परमपुरुष का प्रतीक है। मन्दिर के निर्माण की विधि इस प्रकार है—

मन्दिर के बीचवाले प्रधान गृह का नाम प्रासाद है। प्रसाद का जहाँ से आरम्भ होता है, वहाँ सबसे नीचे एक चौकोर वेदी रहती है। इस चतुष्कोण वेदी पर प्रासाद की चतुष्कोण मित्ति उठती है। इसके भीतर ठीक बीच में एक चतुष्कोण रहता है। इसका नाम गर्भगृह है। इसमें वास्तु-पुरुष की प्रतिष्ठा की जाती है और इसे वास्तुपुरुष-मण्डल कहते है। वास्तपुरुष-मण्डल के मध्य में ब्रह्म-थान रहता है, जहाँ निधि-कलश की स्थापना की जाती है। यह निधि-कल्ल एक पात्र है जिसमें स्वर्णरत्नादि रखकर गर्भगृह के बीच ब्रह्मस्थान में गाड़ दिया जाता है। प्रासाद ज्यो-ज्यो ऊपर उठता जाता है, त्यो-त्यो उसपर पशु-पक्षी, देव-देवी, मिथुन, गन्धर्व, किन्नर, यक्ष, रक्षादि की मूर्तियाँ बनाई जाती है तथा उसके विमान अर्थात् मूमियां बनती जाती हैं। शिल्पशास्त्रानुसार इनकी संख्या एक से सोछह तक हो सकती है, किन्तु इनकी सख्या साधारणत एक, तीन, सात और चौदह होती है। मैसूर के चामुण्डीपर्वतवाले चामुण्डामन्दिर में सात, बोघगया के मन्दिर में चौदह, नालन्दा विश्वविद्यालयवाले मन्दिर में चौदह, छोटे मन्दिरों में एक और खजुराहों के अनेक मन्दिरों में तीन विमान भी है। इन विमानो का अन्त ऊपर एक चौकोर वेदी में होता है। उसके ऊपर एक चकाकार गिलाखण्ड रहता है। इसे आमलक कहते हैं। ^२ इसका मीतरी अश अगुठी की तरह शून्य होता है और वाहर आंवले की तरह रेखाएँ उमरे हुए दांत की तरह कटे रहते है। पीछे की ओर मठ की तरह इसका एक अंश निकला रहता है, जिसमें ध्वजदण्ड डालने के लिये यह मन्दिर नष्ट हो गया, किन्तु इसका एक रेखाचित्र मारत-सरकार के पुरातत्व-विमाग के पटनावाले

यह मन्दिर नष्ट हो गया, किन्तु इसका एक रेखाचित्र मारत-सरकार के पुरातत्व-विमाग के पटनावाले कार्यालय में हैं।

२. दक्षिणापथ के मन्दिरों में जामलक के स्थान में वर्तुलाकार इन्यं रहता है। इससे सिद्धान्त में कोई भेट्र नहीं पहता। .

छेद बना रहता है। इसे वेणुरन्ध्र और वेणुकोष कहते हैं। आमलक के ऊपर कलश रहता है। इसमें परमपुरुष की सोने की मूर्ति रहती है। कलश सोने का होना चाहिये, पर यह ताम्बे और पीतल का भी हो सकता है। इसका नाम अमृत-कलश है। यह निधि-कलश के ठीक ऊपर रहता है। निधि-कलश और अमृत-कलश के वीच, ऊपर से नीचे तक ज्योतिमंय मूलस्तम्म की कल्पना की जाती है, जिसके चारों ओर सारी सृष्टि की रचना के प्रतीक बनाये जाते है। कलश का मुख एक बन्द कमल से ढंका रहता है। इसके मुँदे हुए दलों का अग्रभाग ऊपर की ओर रहता है।

इस प्रकार मन्दिर का निर्माण हो जाने पर, जितना ऊँचा मन्दिर होता है, उतने ही ऊँचे बाँस में या और किसी ध्वजदण्ड में पताका लगाकर इसे मन्दिर के शिखर पर आमलक में लगे हुए वेणुकोष में डाल देते है और पताका अनन्त आकाश में लहराने लगती है। आमलक के नीचे छोटे-बड़े छेद रहते है जिनका नाम गवाक्ष है।

प्रासाद के निम्नभाग में गभंगृह के चारो और चार द्वार होते हैं। पूर्व में शान्तिद्वार, दिक्षण में विद्याद्वार, पश्चिम में निवृत्तिद्वार और उत्तर में प्रतिष्ठाद्वार रहता है। इनमें एक द्वार मन्दिर में प्रवेश करने के लिये खुला छोड़ दिया जाता है और तीन इस प्रकार बन्द किये जाते हैं कि उनमें प्रतिमा की स्थापना करने के लिये स्थान बना रहता है। खुले हुए द्वार के सामनेवाला बन्द द्वार घनद्वार कहलाता है। यदि गर्भ-गृह में वास्तुपुरुष-मण्डल को घेरकर छोड़ दिया जाता है तो इसी घनद्वार में प्रधान देवता की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। नहीं तो गर्भगृह के मध्य में प्रधान देवता की मूर्ति की स्थापना की जाती है और इन द्वारों में पार्श्वदेवता, आवरणदेवता अथवा द्वारदेवता की स्थापना की जाती है।

प्रासाद का नाम मूलशिखर, मूलमंजरी और मूलप्युंग भी है। इसके बाहर एक चतुष्कोण वेदी रहती है, जिसपर प्रासाद के चारो और प्रदक्षिणा के लिये परिक्रमा बनी रहती है। इस वेदी पर प्रासाद के चतुर्दिक् स्तम्भों पर मण्डप बना रहता है। इन स्तम्भों के साथ आवरणदेवताओं की स्थापना होती है। मण्डप के ऊपर छोटे-बड़े मन्दिरों के श्रृङ्ग या शिखर मूलशिखर की ओर क्रमशः उठते चले जाते है। इनके नाम उरोमजरी, श्रृङ्ग, लता इत्यादि है। दक्षिणापथ में इन्हें कूट, कोष्ठ, पजर इत्यादि कहा जाता है। इनके भी आमलक शिखर, कलशादि मूलमजरी, अर्थात् प्रासाद की तरह होते है। ये प्रासाद पर आश्रित की तरह अड़े हुए ऊपर की ओर उठते है।

मण्डप की वेदी के बाहर चतुष्कोण प्राकार या प्राचीर रहता है। इस प्रकार मन्दिर के साथ प्रासाद वेदी और प्राकार के तीन चतुष्कोण होते हैं। यंत्रो से मिलाकर देखने से इनका आकार और महत्त्व समक्त में आता है।

यंत्रों में एक बिन्दू, एक या दो त्रिकोण, एक, दो अथवा तीन वृत्त, त्रिकोण अथवा अष्टकमलदल और एक, दो अथवा तीन रेखाओवाके चतुष्कोण रहते हैं। मन्दिर, स्तूप, स्तम्भ और शिवलिंगादि इन्ही सिद्धान्तों पर बनते है। यंत्र की शैली पर हम मन्दिर के उन्वंभाग से ही इस पर विचार करेंगे।

आमलक के विरुद्धत विवरण के लिये Stella Kramrisch का The Hindu Temple, Calcutta. 1946. Vol. II देखना चाहिये।

प्रासाद के अमत-कलश के ऊपर कमलकलिका का ऊर्घ्वभाग विन्द-स्थान है. जो नाद-विन्दु के रूप में साकार सृष्टि का आरम्म है। बन्द कमल अविकसित सृष्टि का सकेत है। यहाँ से आनन्दस्वरूप परमात्मा आकार ग्रहण करने लगता है। इस भावना को, आनन्दामृत के घट में स्वर्णमयी पुरुषप्रतिमा की स्थापना कर, व्यक्त किया जाता है। यह वेदान्तियो का आनन्दघट, वैदिको का सोमघट, शाक्तो और वैष्णवो की कामकला वा समरसपट, जैनो का केवलत्व और बौद्धो की शुन्यता और करुणा है। विन्द आनन्द को लेकर आत्मविस्तार करने लगता है, और आमलक-वृत्त, अर्थात त्रिगुणात्मिका प्रकृति का रूप ग्रहण करता है। इस प्रकार आमलक की संख्या तीन भी हो सकती है। प्रकृति का आमलक-वृत्त फैलता हुआ सृष्टि का विस्तार करता चलता है। इसमें देवलोक, मर्त्यलोक, पाताल, देव, दानव, किन्नर, यक्ष, पश्च, पक्षी, मानव, मिथनादि की सष्टि करता हुआ यह बत्त भचक के चतष्कोण में रुक कर स्थिरता प्राप्त करता है और आकार ग्रहण करता है। यह चतुष्कोण घराचक, दिक् अर्थात् स्थिति-शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि गत्यात्मक कालस्वरूप नादबिन्द, अर्थात कलश से स्ष्टिरूप प्रासादपुरुष का आरम्भ होता है और स्थिति के चतुष्कोण पर आकर यह स्थिर होता है। यही प्रासादपुरुष का सक्षिष्ठ रूप है। अब इसके एक-एक सकेत को लेकर उस पर हम विचार करेगे।

यत्रों में स्थित्यात्मक दिग्रूप घराचक की रेखाओं की सख्या एक, दो और तीन होती है। आखात्ति (काली) के चक्र में सृष्टि-कम का अत्यन्त सरल रूप रहता है। इसलिये वृत्त और चतुष्कोण की रेखा की सख्या एक होती है। द्वितीया अर्थात् तारारूप में यह जटिल हो जाता है। इसलिये शिवशक्तिरूप चतुष्कोण की रेखा की सख्या दो हो जाती है। श्रीविद्या के श्रीचक्र के रूप में ४३ तत्त्व, अष्टप्रकृति, षोडशकला आदि तत्त्वों का विस्तृत सिन्नवेश होने के कारण सृष्टि के अत्यन्त विकसित और जटिल त्रिगुणात्मक रूप का प्रतीक चतुष्कोण तीन रेखाओवाला होता है। मिन्दरों में भी प्राचीर वेदी और प्रसाद के तीन चतुष्कोण होते है। जिसमें प्राचीर नहीं रहता है, उसमें दो, और जिसमें मण्डप की वेदी नहीं रहती है, उसमें केवल एक चतुष्कोण होता है। उपर अमृतकलश से नीचे प्रसाद के चतुष्कोण तक अष्टिमन्ता प्रकृति का विकास लता-गुल्म, पशु-पक्षी, मियुन, देव-दानव आदि के रूप में दिखाया जाता है। यही अष्टप्रकृति (पञ्चतत्त्व, बृद्धि, अहकार) विष्णवश में अष्टकोण के रूप में दिखाई जाती है। सभी यंत्रों में यही अष्टप्रकृति अष्टवल कमल के रूप में अद्भित की जाती है।

हंस की प्रतिकृति जीव का प्रतीक है। यह एक अत्यन्त प्राचीन भावना है।

१. धरायारचतुष्कोणचक्रम् । षट्चक्रनिरूपणम् ।

२० भूमिरापोऽनलो बायुः सं मनो बुद्धिरेव च । महंकार इतीय में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ गोता । ७.४।

इस पर ऋग्वेद की हसवती ऋचा प्रिसिद्ध है। हंस की उपमा पर पिक्षमात्र को जीव कहा जाता है, जो जरीर के पिंजड़े में आबद्ध रहता है। इन पिक्षयों के रूप में जीव परमानन्दस्वरूप शिखर पर अमृतघट की ओर उड़ता जाता है।

मुख्य-प्रासाद के आसपास जितनी मजरियाँ और ऋष्ट्र वने रहते है, उन पर वने हुए धातु के कंगूरों और कलशो पर पड़कर चमकते हुए सूर्य, चन्द्र और ग्रहनक्षत्रो के प्रकाश अनन्त आकाश में चमकनेवाले तारो के रूप में लोको के प्रतीक है और ऊपर उठता हुआ प्रासाद अनन्त व्योग में वर्त्तमान परमपुरुष का प्रत्यक्ष रूप है।

मन्दिरो पर देव, गन्धर्व, अप्सरा, यक्षादि की प्रतिकृतियाँ वनी रहती है। इनके हाथों में ढाल, तलवार, वाद्ययंत्रादि रहते हैं। ये उछलते, कूदते, नाचते, गाते और उड़ते दिखाई पड़ते हैं। इन अपार्थिव जीवों की प्रतिकृतियों और भाव-भगियों का भी विशेष सकेत और महत्त्व है।

पार्थिव जीवो के स्थूल शरीर पृथ्वी-तल पर आश्रित अस्थित मिंदि के वने होते है। ये अन्तमय कोष के अन्तर्गत है। किन्तु देव, गन्धवीदि अपार्थिव जीवो के आकार प्राणमय कोष के अन्तर्गत है। इसलिये इनकी गति अनन्त आकाश में होती रहती है और अधिक स्फूर्ति से नाना प्रकार की भंगियों में ये शरीर की आकृतियों को वदल सकते है। इनमें कोई वाद्यंत्र बजाता है, कोई गाता है और कोई नाचता है। इस प्रकार ये अपने सब्दा परमपुष्ठ की आराधना करते हुए अमृतत्व की ओर वढ़ते जाते हैं। कोई हाथ में खड़ लेकर खड़ाकार भुके हुए शरीरों से, अविद्या-परिवार के मेधमण्डल को चीरते हुए अमृतघट (अमृतत्व) की ओर उड़ते दिखाई पड़ते है। यह परमपद की प्राप्ति के लिये जीवमात्र के उद्यम का प्रतीक है।

नानन्द की मधुर ध्विन (मुरली, शङ्ख, डमरू, वीणा नादि) से सृष्टि का आरम्भ और विकास होता है। इसिलये संगीत (नृत्य, गीत, वादित्र) साङ्गोपाङ्ग देवाराधन का एक महत्त्वपूर्ण और नावश्यक अङ्ग है। यह विश्वसंगीत और विश्वलीला का अनुकरण देवाधिदेव को प्रसन्न करने का प्रधान साधन है। वह स्वयं नटराज, नटवर, नटेश्वरी इत्यादि है। इसिलये नृत्य से प्रसन्न होता है। गन्धवं, किन्नर और अप्सराएँ नृत्य, गीत और वादित्र से प्रमु की कृपा प्राप्त कर अमृतकलश, और अनन्त शून्यता की ओर उठते हैं जिसका सकेत अनन्त शून्य में लहराती हुई शिखर के वेणुकोष की ध्वजा है।

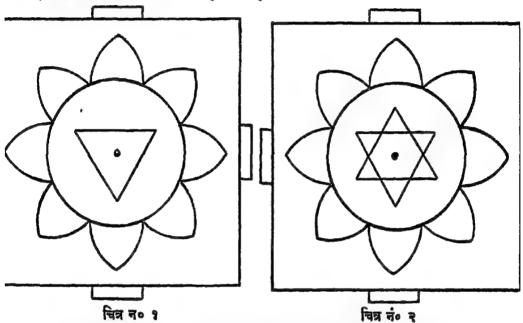
यह राजसिक पूजा की रीति है। रजः शब्द रञ्ज घातु से वनता है। रज्यते अनेन इति रज.। जिससे सृष्टि की सजावट अथवा विस्तार किया जाय, उसे रजस् कहते हैं।

१. इस: शुचिसद्धुरन्तिरिक्तस्द्रोताविदिसदितिथिर्दुरोणसत् । नृषद्दरसदृतसद्द्योमसद्ग्या गोजा ऋतजा ऋद्गिजा ऋतं वृहत् ॥ ——ऋग्वेद । ४. ४. ०. ५ । शुक्तयजुर्वेद । १२. १४ । कठोपिनषत् । ५. २ । ऋग्वेद में अन्तिम शब्द बृहत् नहीं है ।

२. गरहपुराय । १४.२४ ।

राजस पूजा का अर्थ है प्रकृति के आत्मविस्तार की प्रक्रिया के अनुकरण द्वारा उपासना । यह स्यूल उपासना-पद्धति है । आन्तरिक अथवा मानसिक पूजा में ब्रह्म हृदय में नृत्य करने लगता है और सारी आन्तरिक वृत्तियाँ और जित्तयाँ शुट्य होकर महारास मचा डालती है । ऋषि और कविगण नाना प्रकार से इसका वर्णन करने से थकते नहीं है ।

सिशुनमतीक — मन्दिरों के गर्भगृह के द्वार और विमानों पर मिथुन की मूर्तियाँ वनाई जाती है। इनके विना मन्दिर का निर्माण साङ्गोपाङ्ग पूर्ण नहीं होता, अधूरा रह जाता है। यह यंत्रद्वारा बड़ी सरलता से स्पष्ट हो जाता है।

सृष्टि के तीन रूप है—पर, अर्थात् अशेप कारण, सूक्ष्म और स्यूल । इन्ही के भिन्न-भिन्न नाम है प्राज्ञ-तैजस-विञ्व, ईरवर-हिरण्यगमं-विराद् इत्यादि । यंत्र का विन्दु, पर, प्राज्ञ और ईरवर का प्रतीक है। यह फैलकर और घनीमूत होकर सृष्टि का सूक्ष्म रूप प्रहण करता है। यह अभिन्ना, अर्थात् समस्त प्रकृति है। इसका प्रतीक वृत्त है। इस प्रकार यह वृत्त, सूक्ष्म, तैजस, हिरण्यगमं इत्यादि का प्रतीक है। सूक्ष्म से सृष्टि का स्यूल रूप प्रकट होता है। यहाँ प्रकृति टूटकर आठ रूपो में स्यूल रूप ग्रहण करती है। ये आठ रूप है—सिति, अप, तेज, मक्त, व्योम, मन, वृद्धि और अहकार। इनके नाम स्यूल, विश्व, विराद् इत्यादि है। इसके प्रतीक-वृत्त से लगे हुए आठ त्रिकोण अथवा आठ कमलदल है। इनका नाम अष्टयोनि भी है। यदि चेतना (विन्दु) भूमितत्त्व मे प्रवेश कर अपनी लीला न करे, तो भूमि वेकार वनी रहेगी और नदी, पर्वत, लता, जन्तु इत्यादि किसी की भी सृष्टि न होगी। चेतना का सम्पर्क भूतत्त्व में शक्ति भरता है और सृष्टि-लीला का विस्तार होने लगता है। इसी प्रकार यदि चेतना का सम्पर्क मन या वृद्धि से न हो, तो मन-वृद्धि वेकार पढे रहे। यह चेतना का सम्पर्क है कि मन-वृद्धि में कार्यक्षमता उत्पन्न होती है और सृष्टि-लीला के कार्य का विस्तार होता है। इस अष्टिभन्ना प्रकृति से चेतना के सम्पर्क से आठ मिथुन प्रस्तुत होते है। इस मिथुन (जोडे) का आरम्भ विन्दु (चेतना) की गति-स्थित

(शिवशक्ति) से आरम्भ होता है। ये ही वेद के बौ और पृथिवी है। इनके प्रतीक-बिन्दु के बाहर दो त्रिकोण है और इसका विस्तृत रूप अष्टप्रकृति है, जिनके प्रतीक, अष्ट त्रिकोण या कमलदल है। इनके और चेतना के आठ जोड़े का अकित होना अनिवायं है। ऐसा नहीं होने से मन्दिर-प्रतीक से सम्बद्ध सृष्टि के सभी सकेत पूर्ण न होगे और प्रासाद-प्रतीक का निर्माण अपूर्ण रह जायगा। इसिलये मन्दिरो पर अष्टिमिथुन का बनाना अनिवायं-सा है। संक्षिप्त रूप में (जैसे छोटे मन्दिरो में) इनकी सख्या एक होगी, उचित आकारवाले में आठ और बहुत-सी मंजरियोवाले विशाल मन्दिरो में इनकी सख्या पचास से भी अधिक होती है, क्योंकि मूल तत्त्वों के बाद कल्पित तत्त्वों की सख्या निर्धारित नहीं है। किन्तु सिद्धान्त द्वारा निर्णीत संख्या आठ है। अह्म के इन मिथुनरूपो की विधिवत् पूजा की जाती है और तन्त्र- ग्रन्थों में इनकी पूजा और बिल का विधान है। इस भावना को मनीषियों ने मिन्न युगो में मिन्न प्रकार से प्रकट करने की चेष्टा की है। इसका संक्षिप्त विवरण आगे दिया जाता है।

परम पुरुष की कामना ही सृष्टि का आदि कारण है और इसकी शान्ति में ही सृष्टि का लोप है। इस सिद्धान्त को सभी तत्त्वज्ञानी मानते है, चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के हों। मिथुन-प्रतीक में परमानन्द के उल्लास (वैदिको का सोमरस और तान्त्रिको की कामकला) से सृष्टि के आरम्भ की, ब्रह्म-जीव की लीला की और जीव के मोक्ष की किया अंकित की जाती है। इसलिये मन्दिरों के शिलालेखों में मन्दिरों के निर्माता तथा दाताओं को आदेश दिया गया है कि जिस उद्देश और शुद्धबुद्धि से प्रतिमाएं बनाई जाती है, वैसी ही शुद्ध और पापरहित बुद्धि से मन्दिर में प्रवेश करे और प्रासाद-पुरुष के विराट् शरीर में अद्भुत ससार की सृष्टि और लीला का जो क्रम अद्भित किया गया है, उसमें परमात्मा का दर्शन करे। मनुष्यों के निवासगृहों पर ऐसी मूर्तियों का अद्भुत निषद्ध है। साधना-पद्धित में ऐसे ५० मिथुनो का बिल देने और उनकी पूजा का विधान है वे और शिल्प-प्रन्थों में इनका अद्भुत अनिवार्य-सा कर दिया गया है।

पुरुष-प्रकृति अथवा ब्रह्म-जीव की मिथुन-मावना का निर्देश ऋग्वेद में मिलता है। इससे

१. बौद्ध यव-युम के चित्रों के परिचय में इसका विशेष विवरण मिलेगा।

R. Sirpar Inscription, Epigraphia Indica. Vol. XI. page 190.

३. तन्त्रराजतन्त्रम् । २१.८५-६६ ।

४. इ. बृहत्संहिता ५५, ह्यशीषं पञ्चरात्र, अस्निपुराण । १०४-३०, समराज्ञयसूत्रवार । ४०.३०-३४ ख. "The earliest Mithuna yet known is carved on one of the earliest monuments yet known, i.e. of about the 2nd Cen. B.C. in Sanchi Stupa II."—Marshall-Foucher, the Monument of Sanchi, Pl. LXXVII.20a.

[&]quot;Mithuna is one of the permanently recurrent themes of Indian sculpture. A 'classical' Mithuna, on a gold ornament, is reproduced in the Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1912, page 283."

[—]The Hindu Temple. Stella Kramrisch, Calcutta 1946, page 346. ५. ऋग्वेद की दो ऋचाएँ हैं — आगिषता परिगिषता या कशीकेव जगहे। ददाति मधं थादुरी याश्रता भोज्या शता॥ उपीप मे परामृश मामे दआणि मन्यथाः सर्वोहमस्मि रोमशा गान्धारीणामिवाविका॥ ऋग्वेद। १.१६.१२६. ६,७। सायग ने न्याकरण और ष्टाटकल के वल से इसका जो अर्थ किया है,

वोध होता है कि जीव-ब्रह्म की मिथुन-भावना उससे भी प्राचीन, अर्थात् अत्यन्त प्राचीन है। उपनिषदो ने इस भावना को ग्रहण कर इसका विवरण इस प्रकार दिया है।

श्रात्मेवेद्मग्र श्रासीत् पुरुषविघः । सोऽनुवीच्य नान्यवात्मनोऽपरयत् । सोऽहमस्मीति श्रग्ने च्याह्रत् । ततोऽहं नाम श्रमवत् । तस्मावृष्येतह्यांमंत्रितोऽहमयमित्येवाग्र उनत्वाथान्यन्नाम प्रवृते, यदस्य मवति । स यत्पूचो ऽस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मन श्रोषत् तस्मात् पुरुषः । श्रोषति ह वै स तं योऽस्मात् पूचो वुभूषति य एवं वेव । र

"यह आत्मा ही पहिले पुरुष-जैसा था। सब ओर देखकर उसने अपने को छोड़कर किसी को न देखा। पहिले उसने कहा 'मैं हूँ'। इसिलये उसका नाम मैं (अहम्) पडा। इसिलये आज भी पुकारे जाने पर कोई पहिले में और पीछे जो उसका नाम होता है, वह कहता है। क्योंकि इन सबसे पहिला बनकर उसने सभी पापो को जलाया (पुर-पहिला, औषत्-जलाया), इसिलये पुरुष है। जो इससे पूर्व, अर्थात् प्रथम होना चाहता है उसे यह निक्चय जला देता है। जो (साधक है वे) ऐसा जानते है।"

स वै नैव रेमे । तस्मादेकाकी न रमते । स द्वितीयमैच्छ्रत् । स ह प्तावान् द्यास, यथा स्त्रीपुमांसी संपरिष्वको । स हमस् एव आत्मानं द्वे घा ख्रपातयत् । ततः पितरच पत्नी च स्त्रमवताम् । तस्मादिदमध्रैष्ट्रगत्निमव स्वः इति ह स्म आह् याञ्चवन्तयः । तस्माद्यम् आकाशः स्त्रिया पूर्यत एव 'तां सममवत्' ततो मनुष्या अजायन्त । प

"उसका मन नहीं लगा। इसलिये किसी का भी अकेला मन नहीं लगता है। उसने दूसरे की इच्छा की। वह ऐसा ही था, जैसा स्त्रीपुरुष मिले हुए होते हैं। उसने इसी अपने (रूप) को दो किया। उससे पित और पत्नी हुए। उससे अपना ही दो दाल की तरह हुआ, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। उससे यह शून्य स्त्री से पूरा हुआ। उस स्त्री से योग हुआ। उससे मनुष्य उत्पन्न हुए।"

सोहेयम् (सा उ ह इयम्) ईचांचके, कयं नु मात्मन एव जनियत्वा सम्भवति । इन्त तिरोऽसानि इति । सा गौरभवत् ऋषम इतरः । तां सम् एव अभवत् । ततो गावो अजायन्त । वहवेतरामवत्, अश्ववृष इतरः । गर्दंभीतरा गर्दंभ इतरः । तां समेवामवत् । ततः एकशफ मजायत । अजेतरामवत् वस्त इतरः । अविरितरा मेष इतरः । तां समेवाभवत् । ततो अजावयो ऽजायन्त । एवमेव यिव्दं किञ्च मिश्रुनम्, आपिपीजिकाम्यस्तःसर्वमस्त्रतः ।

"उस स्त्री ने सोचा — अपने से ही मुक्तको उत्पन्न कर यह कैसे ससर्ग करता है। अच्छा तो मै छिप जाती हूँ। वह गाय बनी, दूसरा साँढ बना। उसी स्त्री से संग हुआ। इससे गोजाति उत्पन्न हुई। दूसरी घोड़ी बनी, दूसरा घोडा बना। दूसरी गदही और

वह शुद्ध नहीं है। वेद ब्रह्मानुभूतिप्रधान और साधना का विषय है, विद्वत्ता का नहीं। ऋचाओं का विद्वतावाला अर्थ प्राय: प्रलाप-जैसा लगता है। इन ऋचाओं का अर्थ समम्मने के लिये इन्हें बृहदारएयक के उपर्युक्त अंश के साथ आचार्यों के माध्यसमेत पढना चाहिये। यह वेद-प्रकरण में और अधिक स्पष्ट किया जायगा।

१. बहदारएयक। १.४.२।

२. तत्रव। १.४.३

^{3.} तत्रैव । १.४.४।

दूसरा गदहा । उसी स्त्री से संग हुआ । उससे एक खुरवाले उत्पन्न हुए । दूसरी उकरी हुई. दूसरा वकरा हुआ । दूसरी भेडी हुई, दूसरा भंडा । उसी स्त्री से संग हुआ । उससे अज और भेड जाति उत्पन्न हुई । इस प्रकार चीटी से लेकर जो कुछ है उन सभी को उसने जोड़े में बनाया ।"

इन वाक्यों में ऋषि ने यही दिखलाने की चेष्टा की है कि एक परमात्मा ही सृष्टिकृत का बीज है। यही वीज के दो ढल की तरह स्त्रीत्व और पुरुषत्व के रूप में प्रकट होकर मृष्टिलीला का विस्तार करता है। ये दोनों दल मिलकर अपना मूल रूप ग्रहण कर लेते है. अर्थात् सोऽहं भाव में स्थिर हो जाते है तो यह जीव का मोक्ष कहा जाता है। दो गरीर स्थूल रूप है, किन्तु इनका संचालन करनेवाली गिक्त एक है. यही इसका तात्पर्य है। यही मिथुन-मूर्ति का रहस्य है।

'अत्रा पिता दृहित्गेंर्समायात्' (ऋ० १.२२.१६४.३३), अर्थात् यहाँ पिता ने कन्या में गर्भावान किया इस ऋचा का अर्थ इन उपनिषद्वाक्य से स्पष्ट हो जाता है। यक्ति कहती है—कथं नु मात्मन एव जनयित्वा सम्भवति—मुक्तको उत्पन्न कर कैसे मुक्से सम्पर्क करता है।

'सर्वाह्मस्मि रोमगा गान्वारीणामिवाविका'—अर्थात् गान्वार देश की भेड़ी जिस तरह रोम से ढकी रहती है, उसी तरह मैंने अपने को डक लिया—इस वेद-वाक्य के भाव को यहाँ ऋषि ने स्पष्ट किया है कि—'हन्त ! तिरोऽसानि इति—अच्छा तो मैं छिप जाती हूँ।'

सोऽनेदाह वाव खण्टिरस्मि। ऋहं हि इदं सवँमसृचि इति। ततः सृष्टिरमवत्। सृष्ट्यां ह श्रस्य एतस्यां भवति य एवं वेद्।'

"उसने जान लिया कि मैं ही सृष्टि हूँ। मैंने ही इन्हें वनाया। इससे सृष्टि हुई। जो यह जान लेता है, वह इस सृष्टि में (एक परमात्मबृद्धिवाला) हो जाता है।" उपनिषत् में इस मिथुन-विद्या का नाम प्रजापति-विद्या है; क्योंकि यह वृष्टि-प्रक्रिया का विवरण है। इसका प्रतिरूप मन्दिर की मिथुन-प्रतिकृति है।

आगे चलकर इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है-

तद्वा ग्रस्य एतत् अतिच्छुन्दाः श्रपहृतपाप्म श्रमयं रूपम् । तद्यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद न श्रान्तरम् । एवम् एव श्रयं पुरुषः प्राह्ने न श्रात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम् । तद्वा श्रस्यैतदासकामम् श्रात्मकामम् श्रकामं रूपं शोकान्तरम् । ^२

"यही उसका कामरिहत पापरिहत और अभयरूप है। जैसे प्रिय स्त्री द्वारा लॉलिंगित पुरुष को भीतर-वाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता, उसी तरह इस पुरुष को प्राज्ञात्मा द्वारा

१. बृहदारययक । १.४.४ ।

२. तत्रेव।४.३.२१।

आर्लिगत होने पर, भीतर-बाहर का कोई ज्ञान नहीं रहता । यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और जोकरहित रूप है।"

श्रीअरविन्द ने इस अवस्था को इस प्रकार व्यक्त किया है --

"परमात्मा द्वारा सभोग, जीव का पूर्ण आत्मसमपंण है, जिसमे जीव अनुभव करे कि परमात्मा की उपस्थिति, शक्ति, प्रकाश और आनन्द ने उसके सारे अस्तित्व को अभिभूत कर दिया। अपने सन्तोष के लिये इनको अपने भीतर लाने से यह अच्छा है। स्वय इनका स्वामी होने की अपेक्षा यह कही अधिक आनन्दप्रद है कि पूर्ण आत्मसमपंण कर दिया जाय और परमात्मा अभिभूत कर दे। साथ-साथ इस समपंण द्वारा शान्ति और जीव तथा प्रकृति पर आनन्दप्रद सयम प्राप्त होता है।" र

वर्तमान युग में इस पर भारतीय सभ्यता और कला के मर्मज्ञ विद्वान् डा॰ श्रीवानन्दकुमारस्वामी के विचार भी मननीय है। आप कहते हैं —

"सभी विचारों का अन्तिम परिणाम है। जह और चेतन, अर्थात् कर्ता और कर्म के एकत्व का वोध और यह पुर्नीमलन, काल-सृष्टि के लिये अनन्त के प्रेम का निदर्शन स्वरूप स्वर्ग और नरक का मिलन तथा सकुचित विश्व का अपनी स्वच्छन्दता की ओर आत्म-विस्तार है। इसलिये यहाँ न कोई पवित्र है और न अपवित्र, न आध्यात्मिक और न इन्द्रियपरायण, किन्तु जो कुछ है, वह निर्मल और जून्य है। यह जन्म-मरणवाला संसार ही एक महाजून्य है।

"भारतवर्ष में हम इस विश्वास से दूर न रह सके कि स्त्री-पृष्य के प्रेम का गम्भीर वाध्यात्मिक महत्त्व है। सासारिक प्रेमी जब परस्पर मुजाओं में कसे रहते हैं और आत्मविस्मृति में विभोर हो जाते हैं, उस समय प्रत्येक दोनों ही है—इस विवरण को छोड़-कर दूसरा और कुछ है ही नहीं, जिससे माया का (finite) इसे अपने भीतर रखनेवाले ब्रह्म (ambient infinite) से एकत्व की तुलना की जा सके। शारीरिक निकटता, सस्पर्श और एक दूसरे के अन्तर्गत हो जाना ही प्रेम का प्रकट रूप है; क्योंकि प्रेम ही एकाकार होने का चिह्न है। इनका शरीर एक है, क्योंकि भावना की एकता इनके मन में बनी रहती है। दो व्यक्तियों में केवल सहानुमूति की अपेक्षा यह अधिक भरा हुआ एकत्व है और दो व्यक्तियों के भिन्न व्यक्तित्व का उतना ही महत्त्व है, जितना स्वर्ग के द्वारों का महत्त्व उन व्यक्तियों के लिये होता है, जो स्वर्ग के भीतर पहुँच गये हो। यह वीजगणित के

 [&]quot;To be enjoyed by the Divine is to be entirely surrendered so that
 one feels the Divine Presence, Power, Light, Anand possessing the whole
 being rather than oneself possessing these things for one's own
 satisfaction. It is a much greater ecstasy to be thus surrendered and
 possessed by the Divine than oneself to be possessor. At the same
 time by this surrender there comes also a calm and happy mastery of
 self and nature'.

⁻Sri Aurobindo. Bases of Yoga. Pondicherry. 1955. Page 45.

समीकरण की तरह है, जिसमें संकेत चाहे जो कुछ भी हो, समीकरण ही एक सत्य है। किचिन्मात्र भी अहंभाव के वीच में आ जाने से दो होने का घोखा लौट आता है।"'

गृहस्थों का परिवार त्रिवर्ग (वर्म-अर्थ-काम) सिद्धि का स्थान है और मिथुन-प्रतीक मोक्ष का चिह्न है। इसलिये गृहस्थो के घरो पर यह अद्भित नही किया जाता, केवल मोक्षद्वार और परम पुरुष-स्वरूप देवमंदिरों पर ही इसका अद्भन होता है।

विद्युत् को परमपुरुष का स्वरूप माना गया है— य एष विद्युति पुरुषो दृश्यते सोऽहमस्मि स एवाहमस्मि।

"विद्युत् में जो यह पुरुष दिखाई पडता है, वह मै हूँ, वह मै ही हूँ," विजली की चमक में जीवात्मा और परमात्मा का सम्मिलित एक रूप है और ऐसा विश्वास किया जाता है कि जहाँ मिथुनमूर्ति अङ्कित है, उस देवगृह पर विजली नही गिरती। विशेष कर उड़ीसा के लोगो और जिल्पियो का यह विश्वास है। ⁸

^{?.} The last achievement of all thought is a recognition of the identity of spirit and matter, subject and object; and this reunion is the marriage of Heaven and Hell, the reaching out of a contracted universe towards its freedom, in response to the love of eternity for the productions of time. There is then no sacred or profane, spiritual or sensual, but every thing that lives is pure and void. This very world of birth and death is also the great Abyss.

[&]quot;In India we could not escape the conviction that sexual love has a deep spiritual significance. There is nothing with which we can better compare the mystic union of the finite with its infinite ambient—that one experience which proves itself and is the only ground of faith—the self-oblivion of earthly lovers locked in each other's arms where 'each is both'- Physical proximity, contact and interpenetration are the expressions of love, only because love is the recognition of identity. These two are one flesh, because they have remembered their unity of spirit. This is moreover a fuller identity than the mere sympathy of two individuals; and each as individual has now no more significance for the other than the gates of heaven for one who stands within. It is like an algebrical equation where the equation is the only truth, and the terms may stand for anything. The last intrusion of the ego, however, involves a return to the illusion of duality".

⁻The Dance of Shiva. Coomarswamy. Asia Publishing House. Bombay. 1952. page 140.

ख. 'एक ही वचन विच भेल रे । पह चिठ परदेस गेल रे ।'-विद्यापित ।

२. छान्दोग्योपनिषत्। ४.१३.१।

३, उत्तलखण्ड । ११। Indian Antiquary. XLVII. page 217.

यह परमपुरुष का प्रतीक मिथुनमूर्ति, दो त्रिकोणोवाले शाक्तयत्र और उपनिषद्द के 'अर्घवृगल' अर्थात् वीज के दो दलो की उपमा 'पर घ्यान देने से स्पष्ट हो जाता है। यत्र का विन्दु वीज है। विन्दु, शिव-शक्ति, अर्थात् शक्तिमान् और शक्ति के रूप ग्रहण कर दो त्रिकोणो के रूप में प्रस्फुटित होता है। ये दानो त्रिकोण उस वीज की दाले (अर्घवृगल) है। इन दोनो दालो, अर्थात् शक्ति और शक्तिमान् का द्योतक ही मिथुन-प्रतीक है। शाक्तदर्शन में इन्हे प्रकाश और विमर्श कहते है। वेद मे इन्हे दो और पृथ्वी कहते है।

विन्दु और त्रिकीणों का विस्तार वृत्तरूप में होता है। दोनों त्रिकीण दोनों दाल है और उनके वीच का विन्दु अकुर है। ये फैलकर अष्ट प्रकृति के रूप में ससार-महामही रह के रूप में प्रकट होता है। सृष्टि का आरम्भ दो दालों (यक्ति के दो रूप स्थिति-गिति) से आरम्म होता है और दो दालों के एकाकार हो जाने में इसका लय, अर्थात् वखेड़े और चंचलताओं से मोक्ष हो जाता है।

तान्त्रिक साधनाओं में इस वृगलविद्या अथवा मिथुनविद्या का विवरण इस प्रकार दिया गया है —

शक्तिद्वयपुटाम्तःस्थलचद्वयसुसंस्थितम् । ज्योतिस्तस्वमयं ध्यायेत् कुलाकुर्त्तानयोजनात् ॥ २

"(भ्रूमध्य के सम्मुख आज्ञानक के दोनो दलो) ल-क्ष रूपी दो शक्तियो (निष्क्रिय शिव-गक्ति और सिक्रय शिवा-शक्ति) के दो पुटो के वीच कुल (शक्ति) और अकुल (शिव) को मिलाकर तत्त्वमय ज्योति का ध्यान करे।"

आज्ञाचक में दोनो और दो कमलदल है। एक की वर्णं व्वित ल है और दूसरे की क्षा। इस न्यास से स्पष्ट है कि क्षा परमात्मा का और ल जीव, अर्थात् माया का वाचक है। क्लोक के 'शक्तिद्वय' शब्द से स्पष्ट है कि ये दोनो शिव-शिवा शक्ति है। इस चक्र के प्रतीकात्मक अधिष्ठात्री देवता का रूप अर्थनारीक्वर है। स्पष्ट है कि इन दो दलों में से एक नारी और एक ईश्वर है। वीच में विन्दुरूप इतरशिविलिङ्ग है, जिसके द्वारा यह सव कुछ परमिश्व-सहस्रार में लीन होता है। यही कुल और अकुल का नियोजन, अर्थात् मैथुन (एकाकार हो जाना) है। दोनों का सहस्रार में लीन होना सामरस्य और पूर्णंत्व है। उस समय एक शक्ति, उसे शिव या शिवा जो कहा जाय, साक्षीरूप से वनी रहती है। हादिमत से इसका नाम शिव और कादिमत से शिवा है।

सर्वव्यापी जिवशक्ति को अपने भीतर लाकर आत्मशक्ति से एकाकार करने को हादिमत और आत्मशक्ति का विकास कर सर्वव्यापी शक्ति से इसे मिलादेने को कादिमत कहते हैं। नृत्यप्रतीक की भाषा में इसे कहा जाता हैं कि जब नृत्य करती हुई शक्ति शिव में लीन हो जाती है, तब शिव साक्षीरूप से अवशिष्ट रहते है और जब शिव नृत्य करते हुए शक्ति मे लीन हो जाते हैं, तब शक्ति साक्षिणीरूप से अवशिष्ट रहती है, अर्थात् एक कूटस्थ तत्त्व के ये दो नाम और रूप है।

१. बृहदारययकोपनिषत । १.४.३।

२. श्यामारहस्यतन्त्रन्। जीवानन्द। कलकत्ता, १८६६ । पृ० ३२ में उदयाकरपद्धति हे छह्न ।

इसे आगे और भी अधिक स्पष्ट किया गया है-

र्श्वं गारद्वयमध्यस्थं शक्तिद्वयपुटीकृतम्। सदासमरसं ध्यायेत् कातं तत्कुत्तयोगिनाम्॥ १

"दोनो भ्रृंगाटक (भौहो की अस्थि) के बीच दो शक्तियो (निष्क्रिय, अकुल, शिव और सिक्रिय, कुल, शिक्त) में (बिन्दु को) वन्द कर सदा घ्यान करे, यह कुल-योगियो, अर्थात् कौलिको का समरस काल है।"

बोलचाल की लौकिक भाषा में स्त्री-पुरुष के सम्भोग-सुख को सामरस्य कहते है। यह खाध्यात्मिक साधनाओं के समरस का विवरण है।

इस प्रसग में सूर की ये पक्तियाँ स्मरणीय है-

सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप। कोटि करुप बीतत नहिं जानत बिहरत जुगक स्वरूप॥

समरस, एकरस, सामरस्य, योनिमुद्रा उन्मनी इत्यादि एक ही अवस्था के भिन्न-भिन्न नाम है।

किरणस्थं तद्गिनस्थं चन्द्रभास्करमध्यगम्। महाशून्येन यत्कृत्वा पूर्णस्तिष्ठति योगिराट्॥

महाशून्य इति सर्वोपाधिविनिमुक्ते । पूर्णं इति सर्वोपाधिविनिमों जात् विभागविरहात् पूर्णे एव भवतीति ।

"चन्द्र (तत्त्व) और सूर्य (तत्त्व) के बीच अग्नि (तत्त्व) के के महाप्रकाश में महाशून्य की स्थिति बनाकर योगिराज पूर्ण हो जाता है।"

"महाशून्य का अर्थ है सर्वोपाधिविनिमुं क । सभी उपाधियों के छूट जाने से विमागरिहत होने के कारण पूर्ण हो जाता है।"

यहाँ शिव-शिवा को चन्द्र और सूर्य-तत्त्व और बिन्दु को महाप्रकाशमय अग्नितत्त्व कहा गया है। इन तीनो शक्तियों का अविभक्त हो जाना सामरस्य है। मिथुनर्मूत इस विभागरहित अवस्था का प्रतीक है। इस अवस्था का विवरण योग और तन्त्र तथा अन्यान्य साधना-पद्धतियों में वहे विस्तार से दिया गया है।

इस प्रकार सृष्टि के प्रतीकों का निर्माण कर शिल्पी ऊपर मूल स्थान की आर आगे बढता है। ऊपर वेदी के ऊपर जहां आमलक है, वह प्रासादपुरुष की ग्रीवा कहलाती है। (दक्षिण के मन्दिरों में हर्म्य का नाम ग्रीवा है।) इसके ऊपर सोने की शलाका से प्रासाद पुरुष की आँखे खोली जाती है। इसका नाम नेत्रमोक्ष है। इसके ऊपर अमृत-कलश में परमपुरुष की सोने की मूर्ति की स्थापना की जाती है। ऊपर आकाश में लहराती हुई पताका परमपुरुष के अन्तहीन विस्तार की ओर संकेत करती रहती है।

१. तत्रेव।

२. तत्रैव।

३. वही वेद का अग्नि है।

प्रासाद में नीचे वास्तु पुरुप की जो स्थापना होती है, उसका मन्त्र इस प्रकार है—
के नमो मगवते वास्तुपुरुवाप महाबद्धपशक्रमाय सर्वाधिवासितशरीराम ब्रह्मपुताय सक्द्धब्रह्मायदभारियो भूमारार्पितमस्तकाय पुरपत्तनप्रासादगृहवापिसरःक्र्पादेः सिन्नवेशसान्निध्यकराय
सर्वेसिद्धिमत्त्वय प्रसन्नवदनाय विश्वस्मराय परमपुरुवाय शक्रवरदाय वास्तोज्यते नमस्ते।

"भगवान् वास्तुषुरुष को प्रणाम । आप महावली और पराक्रमी है । सब को अपने गरीर पर वास देते है । ये ब्रह्मा के पुत्र है, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को घारण करते है, अपने मस्तक पर भूमि का भार लिये हुए है, गाँव नगर, प्रासाद (देवताओं का), गृह (मनुष्यों का) घापी, सर, कूप आदि की स्थिति और निकटता को बनाये रखनेवाले, सब सिद्धियों के देनेवाले, प्रसन्नमुख, विश्वस्भर, प्रसिप्तुरुष, और इन्द्र को बर देनेवाले वास्तोष्पति है।"

इस मन्त्र से सिद्ध होता है कि विश्व को धारण करनेवाले परमपुरुष का ही नाम वास्तु-पुरुष है और इस नाम से उनकी ही पूजा निधि-कलश और अमृत-कलग में होती है। वास्तु का अर्थ है वास्तव वस्तुमय, अर्थात् यथार्थ पुरुष अथवा परमपुरुष । वास्तुपुरुष के रूप में परमपुरुष की आराधना से प्रासादपुरुष का निर्माण आरम्म होता है और ऊपर कलश में परमपुरुष की प्रतिष्ठा के साथ इनकी समाप्ति होती है। प्रासाद-निर्माण के पूर्ण हो जाने पर जव ऊपर अमृत-कलश में परमपुरुष की प्रतिष्ठा हो जाती है, तब वास्तुपुरुष का काम समाप्त हो जाता है।

प्रासादपुरुष का निर्माण हो जाने पर इसमें प्राणप्रतिष्ठा की जाती है। प्रधान देवता की स्थापना ही प्राणप्रतिष्ठा है। प्रधान देवता की स्थापना प्रासाद के मध्य में वास्तुपुरुष-मण्डल पर अथवा प्रवेशद्वार के सामनेवाले धनद्वार में होती है, जो वाहर से वन्द रहता है। अन्य दो धनद्वार, अर्थात् मुक्ति के रहस्यों में प्रवेश करने के धनीमूत, ठोस लघुमागं था तो शून्य रहते है या उनमें प्रधान देवता के पाश्वंदेवताओं की स्थापना की जाती है।

अक्नुरापंण पूजा का एक प्रधान अज्ञ समक्ता जाता है, इसे जयन्ती भी कहते है। मन्दिर के एक भाग में शुद्ध मृत्तिका पर यव वो दिया जाता है। जब इसके अक्नुर तैयार होते है, तब उन्हें देवता को अपण किया जाता है। इसका अयं है कि सृष्टि के बीज के दो दलों में और इसके विस्तार में जो कुछ है, मूल द्वारा उसका सारा सार क्षीचकर यह अक्नुर तैयार हुआ, आर इस प्रकार प्रपंच तथा परमार्थ में जो कुछ है, उसका सार अपने देवता को अपण कर स्थपित, स्थापक, यजमान और मक्तगण, सभी कृतार्थ हो जाते है। प्रसाद-स्वरूप संसार पर जय देनेवाली इस जयन्ती शक्ति को पाकर लोक प्रपंच और परमार्थ-सिद्धि लाभ कहते हैं।

साधारण मन्दिरों में प्रासाद के वाहर की बेदी परिक्रमा के लिये खुली होती है। वह-बड़े मन्दिरों के प्रासाद के चारों ओर अनेक स्तम्मों पर मण्डप वने होते हैं। इन स्तम्भों पर आवरण या परिवार-देवताओं की प्रतिमाएँ वनी रहती हैं। प्रधान देवता को घेर कर रहनेवाले ये देव और देवियाँ मानों सारे आवरण को दूरकर और प्रत्यक्ष होकर भक्तों को दर्शन देने और उनकी सहायता करने के लिये प्रस्तुत रहती है।

र. पीराणिक वास्तुशान्त्रिपयोग ।

मन्दिर में प्रवेश करने के पहिले परिक्रमा वा प्रदक्षिण का विधान है। भक्तगण चारों ओर घूमकर, प्रसादपुरुष का ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह दर्शन करते है। इसके प्रत्येक आवरण-देवता के पास जाकर उनकी पूजा करते है और उनकी कृपा तथा आशीर्वाद की याचना करते है। वे गुरुस्थानीय बनकर मक्त को घीरे-घीरे प्रधान देवता की ओर अग्रसर करते है। जब मक्त प्रधान देवता के सामने जाकर खडा होता है, तब वह देव-भावना से अभिभूत देवमय और प्रधान देवता के साथ एकाकार हो जाता है।

प्रासाद का नाम दुरोहण है, क्योंकि प्रपच से परमार्थ की ओर, अर्थात् नीचे से ऊपर अमृतत्व की ओर बढना कठिन है। किन्तु दुरोहण-मन्त्र को जपकर यजमान स्वगं प्राप्त कर सकता है।

यही प्रासाद-पुरुष और उसकी आराधना है।

चेतन-प्रतीक

साघना के स्थान के भेद से प्रतीक के भी तीन भेद होते हैं— साधनस्थानभेदात् प्रतीकभेदः।

स्थानमेव्स्त्रिधा प्रोक्तः प्रागो देहे बहिस्तथा ।। 8

"स्थानभेद तीन प्रकार के है-प्राण, देह और बाहर ।" ये आभ्यन्तर दैहिक और बाह्य प्रतीक है।

कुण्डलिनी, षट्चक, स्वयंमूलिंगादि, ग्रन्थिभेद, प्राणशक्ति, अनाहतनाद, योनिमुद्रा इत्यादि साधना के आभ्यन्तर प्रतीक है। योगमार्ग से प्राणायाम और मनोलय द्वारा तथा तत्रमार्ग से जप, न्यास और अन्तर्याग द्वारा इनपर साधना की जाती है।

न्यास द्वारा शरीर को मन्त्रमय तथा देवमय बनाकर सोऽहभाव द्वारा साधना करने में साधक का शरीर ही प्रतीक बन जाता है। इन भावों को इस प्रकार व्यक्त किया गया है —

> देही देवालयः प्रोक्तो जीवो देवः सदाशिवः स्यजेवज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं मावेन पूजयेत्॥ प

"शरीर देवालय है। जीव देव सदाशिव है। अज्ञान-निर्माल्य को छोड़ दे और सोऽहमाव से पूजन करें।" देहलिङ्ग और बोघलिङ्ग की प्रक्रिया इसी के अन्तर्गत है।

- १. श्राचारमेद से कहीं-कहीं लोग पूजा के पश्चात् परिक्रमा करते हैं। उदेश एक है।
- २. तुलसीदास ने विनयपत्रिका के निर्माण में इसी पद्धति का अवलम्बन किया है।
- ३. थेतरेय ब्राह्मण । १८°६°२० । ऋग्वेद में दुरोहण शब्द का बार-बार प्रयोग हुआ है और निरुक्तकार ने उसका अर्थ वर और निवासस्थान किया है।
- ४. तन्त्रालोकः । काश्मीरसस्कृतव्यन्यावितः । श्रीनगर १६२२ । माग ४ । आह्निक ६ । श्लोक २ ।
- थ. Kaul and other Upanishads. Cal. 1922. मादोपनिषत्। ए० ५४। श्लोक ६३।
- इ. इसी प्रकार की सावना पर देवालय वनता है। देवालय परमपुरुष के शरीर का प्रतीक है। विवरण के लिये प्रासाद-पुरुष-प्रकरण देखिये।

पद्मासन से वैठने पर शरीर ही ब्रह्मिलङ्ग का प्रतीक वन जाता है और कल्पना-रहित ज्ञान पर स्थिरचित्त, वोघिलङ्ग वा ज्ञानिलङ्ग की प्रतिमा है।

बाह्यप्रतीक के दो भेद है-जड और चेतन।

प्रतिमा, चित्र, यत्र, मण्डल, माला, पुस्तक आदि जड प्रतीक हैं। वृक्ष, पशु, कीट पक्षी, मनुष्य (स्त्री और पुरुष) आदि चेतन-प्रतीक है। इस प्रकरण मे इसी प्रसग पर विचार किया जायगा।

प्रश्न होता है कि प्रतीक साधना का साध्य है अथवा साधन। परिताक साधन और साध्य, दोनो ही है। प्रतीकों के तीन रूप होते हैं - स्यूल, सूक्ष्म और पर अथवा कारण।

स्यूलावस्था में सभी प्रतीक मुख्यतः सावन होते है। किन्तु सावक की एक विशेष अवस्था में साध्य वन जाते है। जब पत्थर वा घातु की प्रतिमा अथवा चित्र या स्तम्भादि की पूजा की जाती है, तो प्रतिमादि पूज्य शक्ति की सावना, अर्थात् प्राप्ति का माध्यममात्र वन कर रह जाते है। यह पूजा का उद्देश्य वा साध्य नहीं होता। जब पूज्यशक्ति प्रतिमा वा चित्र के किल्पत रूप को ग्रहण कर सावक के सम्मुख प्रकट होती है, उस समय साध्य और साधन अर्थात् देवता और प्रतिमा एकाकार हो जाते है। जबतक ऐसी अवस्था नहीं शाती तवतक प्रतीक उपास्य, अर्थात् साध्यशक्ति का सावन, अर्थात् माध्यममात्र वना रहता है। इस पर आचार्यों और साधकों का और एक मत मननीय है। उनका कथन है कि देवमन्दिर में अथवा प्रतीकों में मन्त्रशक्ति से हो अथवा पूजक की भावना से हो, पूज्य देवता की शक्ति भरी रहती है। इसिल्ये इन्हें प्रतिमादि न कह कर देवविग्रह कहा जाता है और पूजक जब उपासना के लिये इनके सामने उपस्थित होता है, तो इन्हें पत्थर समभकर नहीं, प्रत्यक्ष देवता समभकर इनकी पूजा करता है। इसिल्ये सभी अवस्थाओं में ये साध्यदेवशक्ति है, साधन नहीं। पूजा भावना का विषय है। इसिल्ये ये दोनों ही विचार शुद्ध है।

साधनाकाल में प्रतीक का रूप जितना ही सूक्ष्म होता जाता है, उतना ही यह 'पर' के निकट होता जाता है और देवरूप ग्रहण करता जाता है। 'पर' रूप में यह सर्वथा साध्य है, क्यों कि वहाँ साध्य और साधन का भेद मिट जाता है। वहाँ पूज्य और पूजक भी एकाकार हो जाते है। यह साधक की स्वानुमूति की मात्रा पर आश्रित है।

अव हम प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं। वृक्षों में किसी भी वृक्ष वा कुंज को माध्यम वनाकर उपास्य की उपासना की जा

विशेष विवरण के लिये लिझ-प्रकरण देखिये।

वेदान्तस्त्र । ४.१.४ श्रीर ४.१.१५,१६ में इस पर विचार किया गया है । इन सूत्रों पर श्राचायौं के भाष्य मननीय श्रीर विचारखीय हैं ।

^{3.} श्रात्मविमेद किया द्वारा, श्रर्थात् देवता को श्रपने से भिन्न समक्त कर साकारीपासना से ऐसा होता है। सोऽहमाव से साधना करने से साधक साध्य में लीन होकर साध्यरूप हो जाता है।

सकती है। साधारणतया अश्वत्य (पीपल) द्वारा विष्णु की, प्लक्ष (वट) द्वारा शिव की, तुलसी द्वारा देवी और विष्णु की और कदम्व द्वारा देवी और कृष्ण की उपासना की जाती है। ये देव-प्रतिमा की तरह पवित्र समसे जाते है।

नको की तरह फूलो पर देवताओं का स्वत निवास समका जाता है। इसलिये उन पर देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता। वे प्रकृतिप्रदत्त स्वयसिद्ध प्रतीक है।

पशुओं में गाय द्वारा सभी देवताओं की और विशेषत वेदमाता गायत्री की उपासना की जाती है। वृषम, शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन आदि सवके लिये समानरूप से आदरणीय है। शिवा द्वारा देवी की और गज द्वारा लक्ष्मी की पूजा की जाती है। किष्रूप में महारुद्र हनुमान् की उपासना की जाती है। पक्षीरूप में विष्णु-गरुड और पशुपक्षी के मिश्रित रूप में शिव-जरम की उपासना होती है। पशु-मनुष्य के मिश्रितरूप नृश्दिह में विष्णु की उपासना होती है। मत्स्यकच्छपादि भी विष्णु के अवतार के रूप है।

सबसे सुन्दर और मनोहर स्त्री-पुरुष के रूप में मनुष्य-प्रतीक है। स्त्री अपने पित को परमात्मा का रूप (पित-परमेश्वर) मानकर ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्मप्राप्ति का ब्रत घारण करती है, और पित के माध्यम, अर्थात् पित प्रतीक द्वारा साधको की सिद्धि प्राप्त करती है। दैवविष्रह द्वारा साधको के जो-जो कार्य होते हैं, पितविष्रह द्वारा, पितवित्र घारण करने-वाली स्त्रियों को भी वे ही सिद्धियाँ मिलती है। इस प्रणाली से परमार्थ-सिद्धि के साय-साथ पारिवारिक स्थिरता मानव-जीवन की अनमोल सिद्धि है। यह भोग और मोक्ष दोनो को ही वश में करने की विद्या है।

श्रीतमार्ग में, समाज में पृश्य की प्रधानता होने के कारण लोगो ने इस भावना को पितवत तक ही आबद्ध रखा। तन्त्र ने इसे और भी आगे बढ़ाया। तान्त्रिको ने जगत्माता का स्वरूप मातृत्व में देखा, उन्होंने अम्बा को जगदम्बा के लघुरूप में देखा है और उनके द्वारा महाशक्ति को पाने की साधना की। शाक्तोपासना में पत्नी को बही स्थान मिला, जो श्रीत और स्मातंमार्ग में पित को मिला था। शाक्तो के लिये पत्नीत्याग और संन्यास वर्जित है और यह प्रायश्चित्तीय कमें है, तथा पत्नी के दु खी और रष्ट रहने से पित को सिद्धि और सद्गित नही मिलती। यहाँ देवी के सजीव-प्रतीक-स्वरूप पत्नी की देव-विग्रह की तरह पूजा होती है। और, कठोर साधनाओं का, पत्नी एक मुख्य साधन वा प्रतीक है। पित की भी शिव रूप में पत्नी उपासना करती है।

यह भावना और उपचार पत्नी तक-ही सीमित नही है। अत्यन्त व्यापक होने के कारण, शाक्तमत ने सभी जाति की एक वर्ष से लेकर अतिवृद्धावस्थावाली तक सभी स्त्रियों को महाशक्ति की साधना का प्रतीक या माध्यम वनाया और सिद्धिलाभ किया।

स्त्रियः समस्ताः सकता जगत्यु ॥ वत्रैव । ११.६ ।

क. या देवी सर्वभृतेषु मानुष्ट्रिया सस्यिता ।
 नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः ॥ दुर्गासप्तशाती । ५.३१ ।

ख. विषा: समस्तास्तव देवि मेदाः

शाक्तमार्ग मे पुरुष को गिवस्वरूप मानकर उसके द्वारा जिस प्रकार स्त्रियाँ अलौकिक शक्ति और परमार्थ-सिद्धि लाभ करती है, उसी प्रकार पुरुष मी स्त्री-प्रतीक द्वारा अलौकिक गिक्त और परमार्थ-सिद्धि लाभ करते हैं। बटुक (बालक) और शिवस्वरूप साधकों की तरह, कुमारिका, सुवासिनी, गिक्त, भैरवी (साधनाओं में सलग्न स्त्री) आदि की पूजा स्त्री-प्रतीक के भिन्न रूप है। कुमारिका पूजा में इस वाक्य का प्रयोग होता है—

जगत्पूज्ये जगद्वन्द्ये सर्वशक्तिस्वरूपिणी। पूजां गृहाण कौमारि जगन्मातर्नमोऽस्तु ते॥

"जगत् की पूजनीया, जगत् की वन्दनीया सव प्रकार की शक्ति के रूप, जगत् की माता कुमारि । पूजा स्वीकार कीजिये। आप को नम।"

सुवासिनी पूजा का वाक्य है-

कलाधारां कलारूमां कालचयडस्वरूपियीम् । कामवां करुयाधारां कामिनीं पूजयाम्यहम् ॥ २

"सृष्टि के आधार, सृष्टिरूप, भयकर कालस्वरूप, इच्छाओं को पूर्ण करनेवाली, करणा के आधार कामिनी की मै पूजा करता हूं।"

इन वाक्यों से इन प्रतीकों के पूजक की भावना प्रकट होती है। नरशक्ति की तरह पशुशक्ति की पूजा का भी विधान है

> पशुराक्तिनंरशक्तिः पविशक्तिस्तथैव च। पूर्यंता विगुयां कर्मं सगुयां कारयेत्ततः ॥

"पशुशक्ति, नरशक्ति और पिक्षशक्ति की पूजा करके निष्फल कियाओं को भी सफल कर ले।" अत. शाक्तों के लिये स्त्रीपशु की विल निषिद्ध है। अस्त्यादि में जहाँ स्त्री-पुरुष का विभेद नहीं किया जा सकता, वहाँ अज्ञात पाप के प्रायश्चित्त का विधान है।

पूजा-पुरश्वरण में वटु और कुमारिका की तरह प्राय व्राह्मण-भोजन का विधान है। जिस देवता की पूजा होती है, ब्राह्मण उसका प्रतीक समक्षा जाता है। देवविग्रह की तरह उसका चरण घोया जाता है, जिसे छिडककर छोग घर को पवित्र करते है और श्रद्धापूर्वक भोजन और दक्षिणा देकर उनका ब्राह्मीवाद छेकर उन्हे विदा करते है। इसका साधारण सिद्धान्त है—

मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवझे भेषजे गुरौ। यादशी मावना यस्य सिद्धिर्मवित तादशी।।

"मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिपी, भौपिष और गुरु में जिसकी जैसी भावना रहती है, वैसी सिद्धि मिलती है।"

भारतीय सभ्यता का परमपुरुपार्थ, अर्थात् चरम उद्देश्य तत्त्वज्ञान है। उसे पाने के लिये मानववृद्धि मे जितने उपाय आसकते थे, उन सब का स्वच्छन्दता से प्रयोग किया गया है।

१. कुमारोस्तोत्रम् । श्लोक १ ।

२. तद्रवा स्लोक ४।

३. कुनचुडामणिः। कतकत्ता। १६१५। पटत ७। स्तोक ४८।

४. नाटकों श्रीर उपन्यामों में नहीं स्त्रियों की बिल का दृश्य दिखाया गया है, वह श्रशाक्त कविकल्पना है।

त्रिशक्ति का प्रतीक भारतवर्ष

संस्कृत-साहित्य और विशेषत पुराणों में भारतवर्ष को देवभूमि, कमंभूमि, भारतभूमि, पुण्यभूमि बादि कहा गया है। ऋषियों ने भारत का जो स्वरूप संस्कृत-साहित्य और विशेषत. आर्षग्रन्थों में उपस्थित किया है, उसे स्मरण कर मन और शरीर पुलकित हो उठता है।

वैष्णव, शैव, शाक्तादि सभी की दृष्टि में भारत, शिव, विष्णु, शक्ति आदि का रूप है। इन सभी के सिद्धपीठ, वलूचस्थान, काश्मीर, हिमालय, असमदेश, उत्तरापथ, दक्षिणापथ आदि भारत के सभी भागों में फैले हुए और भरें पड़े हैं। द्वारकाधाम, हिंगुला (वलूचस्थान), ज्वालामुखी और क्षीरभवानी (काश्मीर), पशुपतिनाथ (नेपाल), कामाख्या (असमदेश', मीनाक्षी (मदुरा), कन्याकुमारी, रामेश्वर, जगन्नाथ, वद्री, केदार आदि का नाम गिनाना व्यर्थ है, क्योंकि ये सर्वत्र प्रसिद्ध है।

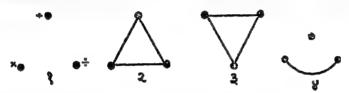
पुराणो में प्रसिद्ध है कि दक्षयज्ञ (कर्मकाण्ड के दम्भ और आडम्बरो) में सती (पर-सत्ता की भावना) ने शरीर त्याग दिया। शिव (सत्) शोकातुर होकर सती (विश्वणिक की भावना) का निर्जीव शरीर कन्धे पर लेकर पागल की तरह घूमने लगे। उनका क्षुट्य चित्त और विकराल रूप देखकर किसी को साहस नही होता था कि कोई जाकर उनसे सती का शरीर उत्सर्गं कर देने की प्रार्थना करे। मृतशरीर सड़कर दुर्गन्य करने लगा, किन्तु वियोग से दुखी पति को सूघ कहाँ । विष्णु ने इसका उपाय सोचा । वे चक्र लेकर शिवजी के पीछे अलक्ष्य रूप से घूमने लगे और सती (साकार त्रिगुणात्मिका सृष्टि) का जो अंग गल जाता था उसे चक्र (काल) से काट कर गिराने लगे। जहाँ-जहाँ माता सती के ये कटे हुए अङ्ग गिरे, वे परम पावन सिद्धपीठ वने । इस प्रकार सारे भारत में जहाँ सती के एकावन अङ्ग कट कर गिरे थे, वहाँ एकावन पीठ वने । इस प्रकार सारी भारत-वसुन्वरा का प्रत्येक रजकण माता सती के अङ्गो के परमाणुओ और शिव तथा विष्णु के चरण-रज से पवित्र हो उठा। इसकी धूल मस्तक में लगाने से सती, शिव और विष्णु के चरणो के पावन रज से शरीर दिव्य हो जाता है। शिव और विष्णुस्वरूप मगवान् वृद्ध की जन्ममूमि होने के कारण भारत से वाहर रहनेवाले बौद्धजन भारतवर्ष में जन्म पाने के लिये अमिताम बुद्ध की आराधना करते है; क्योंकि भगवान् बुद्ध के सभी अवतार यही हुए और यहाँ जन्म लेने पर ही निर्वाण मिल सकता है। जैनो के भी सभी तीर्थ करो ने यही अवतार लिया। वन्य है वे, जो इस पावन वसुन्धरा पर जन्म लेते है, इसकी पावन घूल में लोटकर वड़े होते है, इसके पावन प्रसाद-स्वरूप अन्न-जल से परिपुष्ट होते है और चतुर्वर्ग की सिद्धियो के साथ खेल-कूद कर इसके पावन गर्भ में विलीन हो जाते है। इन्ही भावनाओं से पलकित होकर व्यासदेव ने विष्णुपराण में लिखा कि-

गायन्ति देवाः किन्न गीतकानि घन्यास्तु ये भारतभूमिमागे । स्वर्गापवर्गस्य च हेतुभूते भवन्ति मूयः पुरुषाः सुरत्वात् ॥

"स्वर्ग में देवगण यही गीत गाया करते है कि वे पुरुष वन्य है, जो देवोचित गुणो के कारण स्वर्ग और अपवर्ग की सिद्धि देनेवाली भारतमूमि में जन्म पाते है।"

दुर्गा-प्रतीक के सम्बन्ध में विचार करते समय हम देख आये है कि दुर्गा की प्रतिमा मातृभूमि (भारतभूमि) और राष्ट्रशक्ति का भी प्रतीक है। शाक्तदर्शन मे भारतभूमि भूमण्डल की सृष्टि की रचना का केन्द्रविन्दु अथवा मध्यविन्दु माना जाता है।

इसके पूर्व जहाँ प्रसग आया है और विशेषत कामकला पर विचार करते समय हम कह आये है कि विश्वव्यापिनी शक्ति चित् (चेतना) है, इसिलये वह ज्ञान (मय) है, उसे ज्ञान है, इसिलये इच्छा होती है और इच्छा होती है, इसिलये किया होती रहती है। जब अपनी इच्छा और किया से वह सृष्टिकल्पना करती है और साय-साथ नाद ओर रूप उत्पन्न होते है, तब सृष्टि का प्रवर्तन होता है। इनका चिह्न वा संकेत इस प्रकार है—

चित्र १ में (+) चिह्नवाला विन्दु चित्, चेतना, ज्ञान अथवा शक्तिविन्दु है। (×) चिह्नित विन्दु नादविन्दु है और (-) चिह्नित विन्दु रूपविन्दु है। अन्तिम यरम-विन्दुओं को सिक्षप्त रूप में नादिवन्दु और रूपविन्दु न कहकर केवल नाद-विन्दू भी कहते है। इन तीनो विन्दुओं को मिला देने से त्रिकोण (चित्र २) वनता है। इसका नाम कामकला वा विम की इच्छा का खेल है। वेदना के आनन्द का ही विभक्त रूप इच्छा और किया है, अथवा यों कहना चाहिये कि इच्छा और किया के सम्मिलित कप का नाम आनन्द है और ज्ञान-इच्छा-क्रिया का नाम चित्-आनन्द है। साराग यह कि त्रिकोण वा योनि चिदानन्द का आदि और सब से सरल प्रतीक है। इसकी लीला सभी आध्यात्मिक सावनाओं और विशेषकर योगियों और तान्त्रिकों की साधनाओं में सर्वत्र परिव्यास है। इस त्रिकोण की तीन मुजाएँ वैदिक, जैन, वौद्धादि के त्रिक और तुलसी के 'त्रिविध' है। रूपकल्पना में जब अर्घ्व विन्दु को मुख माना जाता है, तब दोनो अधोविन्दु कुच माने जाते हैं। यह शिवयोनि कहा जाता है (चित्र २) और जब ऊर्घ्व विन्दु की कल्पना नाभिक्ष मे की जाती है तब इसे जिल्लियोनि कहते है। (चित्र ३) इन त्रिकोणो के वीच मे एक विन्द की कल्पना की जाती है। (यत्र पृ० २७३) यह कूटस्य आदिशक्ति वा तुरीया है, जिससे त्रितत्वादि उत्पन्न होकर सृष्टि-लीला का विस्तार करते है । यह मध्यविन्दु श्रीचक का मध्यविन्दु है, जिसपर ब्रह्मगिक स्थित रहकर सृष्टि-चक्र का सचालन करती है। इस प्रकार त्रिगुणात्मक साकार मृष्टि-किया का प्रतीक विकोण है और निर्गुण, बादि मध्यान्तहीन ब्रह्म (ऋत वृहत्) के महाविस्तार का सकेत हकारार्ध व अर्थात् मेखला है, जो ओकार में अर्घमात्रा (चित्र ४) के रूप में

१. मुख बिन्दुकृत्वा कुच्युगमधस्तस्य नद्धो ।

२. चित्र १२२ में तारा का चित्र-परिचय देखिये।

३. पट्चकिनरपणम् (श्लोक १६) मैं स्विस्तिक को विद्व-बीज, अर्थात् तेजम् का प्रतीक माना गथा है ् श्रीर त्रिकोण के वाहर इसका स्थान है। बीघ होता है कि यह तेज-स्वरूप त्रिशिक्त का सिम्मिलित प्रतीक, अर्थात् तुरीयरूप है।

अवस्थित है। भारत त्रिकोण का गीर्षविन्दु कन्याकुमारी है, जहाँ से एक रेखा बलूचस्थान होती हुई पश्चिम हिमालय से मिल जाती है और दूसरी कॉलंग और वग से होती हुई असम देश में पूर्व हिमालय से मिलकर त्रिकोण वनाती है। दक्षिण से देखने से यह शक्तित्रिकोण और उत्तर से देखने से शिवत्रिकोण है। लका हकारार्ष, अर्धमात्रा, मेखला वा स्वस्तिक है।

लिलतासहस्रनाम ^१ में देवी को 'पञ्चाशत्पीठरूपिणी' कहा है, अर्थात् सारा भारत-

त्रिकोण ही ललिताम्वा है-

पद्धाशत्पीठसंयुक्तं भारतं परमं पदम् । नित्या भगवती तत्र महामाया जगन्मयी ॥

"पचास (सिद्ध) पीठोवाला भारत (वैकुण्ठ, कैलासादि की तरह) परम पद है। वहाँ नित्या जगन्मयी महामाया भगवती है।"

भारत श्रीचक का मध्यविन्दुवाला त्रिकोण है-

श्रीचक्रं श्रुतिमूलकोश इति ते संसारचकात्मकं विख्यातं तव्धिष्टिताचरशिवज्योतिर्मयं सर्वेतः । प्रतन्मन्त्रमयात्मकाभिररुणं श्रीसुन्दरीभिष्टैतं मध्ये वैन्द्वसिंहपीठजलिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे ॥

"हे शिवे । सभी जानते है कि तुम्हारा श्रीचक वेदो के मूल (अकार) का कोप है। यह संसारचक है। इसमें सनातन शिवज्योति सर्वत्र भरी हुई। यह मन्त्रमयी लाल रंगवाली देवियो से घरा है। मध्यविन्दु में सिंहपीठ पर तुम ब्रह्मविद्या (स्थित) हो।"

यह सारा विवरण भारत पर लगता है। भारत त्रिकोण अकार-उकार-मकारात्मक ॐ का प्रतीक है। इसी से सभी वेदो और ब्रह्मविद्याओं का विकास हुआ है। यह संसारचक्र का प्रतीक है। यही ससार के भीतर काम करनेवाली शक्ति का पता लगा है।

श्रीचक के अनेक रूप कहे गये है-भावना-चक, घात्वादि पर निर्मितचक क्षेत्रचक, देशचक, संसारचक, कालचक इत्यादि।

संसारचकात्मकं संसारचकं कालचकं देशचकं च । श्रीचकस्य कालचकेया देशचकेया च . साम्थं तन्त्रराजे श्रष्टाविंशतितमे पटले श्रीशिवेन प्रतिपादितस् । सयात्र प्रत्यगौरवसयास लिख्यते ।

थैरेव मूलविद्याचरैः श्रीचकं प्रसूतं तैरेवाचरैः संसारचकं प्रसूतमिति ज्ञानार्णवीकिः । ⁸

"संसारचकात्मक अर्थात् संसारचक, कालचक और देशचक । श्रीचक का कालचक और देशचक से साम्य तन्त्रराज के अठाइसवे पटल में श्रीशिव ने प्रतिपादित किया है। ग्रन्थ-विस्तार के भय से में यहाँ नहीं लिखता हूँ। मूलविद्या के जिन अक्षरों से श्रीचक का विस्तार हुआ है, उन्हीं अक्षरों से संसारचक का विस्तार हुआ है—ऐसी ज्ञानार्णव की उक्ति है।"

१. लितासहस्रनाम। श्कोक २०७।

२. राषातन्त्रम् । वगासर । कलकत्ता । १३४१ साल । पटल ३ । श्लोक ३० ।

३. त्रिपुरामहिमस्तोत्रम्। श्लोक २८।

४. त्रिपुरामहिमस्तोत्र के अठाइसर्वे श्लोक पर निरयानन्ट की टीका। काव्यमाला। गुच्छक ११। वस्वई। शाक: १८४४। सन् १६२३।

भावनाचक साधनागम्य है। घात्वादि पर निर्मित चक देवप्रासादो में स्थापित रहते है। क्षेत्रचक कामास्या है। सारा नीलपर्वत श्रीचक है, जिस पर आवरण-देवताओं के मन्दिर सर्वत्र फैले हुए है। मध्यविन्दुस्थान पर महायोनि पीठ है, जिस पर साधकों की ब्रह्मविद्या प्रत्यक्ष होकर निवास करती है। देशचक भारत त्रिकोण है। ससारचक और कालचक की भावना श्रीचक के विवरण के अन्तर्गत है।

सृष्टि के प्रारम्भ की किया कामकला की दृष्टि से कन्याकुमारी मुखविन्दु और हिमालय के पूर्व और पश्चिम छोर स्तनविन्दु होगे और लका हकारार्घ वा अर्घमात्रा होगी। भूमण्डल के मिन्न-भिन्न स्थल और जलविभाग कामकला के इस प्रतीक के अङ्ग-उपाङ्ग और आवरण-देवता वन जागेंगे।

इस प्रकार यह भूमण्डल श्रीचक (चित्र ७३) है। इसके भिन्न-भिन्न जलस्थल-विभाग महामाया के आवरण—देवताओं के पीठ की तरह है। इसका मध्य त्रिकोण भारतभूमि है, जिसके मध्य में विन्दुपीठ से महाशक्ति जगत् की सृष्टि, स्थिति और विनाश की किया का संचालन करती रहती है।

यज्ञस्त्र

शिखा और सूत्र वेदानुयायी भारतीयों के सस्कार का प्रधान अङ्ग और उनके प्रधान चिह्न भी है। सूत्र का पूरा नाम यज्ञसूत्र, यज्ञोपवीत, उपवीत, ब्रह्मसूत्र इत्यादि है।

यज्ञसूत्र दिज का लक्षण है। दिज उसे कहते है, जिसका दो वार जन्म हो। एकवार मातृकुिंस से साधारण जन्तु की तरह लोगों का जन्म होता है। यह बारीरिक जन्म हुआ। संस्कार द्वारा उसका मानसिक और आध्यात्मिक रूप परिवर्तित कर उसके अस्तित्व को सर्वथा एक नया रूप दिया जाता है। यह मानव का दूसरा यथार्थ जन्म हुआ। इसमें नाना प्रकार के नियमों और त्रतों को धारण कर और उनका प्रतिपालन कर मनुष्यत्व और देवत्व प्राप्त किया जाता है। इसी पर सारे समाज की सम्यता आश्रित रहती है। इन सारी भावनाओं और तत्सम्बन्धी क्रियाओं को स्थिरता देकर सुदृढ रखने के लिये प्रत्येक दिज को वेद, ब्राह्मण और अग्नि को साक्षी करके शपथ, अर्थात् व्रत दिया जाता है और इस त्रत का निरन्तर स्मारक सूत्र उसके गले में डाल दिया जाता है। इसे वह क्षण भर के लिये भी दूर नहीं कर सकता, अर्थात् अपने निश्चित व्रत को एक क्षण भर के लिये भी उसे भूलने की आजा नहीं है।

वेद-पुराणादि द्वारा निर्णीत और साघना द्वारा प्रत्यक्ष किया हुआ, भारतीय सभ्यता का सिद्धान्त है कि ससार परिणाम, अर्थात् कार्य है और एक सर्वव्यापी सत्ता इसका कारण है। कार्य, कारण का परिवर्तित रूप है और यह परिवर्तन की क्रिया सर्वेदा चलती रहती है, किन्तु कारण स्थिर और एक है। कारण के रूप गुण आदि की तुलना में कार्य अत्यन्त तुच्छ, लघु और नगण्य है। इस कार्य द्वारा कारण को जानना और उसे जानकर उसके

साथ एकत्व स्थापित कर उसकी सारी शक्ति और आनन्द का उपभोग करना ही शरीर-भारण का उद्देश्य हा सकता है और इसे परमपुरुषार्थ, अर्थात् नरजीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य कहा जाता है। इसकी सिद्धि में सारा जीवन साधन और ब्रह्मप्राप्ति साध्य हो जाता है। इस साध्य की सिद्धि के लिये साधन (शरीर, जीवन और मावनाओं) में दृढता लाने के लिये यज्ञोपवीत और उपनयन-सस्कार, प्रासाद के मूलस्तम्म की तरह सुदृढ़ स्तम्म है।

वेद में विमुसत्ता के अनेक नाम है—जैसे, अग्नि, अग्, तप, इन्द्र, वरुण इत्यादि। उनमें एक नाम यज्ञ भी है। पुरुषसूक्त का मत्र है—

तस्माधज्ञाल्सनैहुवः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

"सब को अपनी ओर बुलानेवाले अथवा आत्मसात् करनेवाले यज्ञ से ऋक् और साम की उत्पत्ति हुई।"

ऋक् और साम शब्द-ब्रह्म है और शब्द या नाद की उत्पत्ति चेतना, अर्थात् ब्रह्म के विस्तार में इच्छा या आनन्द की किया से होती है।

पुरुषसूक्त के 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा.', अर्थात् 'देवो ने यज्ञ द्वारा ही यज्ञ का यज्ञ किया', इस भाव को गीता में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है—

ह्रह्मापैयां ह्रह्मह्विह्मह्माझौ ह्रह्मया हुतम् । ह्रह्मै व तेन गन्तन्यं ह्रह्मकर्म समाधिना ॥ देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पृषु पासते । ह्रह्माझावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुद्गति ॥

"(जीवन-यज्ञ में) अपंण बह्य है, हवन की वस्तु—हिव ब्रह्म है, ब्रह्मरूपी अग्नि में हवन करनेवाला भी ब्रह्म है, इस प्रकार कर्म के साथ जिसने ब्रह्म को मिला दिया है, वह ब्रह्म ही उसका प्राप्तव्य साध्य बन जाता है।

"इसके सिवा कितने ही योगी देवताओं का पूजन रूपी यज्ञ करते हैं और कितने ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को ही होमते है।"

इसी यज्ञ, अर्थात् ब्रह्म से सम्बन्ध करानेवाला यह यज्ञसूत्र अथवा ब्रह्मसूत्र है। इस किया के द्वारा ब्रह्म के निकट पहुँचा दिया जाता है। इसलिये इसे उपनयन (निकट ले जानेवाला) कमें भी कहते है।

यज्ञसूत्र का तीन सूत्रवाला गोल आकार त्रिगुणात्मिका प्रकृति और ॐकार का प्रतीक है। ॐकार का नाम वर्तुंल, अर्थात् गोल है —

व्यकारो वत् जस्तारो मन्त्रास प्रवासी भूवः । ^२

"ॐकार का नाम वर्तुं ल (गोरू) तार, मन्त्र के आरम्भ में रहनेवाला, प्रणव और घूव है।"

ॐकार का प्रतीक होने के कारण यह अ-उ-म, सत्त्व-रज-तम, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, ऋक्-यजु.-साम, इत्यादि का प्रतिरूप है और इसकी ग्रन्थि प्रणव के नादिबन्दु, अर्थात्

१. गीता। ४.२४, २५।

२. मातृकाकोषः। ललितासहस्रनाम। सौमान्यमास्कर्माष्य। नम्बर्धः १६३४। ए० २४ में ् उद्भृतः।

अद्धं मात्रा का प्रतीक है। यह चतुर्थ (तुरीय तुरीया, कूटस्थ, ऋत वृहत्) तत्त्व है, जिससे त्रिगुण त्रिदेवादि प्रकट होते है। इस प्रकार यज्ञसूत्री त्रयी, त्रिदेव इत्यादि को गले में दिन-रात डालकर इन्हे सोते-बैठते अपने कर्मों का साक्षी बनाये रहता है और सजग रहता है कि ब्रह्मचर्य-त्रत के विपरीत मुक्त से कोई काम न हो जाय।

ब्रह्मचर्यं से लोग साधारणतया वीर्यधारण सममते है । यह ब्रह्मचर्यं का अत्यन्त सकुचित और स्थूल अर्थ है। ब्रह्मचर्यं का अर्थ है कि शरीर और मन की सारी चर्या अथवा कियाएँ ऐसी हो, जो ब्रह्म की ओर ले चले। इसमें सभी इन्द्रियों का पूर्णं सयम आ जाता है। यदि एक भी इन्द्रिय असंयत हो अथवा बुरे विचार बार-वार मन में आते हों, तो ये ब्रह्मचर्या में बाधक होगे और ब्रह्मचर्या, अर्थात् ब्रह्मित्रया को नष्ट-भ्रष्ट करते रहेगे।

जिस प्रकार धर्म, अथं, काम और मोक्ष का आधार है, उसी प्रकार गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास के साथ ब्रह्मचर्या गुंथी हुई है। ब्रह्मचर्यपूर्वक गाहंस्थ्यादि आश्रमो के कर्तव्य करना, धर्म है।

प्रथम तीन आश्रमों के साथ तीन ऋण लगे हुए है। अपने पूर्वंजो और ऋषियों ने अपनी तपस्या और परिश्रम से नाना प्रकार के विज्ञान को सीखकर उनका विकास किया। यह ऋषि-ऋण है। ब्रह्मचर्यपूर्वंक उन ज्ञानराशियों को प्राप्त कर उन्हें समुन्नत करने से ऋषि-ऋण से उद्धार मिलता है। यह प्रथम आश्रम, अर्थात् ब्रह्मचर्याश्रम का कर्तव्य है। पिता सन्तान उत्पन्न कर ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा-दीक्षा द्वारा सन्तान को योग्य वनाकर वंश की स्थापना और सम्यता की रक्षा करता है। प्रत्येक युवक पर पिता का यह ऋण रहता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर सन्तित उत्पन्न कर उसे पूर्वोद्दिष्ट मार्ग पर शिक्षा-दीक्षा देकर योग्य वनाने से लोग पितृ-ऋण से उऋण होते है। यज्ञ, यजन, देवोपासना द्वारा लोग देव-ऋण से उद्धार पाते है। यह वानप्रस्थाश्रम का प्रधान कर्तव्य है। वानप्रस्थाश्रम तक मनुष्य जब इन तीनो ऋणों से उद्धार पा जाता है, तब वह इस प्रतिज्ञासूत्र को तोडकर फेंक देता है और सन्यास ग्रहण कर लेता है। वह उसका शुद्ध वृद्ध और उन्मुक्त रूप है।

घमंशास्त्र के ग्रन्थों में यज्ञसूत्र के स्वरूप का विवरण इस प्रकार मिलता है---यज्ञाख्य: परमातमा य उच्यते चैव होतृभिः। ष्ठपवीतं सतोऽस्येदं तस्मायज्ञोपवीतकम्।।

"होतागण परमात्मा को यज कहते है। यह उसके निकट ले जानेवाला है, इसिलये यह यजोपवीत है।" वी गत्यर्थंक धातु है। उपवीत का अर्थ है अत्यन्त निकटस्य। इसिलये यज्ञोपवीत हथा परमात्मा के अत्यन्त निकट पहुँचा वा पहुँचाया हुआ।

ज्ञातृविज्ञेययो रैक्यमविज्ञानम् द्विजोत्तम् । न व्यजेवात्मन स्त्रं ब्राह्यं ब्रह्मविनिर्मितम् ।। सिस्जुरेक एवाप्रे समासीनः शिवः स्वयम् । दृष्टा गुण्मर्यी मायां स्त्ररूपमिवाकरोत्॥

रै. कर्मकायद्वप्रदीप । वम्बई । शाको १८४३ । ई० १६२१ । ए० १७० में समृतिसार से बद्धृत ।

तयोस्तदात्मकं विष्णुं स्पूप्त पालं दिवीकसास् । स्वयं ब्रह्माऽभवत्क्रद्धो रुद्ध्यास्य स्थाय सः॥ ज्ञानात्मकेन हरिया ब्रह्मात्मनि शिवेऽच्यये। तत्सृत्रसुपवतीत्वादुब्रह्मसूत्रमिति स्मृतम् ॥ यज्ञेन उपवीतत्वाद्यज्ञसत्रं विदुवु धाः। तराज्ञया वृतत्वाच वहाराः बहास्त्रकम् ॥ वेदास्त्रयो देवास्त्रयोप्नयः। तावब्रोकास्त्रयो शिवस्टास्त्रयो वर्णास्त्रित्रत्स्त्रं समाध्रयेत्॥ सद्ग्रन्थिमाश्रयंस्तारस्त्रिमात्रो नाद्संयुतः । तद्ग्रन्थगा च सावित्री वेदमाता शिवाज्ञ्या ।। एवं द्वावशदैवत्यं ब्रह्मसूत्रं द्विजन्मनाम् । ब्रह्माप्रे कत्पयामास वेदाहीग्गामनुत्तमस् ।। भवन्ति ब्राह्मणा नाम वेवार्हाम त्रयस्त्वह। यावस्मृति वामांसे बहासूत्रं द्विजस्य तत्॥ काले प्रभृति गुरुः प्रतिष्ठापयवि तावसम्भति तस्यैव पिताचार्यः स उच्यते ।। माता च तस्य सावित्री द्वितीयं जन्म चोच्यते । श्राकटेस्तलमाणं स्याहोधं सूत्रं तया स्थितम् ॥ भायहर्रे स्वतिहस्वमितदीर्घं तपोहरम्। सिद्धार्थंफलमानेन स्थूलं स्यादुपवीतकम् ॥ यशोहरमतिस्यूलमतिस्दर्म धनापहस् । पवित्रं परमं शुद्धमायुष्यं च सुखावहम्॥ श्रीजस्यं ब्रह्मवर्चस्यं ब्रह्मसूत्रं तथोवितम् । यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं विभूषणं त्राह्मण्लचणंच। पद्मासनस्थेन पितामहेन हत्पादितं मंगळस्त्रमेतत् ।। यज्ञोपवीतस्योत्पत्तिं जानाति ब्राह्मण्रो न चेत्। स वै वहति भाराय पुस्तकानि यथा वृषः ॥इति॥

"जवतक ज्ञातृ और ज्ञेय का भाव अर्थात् सोऽहम्भाव स्थिर न हो जाय, तवतक कोई द्विजोत्तम भी ब्रह्मविनिर्मित ब्रह्म और आत्मा के सूत्र का परित्याग न करे। स्वयं शिव वैठकर मृष्टि की वात सोच रहे थे। गुणमयी माया को देखकर उन्होंने इसे सूत्ररूप • में वदल दिया। उन दोनों के आत्मस्वरूप और देवताओं के रक्षक विष्णु को देखकर स्वयं ब्रह्मा और रुद्र कुद्ध होकर इसका नाज करने लगे। ज्ञानरूप हरि द्वारा ब्रह्मास्वरूप अव्यय शिव में इसे पहुँचा देने के कारण यह ब्रह्मसूत्र हुआ। यज द्वारा स्वीकार करने के कारण बुद्धिमानों ने इसे यज्ञसूत्र के रूप में जाना। उनकी आज्ञा से ब्रह्मा ने इसे स्वीकार

१. तत्रेव । स्मृतिप्रकाश से स्द्रुत ।

किया इसिलये यह ब्रह्मसूत्र हुआ। तीन वेद, तीन देव, तीन अग्नि, शिव के वनाये हुए तीन वर्ण और तीन लपेटवाले सूत्र को घारण करे। सुन्दर ग्रन्थिवाला यह नादयुक्त तिमात्र रूकार है। शिव की आज्ञा से वेदमाता गायत्री उसकी ग्रन्थि में निवास करती हैं। इस प्रकार दिलों का ब्रह्मसूत्र वारह देवताओं वाला है। आदिकाल में वेदाधिकारियों के लिये ब्रह्म ने इस परमोत्तम वस्तु की रचना की। जवतक द्विलों के वाये कन्धे पर ब्रह्मसूत्र है, तवतक ब्राह्मण तीनों वेद के अधिकारी होते हैं। संयत गृह समय पर इसकी स्थापना करते हैं, उसी समय से आचार्य उसके पिता कहलाते हैं। सावित्री उसकी माता वन जाती है और उसका दूसरा जन्म कहा जाता है। कटितक इसकी लम्बाई का परिमाण है। अत्यन्त छोटा आयु और अतिदीधं तप हरण करता है। उपवीत उजले सरसों के समान मोटा हो। अत्यन्त मोटा यश का और अत्यन्त पतला घन का हरण करता है। ब्रह्मसूत्र परम पवित्रता, शुद्धि, आयु, सुख, ओज और ब्रह्मतेज का बढानेवाला है। यज्ञोपवीत परम पवित्र है और ब्राह्मण की शोमा तथा लक्षण है। पद्मासन ब्रह्मा ने इस मंगल सूत्र को उत्पन्न किया ब्राह्मण यदि यज्ञोपवीत की उत्पत्ति न जाने, तो वह पुस्तक ढोनेवाले वैल की तरह है।" साराश कि यज्ञोपवीत ब्रह्मज्ञान के व्रत का चिह्न है।

शिखा

ऋक्संहिता में शिखा शब्द का व्यवहार हुआ है और बाह्मणग्रन्थो में शिखा-सूत्रवाले ऋषियो का वर्णन है, किन्तु किसी प्रचीन ग्रन्थ में इसके कारण का विवरण नहीं मिलता है।

वैदिक सोलह संस्कारों में उपनयन की तरह चूडाकरण भी एक संस्कार है। इससे सिद्ध होता है कि इसका कोई निश्चित और अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्देश्य अवश्य था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि यह संस्कार अत्यन्त प्राचीन है।

दैनिक कर्त्तंच्यो में, स्नान के पश्चात् अथवा जब शिखा खुली हुई, तो गायत्री मन्त्र द्वारा इसमें ग्रन्थि देना बावश्यक कर्तंच्य है। शिखा खुली रखकर इघर-उघर घूमना मना है और यह गहित तथा प्रायश्चितीय कर्म समका जाता है।

सभी प्रकार के मन्त्रों के प्रयोग में अङ्गन्यास अनिवार्य कर्म समक्ता जाता है। इनमें जिन छ अङ्गों में मन्त्रशक्ति का न्यास (स्थापना) किया जाता है, उनमें शिखा भी एक है। इन अङ्गों की न्यासिक्रिया परस्पर सम्बद्ध है। इसिलये इसके प्रयोजन को स्पष्ट करने-वाले क्लोक यहाँ दिये जाते है। ये छ अङ्ग है—हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और व्यापक, अर्थात् सम्पूर्ण शरीर का रक्षक।

हृदय में न्यास के मन्त्र इस प्रकार है-

१--- क. इज्यमान हृद्योंऽयं हृद्ये स्याबिदात्मकः । क्रियते तत्परत्वेन हृत्मन्त्रेग् ततः परम् ॥

"हृदय में पूजन का यह विषय चित्, अर्थात् चेतना है। उस चेतना-रूप हृदय-मन्त्र से (नायक) उसमें अपने को लीन करता है।" यह हुन्मन्त्र है—(वीज) हृदयाय नम । प्रत्येक मन्त्र का वीज अलग होता है। गायत्री का वीज ॐ है। इसलिये न्यासमन्त्र होगा। ॐ हृदयाय नम.।

ख. हृत्यायेति शञ्देन हृत्स्थो देवः सविग्रह ।
 उच्यते नम इत्यस्य ज्ञानं तद्विपयं परम् ।।

"हृदयाय, इस शब्द के द्वारा हृदय में साकार (उप्ट) देवता का वोध कराया जाता है और नम शब्द से उसके यथार्थ ज्ञान का निर्देश किया जाता है।"

> २—शिरोमन्त्र—क. सर्वज्ञादिगुणोत्तु द्वे संविद्वेषे पराव्यति । क्रियते विषयाहारः शिरोमन्त्रेण देशिकः ॥

"सर्वजतादि गुण सम्पन्न, चेतना रूप परमात्मा में शिरोमन्त्र द्वारा साधक विषय (वासनाओं) को लीन करता है।"

शिरोमन्त्र का रूप हुआ-(त्रीज) शिरसे स्वाहा।

ख. शिरः शञ्दो देवताया उत्कृष्टत्वाभिधायक । स्वाहेति विषया. सर्वे देवतायां समर्पिताः ॥

"शिर: शब्द देवता की उत्कृष्टता का वोधक है। स्वाहा द्वारा सभी विषय देवता में अपित कर दिये जाते हैं।"

३-- शिखामन्त्र-क. हृष्ट्यिरोरूपसिद्धी नियता भावना टढा । कियते निजदेहस्य शिखामन्त्रेया देशिकः ।।

"हृदय और मस्तक पर देवता के रूप के स्थिर हो जाने पर, शिखा-मन्त्र द्वारा साधक अपने शरीर की उस स्थिर भावना को दृढ करता है।" मन्त्र का रूप हुआ--(वीज शिखाये वपट ।

ख. शिसाये तत्स्वरूपत्वं वपट् वापि तदुच्यते ।

"हृदय और शिर में प्रतिष्ठित देवता के साथ एकत्व को 'तत्स्वरूपत्व' न कहकर 'शिखाये वषट्' भी कहते है।

४—क. मन्त्रात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन तैजसा। सर्वती धर्ममन्त्रेण श्रहन्यहनि संवृति.।।

"मन्त्रमय शरीर का मन्त्र द्वारा निर्दिष्ट तेज से, सभी ओर से, धर्ममन्त्र (हुम्) द्वारा प्रतिदिन (कवच के रूप में) आवरण किया जाता है।"

ख. देवताया व्यापकत्वं कवचायाभिधीयते । हुमितिन्यापकं तैजो देवतायाः प्रकाश्यते ॥

"देवता के व्यापकरव को 'कवचाय हुम्' कहा जाता है। इस मन्त्र से देवता के व्यापकरव तेज को प्रकट किया जाता है।"

४-- क. यो ददाति परं ज्ञानं संविद्गूपे परास्मिन । हृद्यादिमयं तेज स्यादेतन्मैत्रसंज्ञितम् ॥

"जो कारण, ज्ञान और चेतना रूप परमात्मा में हृदय, शिर, शिखा इत्यादि को तेज से भर दे उसे, जैनमन्त्र कहते है।"

इसमे वीपट् का प्रयोग होता है। मन्त्र का स्वरूप हुआ (वीज) नेत्राभ्याम् अथवा नेत्रत्रयाय वीपट्।

> ख. नेत्रशब्देन देवस्य नित्यज्ञानं प्रकाश्यते । बौषडिति तदेवोक्तम् ।

"नेत्रशब्द से (इष्ट) देव के स्थिर ज्ञान का प्रकाश किया जाता है। इसी को वौपट् भी कहते है।"

६ — क. श्राध्यात्मिकादिरूपं यत्साधकस्य विनाशयेत् । श्रविद्याशतमन्त्रं तत् परं भाम समीरितम् ॥

"जो (अस्त्रमन्त्र) विद्या और अविद्या सम्बन्धी साधक के सभी रूपो (उपाधियो) का नाश कर देता है वह (अशेष) कारण और तेजः स्वरूप कहा गया है।"

ख. श्रस्त्रशब्देन वाहकं तेज रूपते ॥ ^६

"अस्त्र शब्द (फट्) से (अविद्याकृत) विष्न को रोका जाता है। फट् शब्द जला देने वाला तेज कहा जाता है।"

मंत्र हुआ—(बीज) स्रखाय फट्। इस प्रयोग की फलश्र ति है—

> ज्ञात्वैवमङ्गमन्त्रार्थमङ्गन्यासं करोति यः। करगास्तस्य सर्वार्थाः प्रत्यते त्रिवशैरपि ॥

"इस प्रकार अङ्गन्यास के मन्त्रो का अर्थ जानकर जो अङ्गन्यास करता है, उसकी सभी इच्छाएँ करगत हो जाती है और देवगण भी उसका बादर करते हैं।"

इससे यह सिद्ध होता है कि पुरश्चरण और आध्यात्मिक साधनाओं में, हृदय, शिर, नेत्रादि की तरह गिला भी एक प्रचान अङ्ग है। इसके विना साधनाएँ साङ्गोपाङ्ग नही हो सकती।

जिस प्रकार प्रामादपुरुष परमपुरुष की किल्पत प्रतिकृति के अनुरूप है, उसी प्रकार मानव-शरीर भी प्रासादपुरुष की तरह परमपुरुष का विहारस्थल वा खैलने की वस्तु है और उसकी प्रतिकृति के अनुरूप है। जिस प्रकार प्रासादपुरुष के शिखर पर पताका परमात्मा के अनन्त रूप का निर्देशक है उसी तरह शिखा वा चूडा, मानव शरीर को सब ओर से पूर्णत आवृत करनेवाले परमात्मा के सर्वव्यापी तेज का निर्देशक है। काली और तारा के अनन्त रूप का द्योतक उनकी शिखा भी खुली और फैली हुई दिखाई जाती है।

मुपुसा के भीतर चित्रिणी के भीतर ब्रह्मनाडी वा ब्रह्मसूत्र है। यह यूलाधार से सहस्रार तक है। तहन्त्रार मे जहाँ इनका मुख है, वही जिलास्थान है। वहाँ न्यास करते समय तत्त्वमुद्रा द्वारा (अंगृष्ठा, मध्यमा और अनामिका को मिलाकर) स्पर्ण किया जाता है

१. क चिएवाते ज्योक श्यामारहस्यतन्त्र के हैं भीर ख. चिएिन पुरश्चर्यार्णव, चीख्य्वा बनारस के हैं। श्यामारहस्य । दितीयपरिच्छेट । पुरश्चर्यार्णव । ए० १८४ ।

और ऐसा ध्यान किया जाता है कि हृदय और शिरस्थ देव और मन्त्रशक्ति और तेज ब्रह्मनाडी में प्रवेश कर सारे शरीर में व्याप्त होकर स्थिर हो रहे हैं। इनसे न्यास-भावना में स्थिरता और हढता आती है। शरीर का नाम पुर भी है। इस शरीर-नगर की स्थिति की साधना के लिये हढता प्रदान करने में शिखा किया मूलस्तम्म का काम करती है।

इस प्रकार ब्रह्मचर्या को परमपुरुषार्थं वनानेवाले परमार्थी भारतीयों के लिये चूडा वा शिखा हृदय, मस्तक और आँखों की तरह एक अनिवार्य अङ्ग है । इसके विना सभी ब्रह्म-कर्म विकलाङ्ग माने जाते है।

जो यज्ञसूत्र के रूप और कर्म है वे ही शिखा के भी है । इसलिये संन्यास ग्रहण करते समय सूत्र के साथ शिखा का भी त्याग कर दिया जाता है।

तिलक

तिलक जगत् के आदिकारण का प्रतीक है। साम्प्रदायिक भावनाओं के मेद से तिलक के भी अनेक भेद है, किन्तु अन्तर्गत सिद्धान्त एक है, अर्थात् ये कूटस्थ ब्रह्म की भावनाओं के प्रतीक है। शैन, वैष्णव और शाक्त तिलक का व्यवहार करते है।

श्रीव त्रिपुण्ड, और भौहो के वीच विन्दु का प्रयोग करते है। त्रिपुण्ड, त्रिशक्ति त्रिगुणादि का और विन्दु कूटस्य तत्त्व का प्रतीक है।

बह्नित्रयं तस जगत्त्रयं तस शक्तित्रयं स्यात्। धतं त्रिपुगड्ंयि कोऽपि दैवात् तद्दद्वान्यः पातकोषाद्विमुक्तः॥ ध

"त्रिपुण्डू, तीन अग्नि, तीनों जगत् (भूर्मुं व.स्व.) और तीन शक्ति (ज्ञान-इच्छा-किया) है। जिसने त्रिपुण्डू घारण किया है, उसे दैवात् कोई देख छे, तो वह सभी पातको से विमुक्त हो जाता है।" संक्षेप में त्रिपुण्डू त्रिशक्ति की तीन रेखाएँ है और वीज अथवा कारणतत्त्व विन्दु है।

वैष्णव कथ्वंपुण्डू घारण करते हैं। इनकी रेखाएँ नाक से मस्तक के वालों की जड़ो तक जाती है। वीच में दीपशिखा की तरह लाल रण का मणि रहता है। ये दोनो रेखाए विष्णु के चरण-चिह्न है और वीच का मणि आत्मा का प्रतीक है। कभी-कभी लोग ललाट पर केवल मणि ही घारण करते है।

मत्पावृक्तवस्त्र अर्ध्वेपुरुद्दा नासावृद्यः स्मृताः ॥१

"मेरे पैर की आकृतिवाले ऊर्घ्वंपुण्डू का आरम्म नासाग्रभाग से होता है।" नासादिकेशान्तमूर्घ्वंपुर्यं विष्णोः स्थितस्य चरणाकृतिः॥

"नासाग्र से लेकर केश तक ऊर्घ्वपुण्डू स्थिर सर्वघ्यापी की चरणाकृति है। यथार्थ में ये त्रिशक्ति के अर्धचन्द्राकार नाद और विन्दु के रूपान्तर है।

शाक्त प्रायः केवल लाल रंग का विन्दु लगाया करते है। यह प्रकाशब्रह्म का विमर्श बिन्दु है। उनके लाल वस्त्र का भी यही उद्देश्य है।

१. श्रप्रकाशिता उपनिषद:। मद्रास । १६३३ । सिद्धान्तशिखोपनिषत् । पृ० ३८१ ।

२. तत्रैव ! कर्ष्युयहोपनिषत् । ए० ६४ ।

इ. तत्रैव । कात्यायनोपनिषत्। पृ० ६५ । नारदोपनिषत्। पृ० ७२ ।

नाद-बिन्दु के प्रतीक अर्धचन्द्र और विन्दु को लोग ललाट और कानो पर लगाया करते हैं। ललाट पर, ऊपर अर्ध चन्द्र और दोनो भौहों के वीच विन्दु रहता है। कानो में, कानों के लोलक के ऊपर बिन्दु और उसके वाहर अर्थचन्द्र वना रहता है।

कभी-कभी लोग त्रिपुण्डू, ऊर्ध्वपुण्डू और विन्दु को एक साथ घारण करते है।

एक ब्रह्म के अनेक रूप

अवतक जितनी विवेचना हो चुकी है, इससे स्पष्ट है कि तत्त्व एक है, चाहे उसके जितने भी रूप और नाम हो। जब रूप और नाम किसी निमित्त वा उद्देश्य और तदनुगामी कल्पना पर आश्रित है, तो इनकी सख्या का निर्घारण करना असम्भव है। इसिल्ये कहा गया है कि देव-देवियों की संख्या तीस करोड़, अर्थात् असख्य है और प्रत्येक के शतनाम और सहस्रनाम है, अर्थात् बन्दो द्वारा जो कुछ कहा जा सकता है, वे सभी उनके नाम हो सकते है। रूप और नाम की तरह यदि तत्त्व भी कल्पित होता, तो इसमें भी अनेकता दिखलाई पडती। भारतीय महात्माओं ने सारी सृष्टि का प्रपंच ओर परमार्थ में दो विभाग कर दोनों के रहस्यों का पता लगाने में अपनी सारी और समस्त शक्ति लगा दी और रहस्य का पता लगा लिया। अपने तप के इस फल को जगत् के कल्याण के लिये उन्होंने प्रपचिद्या और परमार्थविद्या के रूप में मानवता को प्रदान किया, जिसे पाकर मानवता कृतकृत्य हो गई।

ऋषियो ने रूप और नाम के अन्तर्गत एकता का प्रचार किया, जिसमें अल्प प्राणी भी भ्रम मे न पडे। उन्होंने कहा —

> शिव कर्ता शिव मोक्ता शिव सर्वमिदं जगत्। देवी दात्री च भोक्त्री च देवी सर्वमिदं जगत्।।

कालीविलासतन्त्र का कथन है-

यः शिवः सैव दुर्गा स्थात् या दुर्गा शिव प्र सः।

य. शिवः कृष्ण एव स्थात् यः कृष्णः शिव एव स ॥^२

त्रिपुरा के नाम है - वैष्णवी विष्णुरूपिणी। पुरञ्चर्यार्णव में काली कृष्णादि की एकता प्रतिपादित की गई है। ग्रन्थकार कहता है—

कालीकृष्णयोरैक्यमुक्तं।

प्राणतीयणी । वंगाचर । कत्रकता । १३३५ साल । ए० ३७६ में नारदपचरात्र से उद्धृत ।

सप्तकोटिर्महाविद्या वर्षावद्याश्च ताहराा. । तासा मूर्तिमुंनिश्रेष्ठ संख्यातु नैव शक्यते: ।।

२. कास्रोविलासतन्त्रम्। त्रयहनः १६१७। पटल ६। इलोक १०।

३. लालतासहस्रनाम। श्लोक २१७।

४. पुरश्चर्यार्णंद । नेपालमहारान प्रताप निष्ट । यनारस । १६०१ । ए० १७ से ।

महाकालसंहितायाम्— स्त्रीणां त्रैलोक्यजातानां कामो(यो)न्मादैकहेतवे। वंशीधरः कृष्णदेवः प्रकृतिविंदणुरुव्यते॥ डमयोर्मेलनाद्देवि शिवशक्तिहिं गीयते। कृष्णस्य कालीस्वरूपत्वं, रामस्य तारात्वरूपत्वं, तिस्णां शक्तीनामैक्यं चोक्तं—

शक्तिसंगमे —

कराचिवाद्या बिलता पुंरूषा कृष्णित्रग्रहा। लोकसंमोहनार्थाय स्वरूपं विश्रती परम्॥ वेण्यनाव्समारम्भसर्वसंमोहनचमम् । कवाचिवाद्या श्रीकाली सैव वारास्ति पार्वती। कवाचिवाद्या श्रीकाता पुंरूषा रामविश्रहा।। रावणस्य वधार्थाय देवानां स्थापनाय च। दैत्यसंहरणार्थाय पुंरूषं विश्रती परम्।। श्राद्या तारा महाशक्ति सैव काली महेश्वरी। या महावैष्णवी माया सा महासुन्वरी मता॥ नैव स्त्री न पुमानेपा नैव चापि नपुंसकम्। यधस्छरीरमाधन्ते युज्यते तेन तेन सा।।

तत्रैवोक्तम्—

रामः शक्तिनिति ख्यातः स शिवः परिकीर्तितः । शिवशक्त् पात्मकं ब्रह्म रामरामेति गीयते ।। गौरीसीतयो शिवरामयोश्चैक्यमुक्तं—

तत्रं व—

गीरीरूपा परा क्षीता महासाम्राज्यन।यिका । रामः परिश्वो झेयो नाऽवतारो नरोऽपि च । यरपरं ब्रह्म विख्यातं तद्गामेत्यचरद्वयम् । रामोपनिषवि

रमन्ते योगिनोनन्ते सत्याऽनन्दे चिदात्सनि । रामनामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ।। गणेशादिपञ्चदेवतानामैक्यमुक्तं—

ख्यामले —

गयोशार्केद्दरीशानां दुर्गारूपा सरस्वतो । महारयामा महाविद्या पूजनीया यथाक्रमम् ॥ न कुर्याद्वे दमेतैषां कौक्तिको वैष्णवस्तथा । गयोशार्केद्दरीशानदुर्गानां परमार्थवित् ॥ प्राये देवियमावेन देवीमको च मिकतान् । देवीचकेऽर्चयेस्सर्वान् शिविलक्षे ऽथवा शिवे ॥ शालप्रामिशिलायां वा सूर्यपीठेऽथवा शिवे । श्रीगणेश्वरचक्रे वा न मेदं कारयेत् वुधः । भेदं वे कुरुते यस्तु स शैव. शिवहा मवेत् । शैव इत्युपजन्यम् ।

दशमहाविद्यावृशावताराणामैक्यमुक्तम् -

सुगडमालातन्त्रे —

कृत्यास्तु कालिका साचाद् राममूर्तिश्च सारियो। वराहो भुवना प्रोक्ता नृसिहो मैरवीस्वरी ।। धूमावती वामनः स्याच्छिन्ना भूगुकुलोङ्गवः। कमला मत्स्यरूप स्यात् कृमैस्तु वगलामुखी।। मातही वौद इत्येपा पोडशी कल्किरूपियी।। इति

महाकालसहिता मे कहा गया है कि काली और कृष्ण एक ही है --

"तीनो लोको में स्त्रीत्व मे काम ही उत्तेजना का कारण है। वशीधर (जब्दब्रह्मस्वरूप) कृष्ण देव और प्रकृति का ही विष्णु (विज्वव्यापी) कहते हैं। दोनो के एकाकार को जिवजिक्त कहते हैं।"

गक्तिमंगम में कहा गया है कि शक्तियाँ एक ही है-

"कभी सब से आदि मे वर्तमान लिलता ने पुरुपरूप में कृष्ण-शरीर घारण किया। यह लोको को मुग्व करने के लिये पररूप था जो वेणुनाद को महासृष्टिकिया द्वारा सब को मोह ले सकता था। कभी जो सबसे पहिले वर्तमान रहनेवाली (आद्या) काली है, वही नारा आर पार्वती है। कभी आद्या श्रीतारा पुरुपरूप मे रावण को मारने, सहार करने और देवो की स्थापना के लिये पर-रूप को पुरुपरूप मे घारण करती है, जो रामरूप है। आद्या महायिक तारा ही काली और महेञ्बरी है। जो महावैष्णवी माया है, वही महासुन्दरी (त्रिपुरा) है। यह (विञ्वव्यापिनी) शक्ति न पुरुप है, न स्त्री और न नपुसक। यह जो-जो नरीर धारण करती है, डन्ही के साथ इसका सम्बन्ध हो जाता है।"

वही कहा गया है-

"यह मर्विचितित है कि राम शक्ति है और उन्हें ही शिव भी कहा गया है। शिव-शक्तिम्प ब्रह्म को ही राम कहते है।"

वही गौरी और सीता तथा थिव और राम को एक ही कहा गया है-

'महानाम्राज्य (मृष्टि) की अधिष्ठात्री गाँरी रूप में पराक्षिक ही सीता है। राम को पर जिन्हें नभी पर ब्रह्म जानते हैं, बही राम के दोनों कक्षर है।" रामोपनिषत् में --

"अनन्त, सत्य, आनन्द और चेतना रूप आत्मा में योगीलन मन्न रहते है। इसी परव्हा का नाम राम है।"

"रुद्रयामल में गणेशादि पञ्चदेवों को एक ही कहा गया है—गणेश मूर्य. हिर और हर की क्रमशः दुर्गा, सरस्वती, महाश्यामा और महाविद्या के रूप में पूजन करे। शाको (कौल्कि) और वैरायों को इनमें भेद न करना चाहिये। भक्तिमान् तत्त्वज्ञानी (परमार्थक्त्) देवी की भक्ति करने में एक को ही गणेश, सूर्य. विष्णु शिव और दुर्गा समस्कर पूरे। वृद्धिमान्, शालग्राम-शिला. सूर्यपीठ (मण्डल) शिव (लिङ्ग) श गणेशचक्र में भेद न समझे। यदि इन्हें भिन्न समझेगा तो वह शैव शिवचाती होगा।"

'यहाँ गैव मंकेत (उपलक्षण) मात्र है। अर्थान् शैव मे शाक्त वैटगव, सौर गाणपत्य इत्यादि सब को समक्षना चाहिये।'

मुण्डमाला-तन्त्र में दलमहाविद्या और दलावतार को एक ही कहा गया है-

"कृष्ण साक्षात् कालिका है तारा रामरूपिणी है. वराह भुवनेभरी है नृसिंह त्रिपृर मैरवी है, धूमावती वामन है, छिन्नमस्ता परगुराम है, कमला मत्स्य है कूर्म बगलानुकी है. मातङ्गी बुद्ध है और पोडगी (त्रिपुरा) कल्कि है।"

अत सौर पुराण का यह कयन सर्वधा सत्य है कि—
श्रद्धे तमेकं परमात्मनं ज्ञानविग्रहम् ।
नानात्मानं प्रपर्यन्ति मायया मोहिता ननाः ॥

"ज्ञानस्वरूप परम आत्मा एक है दो नहीं। माया से मोहित जनो को बहुन-से आत्मा दिखाई पड़ते हैं।

"कोई निव को कोई निक्त को कोई गणेन को और कोई सूर्य को च्येय मानने हैं, किन्तु एक आप ही उन हपो में विमासित है। इसिंच्ये नहूं पाणे! आप ही मेरे अवलम्ब हैं।

नित्य उपासना में प्रयुक्त इस श्लोक से भी यही भाव व्यक्त किया जाता है-

यं शैवाः समुपासते शिव इति बहाति वेदान्तिनो बौदा बुद्ध इति प्रमाण्पटवः कतेति नैयायिकाः। झर्हेकित्यय नैनशासनरता. कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विद्धातु वांद्धितफलं त्रैलोक्यनायो हरिः।।

१. सीर पुराण । आनन्दाश्रम संस्कृतयन्यावतिः । शाके १८११।११.२६ ।

"शैव जिनकी शिवरूप में, वेदान्ती ब्रह्मरूप में, प्रमाणपटु बौद्ध बुद्धरूप में, नैयायिक कर्म-नाम से, जैनमतावलम्बी अर्हन् नाम से और मीमासक कर्मनाम से उपासना करते है वे त्रौलोक्यनाथ हरि हमारी इच्छा पूर्ण करे।"

योगवासिष्ठ का भी यही मत है-

प्ष देवः स परमः प्र्य प्ष सवा सताम् । चिन्मात्रमनुम्त्यात्मा सवैगः सवैसंश्रयः ॥ घटे पटे वटे कुड्ये शकटे वानरे स्थितः । शिवो हरो हरित्र ह्या शक्ते वैश्रवणो यमः ॥ बहिरन्तश्र सर्वात्मा सवा स्वात्मा सुबुद्धिभः। विविधेन क्रमेणैव सगवान् परिप्र्यते ॥

"यही देव सब से वढकर है। यही सर्वदा सज्जनों के पूज्य है। ये केवल चित् भर है, अनुभव स्वरूप है, सर्वगामी और सर्वाघार है। घट, पट, वट, भीत, शकट और वानर में स्थित है। शिव, हर, हरि, ब्रह्मा, इन्द्र, कुवेर, यम, भीतर बाहर सब के आत्मा है। निमंछ बुद्धिवाले अपने आत्मा भगवान को नाना प्रकार से पूजते हैं।"

शाको का भी यही मत है-

गायत्री सशिरा तुरीयसिहता संध्यामयीत्यागमै — राज्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां शर्मेपदा कर्मयाम् । तत्तहर्शनमुख्यशक्तिरिप च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी कर्ताहर्गनुस्था हरिश्र सिवता बुद्धः शिवस्वं गुरु ॥ १

"त्रिपुरे । आगम कहते हैं कि बड़े-बड़े कर्मों में कल्याण करनेवाली चतुर्थ शिरसा मत्र-सिंहत यध्यामयी गायत्री तुम ही हो । ब्रह्मकर्म की अधीश्वरी और दर्शनशास्त्रो की मुख्य शक्ति भी तुम ही हो । (मीमासको का) कर्ता, (जैनो के) अर्हन्, (सांख्य के) पुरुष, (वैष्णवों के) हिर, (सौरो के) सिवता, (बौद्धो के) बुद्ध, (शैवो के) शिव और गृष्ठ तुम ही हो ।"

इन संव से यह स्पष्ट है कि एक ही तत्त्व की उपासना, अनेक नाम और रूपो में होती है।

प्रतीकों का प्रयोजन

इतनी विवेचना करने पर प्रश्न उठता है कि इतने रूपो की कल्पना करने में इतना प्रपञ्च करने की क्या आवश्यकता है। इन रूपो के विना भी तो निराकार ब्रह्म वा मूल प्रकृति की उपासना हो सकती थी। फिर इतनी क्रकट बढाने से कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होता है।

१. योगवासिष्ठ । निर्णयसागर । वम्बर्ष । शाकः १८५६ । सन् १६३७ । निर्वाणप्रकरण । सर्ग ३८ ।

२. त्रिपुरामिदमस्तोत्रम् । श्लोक २०।

यामल का मत है---

सपुचा निर्पुंचा चेति महामाया हिचा मता । सपुचा मायया युक्ता तथा हीना तु निर्गुचा ॥

"सगुण और निर्गुण महामाया के रूप है। मायायुक्त वह साकार है और मायारहित वह निराकार है।"

इनकी उपासना की रीति गीता में इस प्रकार दी गई है। श्रोभगवानुबाच-

मञ्चावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
श्रद्धया परयोपेतास्ते से युक्ततमा मताः ।।
ये त्वन्तरमनिहंश्यमञ्चकः पर्युपासते ।
सर्वत्ररामचिन्त्यं च क्र्यस्यमचलं ध्रुवम् ॥
संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वमूतिहते रताः ॥
स्त्रेशोऽधिकतरस्तैषामञ्चकासक्तचेतसाम् ।
श्रज्यका हि गतिदुः सं देहवदिरवाण्यते ॥।

"श्रीभगवान् ने कहा — नित्य मुक्तमें परम श्रद्धा से मन लगाकर जो मेरी उपासना करते है, मै उन्हे सब से अधिक युक्त पुरुप मानता हूँ।

"जो सभी इन्द्रियों को सयत कर, सर्वत्र समबुद्धि रखकर तथा सब जीवों के हित में लगे रहकर अक्षर, निर्देशरहित, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिन्त्य, कूटस्थ (निर्विकार) , अवल और नित्य की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त करते हैं।

अव्यक्त 'निराकार) मे जिनका चित्त लगा हुआ है, उन्हे अधिक क्लेश है। देहचारी अव्यक्तगति को कष्ट से पा सकते है।"

साकार शरीरधारी जीवो द्वारा निराकार को प्राप्त करना बहुत कष्टसाध्य समभकर आकार के द्वारा निराकार को प्राप्त करने की आवश्यकता हुई। भिन्न-भिन्न साधको वा उपासको की योग्यता और रुचि के अनुकूछ नाना प्रकार के रूपो की कल्पना की गई।

वैजयन्ती तन्त्र में कृष्ण कहते है-

सर्वश्रीसुमगो विष्णुयों वे श्रेममयो बहिः। श्रीसम्पत् श्रेमनत्विः स प्वान्तरवस्तव॥ श्रष्टौ शकृतयो वाह्या जीवभृता तथा परा। य प्रतामि समं नित्यं रासजीजापरायगाः॥ स प्रव तत्वरूपाभि. सखीमिश्र व्यपा सह। देहवृन्दावने नित्यं रासजीजां करोति हि।।

१. गीता। १२.२-५।

२. कूट है निहाई। निहाई पर सभी वातु पीटे जाते हैं और नाना रूप ग्रहण करते हैं, किन्तु वह स्वयं अचल और ज्यों-का-त्यों बना रहता है। इसिलये अचल और निविकार तत्व का नाम कूटस्थ है।

शास त्वं यप्ति कस्यापि देवस्योपासकस्तदा । शया एव स ते साचादेव कार्यं चतिस्त्वया ॥ काली कृष्याः शिवो हुर्गा विष्णुगैयापतिश्च वा । द्यातमाणस्वरूपास्ते चिन्तनीया विचन्तरौ:॥ वत्तद्वपं गृहीस्वा स शाया प्वाच्युवस्तव। विश्वं क्याप्य स्थितं सर्वंमिति श्रेयः प्रयत्नतः ॥ श्रथवा यदि न प्रीतिर्मृतौँ ते तस्वभावत । रेनैव तत्वमावेन नित्यं कुर्या उपासनम्॥ मतीको द्विविधो सर्विस्तन्त्रमावस्त्रथापरः। न तत्र फलपार्थक्यं येन फेनाप्युपासने ॥ द्विविवेन प्रकारेगा मूर्तिः स्पातुपकारिगा। चीना सा यति तत्त्वार्थी तत्त्वमावः प्रसीवृति । श्रथवा यदि मृत्यंथीं सा तस्मिश्चन्तराम्बरे । साचात् प्रायमधी भूत्वा झाविभैवति वत्त्रयात् ।। मृती सजीवताबोध शीधं मवितुसहँ ति । प्रवर्तकानां किन्त्वस्थामात्मवोधः सद्दुष्करः ॥ श्रामासोऽद्वे वमावस्य चामूर्वे विन्द्वे चिरात् । परं संजीवताबोधो नहि शीव्रं प्रकाशते ॥ मूर्तिवा वस्त्रभावी वा परं प्रायाः प्रयोजनम् । कतार्थरवं न तौ प्राणं विना गमयतः कचित ॥ ध

"सव प्रकार की श्रीके प्रिय विष्णु जो प्रेम-रूप में बाहर स्थित है, वे ही श्री-सम्पत् और प्रेम के सागर तुम्हारे भीतर स्थित है।।१२।। जो जीव वनी हुई अष्ट बाह्यप्रकृति और परा के साथ नित्य रासलीला में संलग्न रहते है।।१३।। वहीं तत्त्वरूप सिखयों के और तुम्हारे (राधा के) साथ देहरूप वृन्दावन में नित्य रासलीला करता है।।१४।। सुनो, यदि कभी किसी देवता की उपासना करो, तो तुम्हे समभना चाहिये कि वह साक्षात् तुम्हारा प्राण ही है।।१५।। ज्ञानी पुरुषों को चिन्तना करना उचित है कि काली, कृष्ण, शिव, दुर्गा, विष्णु वा गणपित अपनी ही प्राणगित्त के प्रतिरूप है।।१६॥ यह सव यत्तपूर्वक जानना चाहिये कि तुम्हारी ही स्थिर प्राणशित्त उन रूपों को ग्रहण कर सम्पूर्ण विश्व में ज्याप्त होकर स्थित है। अथवा तत्त्वभाव होने के कारण मूर्ति में तुम्हारी प्रीति न हो, तो उस तत्त्वभाव से ही नित्य उपासना करो।।१८॥ प्रतीक दो प्रकार के है—मूर्ति और दूसरा तत्त्वभाव । जिस किसी से उपासना क्यों न की जाय, उनके फल में मेद नहीं है।।१६॥ दोनो प्रकार से मूर्ति उपकारी होती है। तत्त्वार्थी यदि उसमें लीन हो जाय, तो तत्त्वभाव प्रस्फुटित हो उठता है।।२०॥ अथवा यदि कोई मूर्ति में च्यान करनेवाला हो, तो वह रूप उसके हृदयाकाश में तत्थण उसका प्राणमय होकर साक्षात् प्रकट हो जाती है।।२१॥ मूर्ति में सजीवता का गीष्ट

१. वैजयन्तातन्त्रम् । कलकत्ता । वंगाचर । १३३६ साल । ७.१२-२४ ।

ही बोध होने लगता है किन्तु इसमें (मूर्ति-उपासना में) प्रवृत्त होनेवाले को आत्मबोध दुष्कर है।।२२।। मूर्तिरहित अद्धेत माव का आभास इसमें तीघ्र ही होने लगता है, पर नेतना का बोध शीघ्र प्रकट नहीं होता।।२३।। मूर्ति हो अथवा तत्त्वभाव हो, प्राणशक्ति का बोध ही परम प्रयोजन है। प्राणशक्ति के बोध के विना ये दोनो (मूर्ति और निराकार तत्त्वभाव) कभी सफल नहीं होते।"

विष्णुपुराण में लिखा है-

श्रमाश्रयः स्वचित्तस्य सर्वज्ञस्य तथात्मनः । त्रिभावसावनातीतो सुक्तये योगिनां नृप ॥ ध्रन्ये च पुरुषव्यात्र चैतसो ये व्यपाश्रयाः। श्रश्चास्ते समस्तास्त देशद्या कर्मयोनयः॥ मूत्तं भगवतो रूपं सर्वापश्रयनिस्पृहम्। एवां वै धारमा झेया यचित्तं तत्र धार्यते ॥ तच मूत्त हरे रूपं यादक् चिन्त्यं नराधिप। तच्छ्र्यतामनाधारे धारगा नोपपछते॥ पश्चपत्रोपसेच्यम् । प्रसन्नचारुवदनं युक्पोवं सुविस्तीर्याजनाटफलकोजननम् ॥ समक्णान्तिविन्यस्तचारुक्णंविमूषणम् कम्बुग्रीवं सुविस्तीर्ग्श्रीवस्ताद्भितवचसम् ॥ वलीत्रिमहिना मझनाभिना चोव्रेया वे। प्रसम्बाष्ट्रमुजं विष्णुमयवादि चतुर्भुजम् ॥ समस्थितोरुजङ्कं च सुस्थिरांब्रिकराम्बुजम्। चिन्त्येद्ब्रह्ममूत्तं च पीतनिर्मेलवाससम्॥ किरीटचारुकेयूरकटकाविविमू वितम् शाङ्क शङ्ख्यादाखर्गचकाचवत्रयान्वितम् चिन्तयेत्तनमना योगी समाधायात्ममानसम् । तावद्यावद् दढीसूता तन्नैव नृप धारणा॥ वजवस्विष्ठतोऽन्यद्वा स्वेष्क्रया कर्म कुर्वत । नापयाति बदा चित्तात् सिद्धां मन्येत तां तदा ॥ शङ्खगवाचकशाङ्गीविरहितं बुधः। चिन्तयेद्वगवद्वपं प्रशान्तं साचसूत्रकम्॥ सा यदा घारणा तद्ववृवस्थानवती ततः। किरोटकेयूरमुखैयू वसी रहितं स्मरेत्॥ तदेकावयमं देव चैतसा हि पुनर्बुधः। कुर्यात्ततोऽनवयविनि प्रशिवानपरो सवेत्।।

तद्र्पप्रत्यवायेका सन्ततिश्चान्य निस्प्रहा। तद्ध्यानं परमं रङ्गेः षिट्मिर्निष्पाद्यते नृप ॥ तस्यैव कृत्यनाद्दीनं स्वरूपप्रहवां हि यत्। मनसा ध्यानिष्पावसमाधिः सोऽमिधीयते ॥

"हे राजन ! सर्वगामी अपने चित्त और आत्मा के लिये तीन भाव (सत्त्व, रज, तम, जाग्रत् स्वप्न सुषुष्ठि, ऋक् यजु. साम इत्यादि) की भावनाओं से रहित कोई श्रुभ अवलम्ब योगियो की मक्ति के लिये होता है ॥७५॥ हे पुरुषव्याघ्र ! चित्त के अन्य अशुभ अवलम्ब देवता आदि जो नाना प्रकार के कर्म के लिये (कर्मयोनय) है, वे सभी कलुषित (अशुद्ध) है ॥७६॥ भगवान के मर्त रूप सब प्रकार की मिलनताओं से रहित है। इसी पर घारणा (घ्यान का आरम्भ) होनी चाहिये। इसी पर चित्त को लगाया जाता है।।७७॥ हे नराधिप हरि के जैसे रूप पर मन स्थिर करना चाहिये, उसे सुनिये। आघार नहीं रहने पर धारणा नहीं हो सकती ॥७८॥ प्रसन्न सुन्दर मुख, पद्मपत्र-जैसे नेत्र, सुन्दर कपोल, चमकते हुए विस्तीण ललाट, सुन्दर कान और उनमें लगे हुए सुन्दर कर्णामुषण, शह्न-जैसी ग्रीवा, चौड़ी और श्रीवत्स चिह्नवाली खाती, त्रिवलि और गहरी नाभिवाला चदर, विष्णु की लम्बी आठ अथवा चार मुजाएँ, सुडौल ऊर और जंघाएँ, स्थिर चरण और करकमल, पीला निर्मेल वस्त्र, किरीट, सुन्दर केयूर कटक आदि से विमूषित, शाङ्ग धनुष, शह्न, गदा, खड़्न, चन्न, माला और वल्ययुक्त, मूर्त (साकार) ब्रह्म की चिन्तना करे। अपने मन को समेटकर योगी तन्मय होकर तबतक व्यान करे, जबतक उस पर घारणा (मूर्तरूप का मन में प्रत्यक्ष होता. स्थिर न हो जाय ॥७६-८४॥ चलते अथवा स्वेच्छा से अन्य काम करते समय भी यदि वह मन से मिट न जाय, तो घारणा को सिद्ध समक्षना चाहिये ॥८५॥ बृद्धिमान् शृद्ध , गदा, चक, शाङ्ग बादि से रहित केवल मालावाले भगवान् के प्रशान्त रूप का ध्यान करे ।।८६।। यह घारणा भी जब उस तरह स्थिर हो जाय तव किरीट केयूर, मुख और भूषणों से रहित (रूप का) ध्यान करे।।८७॥ पुन बुद्धिमान् उस एक अवयववाले देव को चित्त में छे आवे। पश्चात् अवयव (अङ्गप्रत्यङ्ग) रहित में अच्छी तरह ब्यान करे ॥८८॥ उस रूप के प्रत्यय के लिये इस रूप से निकले हुए (सम्बन्ध रखनेवाले) रूप की इच्छा न करे। हे राजन् । यह सर्वोत्तम ध्यान छ प्रकार से होता है ॥८६॥ उसके जो कल्पनाहीन रूप को ग्रहण करता है और मन द्वारा जो घ्यान निष्यन्न किया जाता है, उसे समाघि कहते है।

यामल में लिखा है—

स्थूतस्वमित्रेदेन ध्यानन्तु द्विविधं सदेत्। स्वमं मन्त्रवपुर्जानं स्थूजं विप्रद्विचन्तनम्।। करपादोदरास्यादि रूपं यत् स्थूजविप्रदृम्। स्वमं च प्रकृते रूपं परं ज्ञानमयं स्मृतम्।। स्वमध्यानं महेशानि कदाचित्रद्वि जायते। स्थूलध्यानं महेशानि कृत्वा मोद्यमवाप्तुयात्।।

१. विष्णुपुराया । जीवानन्द । कलकत्ता । ६ ७ ७५-६० ।

"स्यूल और सूक्ष्म के भेद से घ्यान दो प्रकार के होते हैं। मन्त्र के रूप का ज्ञान सूक्ष्म है और शरीर के रूप में चिन्तन करना स्यूल है। हाथ, पैर, उदर आदि के रूप की चिन्तना करना स्यूल रूप है। सूक्ष्म प्रकृति का रूप है, जो पर और ज्ञानमय कहा गया है। हे महेश्वरि । सूक्ष्म घ्यान कदाचित् नहीं भी हो सकता है। स्यूल घ्यान करके मोक्ष लाभ करना चाहिये।

शाक्तानन्दतरिङ्गणी में इसी प्रसंग में उद्भृत उक्ति है-

श्रास्माभेदेन संचिन्त्य याति तन्मयतां नरः । सोऽहमित्यस्य सततं चिन्तनात् तन्मयो भवेत् ॥ श्रहं देवी न चान्योऽस्मि मुक्तोऽहमिति मावयेत् । रुद्रस्य चिन्तनाद्दुरो विष्णुः स्याद्विष्णुचिन्तनाम् । दुर्गाय।श्चिन्तनाद्दुर्गो भवत्येव न चान्यथा । प्वमम्यस्यमानस्तु श्रहन्यहनि पार्वति । जरामर्यादुःखाधैमुंच्यते भवबन्धनात् ॥

"(ब्रह्म को) अपने से अभिन्न समम्मकर मनुष्य उसमें लीन हो जाता है, अर्थात् वैसा ही हो जाता है। में वही हूँ—बराबर यह चिन्तन करते रहने से वैसा ही हो जाता है। मावना करे कि में देवी हूँ, दूसरा नहीं और मैं मुक्त हूँ। यह निष्चित है कि, छह का चिन्तन करने से छह, विष्णु का चिन्तन करने से विष्णु और दुर्गा का चिन्तन करने से दुर्गा हो जाता है। हे पार्वति! इस प्रकार प्रतिदिन अभ्यास करते रहने से जरामरण-दु.खादि भवबन्धन से छुटकारा मिल जाता है।"

नीलकण्ठ का कथन है-

ध्यानभेदेनैव भेतृम्यवहारो, न तत्त्वतो मन्तन्यः।

"ध्यान के भेद से ही व्यवहार में भेद है। यथार्थ में कोई भेद) न समकता चाहिये।" इसका अर्थ यह है कि विष्णु रूप में उपासना में वैष्णव उपचार से शिवरूप में शैंद विधि से और शाक्तादि में इन्ही के विधि-निषेधों से कियाएँ होती है। तत्त्व एक ही है।

इन उद्धरणो पर ध्यान से मनन करने से बोघ होता है कि प्रतीक ब्रह्मविद्या और प्रपंच-विद्या का एक प्रधान अग है और मानव-जीवन में परमार्थ तथा स्वार्थ-सिद्धि के लिये इनका उपयोग होता है। स्यूल से लोग सूक्ष्म की ओर-बढ़ते है और सूक्ष्म से पर में लीन होते हैं। पर की किया कठिन है और उसमें विशेष योग्यता और कष्टदायक क्रियाओं की सावश्यकता है। किन्तु स्यूल ध्यान द्वारा सूक्ष्म का बोघ और उसकी प्राप्ति सरल हो जाती है। विशेष क्रियाओं द्वारा अथवा भावशुद्धि और चित्त की एकाग्रता द्वारा किसी विग्रह वा मूर्ति के रूप में परब्रह्म को प्रत्यक्ष कर लिया जा सकता है। इसलिये साकार रूप में उपासना सरल और सुखद है। यह गीता में भगवान से लेकर साधारण साधक जनो का यही मत है। कुलाणवतन्त्र में इसे स्पष्ट शब्दों में कहा गया है—

१. शाक्तानन्दतर्गिखी।

गवां सर्वाङ्गगचीरं स्रवेस्स्तनसुखात् यथा। तथा सर्वगतो देवः मितमाविष्ठ राजते।। ग्रामिरून्याच विम्बस्य पूजायास्च विशेषतः। साधकस्य च विश्वासाद्दे वतासन्निधिर्मवेत्॥

"जिस प्रकार गाय के सभी अगो में रहनेवाला दूघ स्तन के मुख से बाहर निकलता है, उसी तरह सर्वव्यापी देव प्रतिमाओ द्वारा प्रकट होता है। आकार के मनोनुकूल होने से और विशेषत उसकी श्रद्धापूर्वक आराधना करने से और साधक के विश्वास की इढता से देव की प्राप्ति होती है।"

वेद और प्रतीक

पूर्ववर्ती प्रकरणों में हम देख चुके है कि वैदिक और अवैदिक मतावलम्बी प्रतीकों के अन्तर्गत सिद्धान्त, नाम और रूप में क्या समताएँ और कौन-से मेद है और किन प्रयोजनों से उनका निर्माण होता है। गत लगभग सौ वर्षों से इन विषयों का अध्ययन, अनुशीलन और आचार्यत्व युरोपनिवासियों और विशेषकर अंगरेजों के हाथ चला गया है और इन विषयों पर उनकी उक्तियाँ निर्म्नात्त समभी जाने लगी है। वे एक अन्य सभ्यता और संस्कार में पले थे और सभी क्रिस्तान थे। उन्होंने जिस विकृत रूप में इन वस्तुओं को समभा और समभायां और विश्वविद्यालयों द्वारा उसका प्रचार किया, वह भी जानने योग्य है। उनकी दृष्टि में जगन्नाथ विकराल और कृष्ट्य राक्षस है That hideous monster of Jagainath वैविवग्रहों की अनेक भुजाओं पर डॉ॰ श्रीआनन्दकुमारस्वामी। ने उनके मतो का संक्षेप इस प्रकार दिया है—

"अनेक हाथोंवाली, भारतीय कला की मूर्तियों की इन विशेषताओं पर मत प्रकट करते समय कुछ लेखकों ने इसे अक्षम्य दोष कहा है। श्री विसेट स्मिथ कहते है— ३०० ई० के बाद भारतीय मूर्तियों को शायद ही कला कहा जा सकता है। मनुष्य और पशु दोनों की मूर्तियों निर्जीव और दिखावटी बन जाती है और शक्ति की भावना अङ्गों की संख्या वढाकर भद्दे तरीके से की जाती है। बहुत माथे और बहुत हाथोवाली देव-देवियों की मूर्तियों जिनसे मध्यकालीन मन्दिर की भीत और छते भरी हुई हैं, वे सुन्दर्रता का बहाना भी नहीं कर सकती और प्राय: विकराल, कुछप और इस प्रकार अतिरजित है कि उन्हें देखकर हंसी आती है। श्री मास्केल ने 'पशुओं के माथोवाले और असख्य हाथोवाले इन देवताओं को वीभत्स और कुछप काकार उच्चकोटि की कलात्मक रचनाओं के अनुपयुक्त है, और शायद यही कारण है कि लिलत कला के छप में मूर्तिकला और चित्रकला भारत में लोगों को मालूम ही नहीं है। इस प्रकार के उद्धरणों की संख्या और भी बढाई जा सकती है, किन्तु यह दिखलाने के लिये यह यथेष्ट है कि एक प्रकार के आलोचकों के मन में वसा हुआ है कि भारतीय कला में पशुओं के मस्तक और अनेक

१, प्रपचः सचयेऽपि स्याह् विस्तरे च प्रतार्गे । मैदिनी ।

अङ्ग प्रत्यङ्ग या पशुभाव की योजना एक स्वतः सिद्ध वडा भारी दोप है और इनमें गुण की सृष्टि के लिये सांघातिक है।

"इस प्रकार की आलोचना के प्रत्युत्तर में ग्रीक कला से उदाहरण देना निरर्थक है। इत्यादि।"

जनका कथन है कि ऐसे आक्षेप कलाकार नहीं करते। इतिहास के पढनेवाले और भाषाविज्ञानवाले ऐसा आक्षेप करते हैं और इन लोगों का ज्ञान इतना खिछला होता है कि इन वस्तुओं को समभने की इनमें शक्ति नहीं होती है। किन्तु अधिकारपूर्वक ये अपना मत अवश्य प्रकट करेंगे। पूर्ववर्ती प्रकरणों से यह स्पष्ट है कि इनके ऐसे विचारों का क्या मूल्य है और इनका कितना आदर हो सकता है।

ये विचार हुए इनके पुराण और पीराणिक सृष्टि पर, जो स्यूल और सरल होने पर भी काल की गति से इन पर विश्वास, प्रेम और श्रद्धा करनेवाले अपने देशवासियों के लिये भी दुष्ह और दुर्जोय हो उठे हैं, उन पर वाहरवाले जो इन वस्तुओं के पूर्वापर से सर्वथा अनिभज्ञ है और इन पर अपनी अज्ञता का अटकल लगाने के अतिरिक्त जिनके पास और कोई साधन नहीं है, वे भी साहस करके इन पर अपना मत प्रकट करते हैं, यही उनके

In reply to criticisms of this kind it would be useless to cite examples of Greek art etc.

^{¿.} Certain writers speaking of the many armed images of Indian art, have treated this peculiarity as an unpardonable defect. "After 300 A. D.", says Mr. Venicent Smith, "Indian sculpture properly so called hardly deserves to be reckoned as art. The figures both of men and animals become stiff and formal and the idea of power is clumsily expressed by the multiplication of members. The many headed, many armed gods and goddesses whose images crowd the walls and roofs of mediaeval temples have no pretentions to beauty, and are frequently hideous and grotesque", Mr. Maskell speaks of "these hideous deities with animals' heads and innumerable arms". Sir George Birdwood considers that "the monstrous shapes of the Puranic deities are unsuitable for the higher forms of artistic representation; and this is possibly why sculpture and painting are unknown as fine arts in India". Quotations of this kind could be multiplied, but enough has been given to show that for a certain class of critics there exists the underlying assumption that in Indian art the multiplications of limbs or heads or addition of any animal attributes, is in itself a very grave defect, and fatal to any claim for merit in the works concerned.

[—]The Dance of Shiva. Dr. A. Coomarswamy. Asia Publishing House. Bombay, 1952. Page 96.

िं बहुत है। हम भी कम प्रशंसनीय नहीं हैं कि अपनी वस्तुओं को स्वतन्त्र रीति से समक्षना त्याग कर, इन्हें गुरु बनाकर अपनी वस्तुओं को इनके द्वारा समक्षने लगे और अब भी समक्षते हैं। इतना होने पर भी उन्होंने हमारे लिये जितनी सामग्री एकत्र कर दी है, उसके लिये हम इनके कृतज्ञ है और इनकी प्रशसा करते हैं।

वेद भारतीयों का एक परम पित्र, अत्यन्त गहन और दुर्गम तपोवन है। बड़ा-से-बडा भारत-सन्तान भी इसमें प्रवेश करने में शिद्धित और त्रस्त रहती है। इन पर भी इनके मत सुनिये। युरोप के वेदज्ञों में सब से अग्रणी मैक्समूलर समके जाते है। वे कहते हैं —

"ये मन्त्र आरम्भ में लोकगीत, छोटी-छोटी स्तुतियां और कृतज्ञता ज्ञापन थे। कभी-कभी ये सत्य, यथार्थं और ऊँचे विचारवाले भी है, किन्तु प्राय विचारहीन, गन्दे और अस्पष्ट है। ब्राह्मणो ने इन्हे दैवप्रेरित दिव्यवाणी का रूप दिया और इन्हे नियमबद्ध और विस्तृत धार्मिक कृत्यो का बाधार बनाया।"

आष्ट्रिया के श्री विन्टरनिट्त्स संस्कृत-भाषा और वेदिवद्या के प्रकाण्ड विद्वान् माने जाते है। शुक्लयजुर्वेद का एक मन्त्र है—

विष्णोः क्रमोऽसि सपलहा गायतं छुन्द आरोह
पृथिवीमचु विक्रमस्य ।
विष्णोः क्रमोऽस्यमिमातिहा त्रैष्ट्रमं छुन्द आरोह
सन्तरिस्रमजुविक्रमस्य ।
विष्णोः क्रमोऽस्यरातीयतो हन्ता जागतं छुन्द आरोह
विवसन्त विकस्य ।
विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ता अनुष्टुमं छुन्द आरोह
विष्णोः क्रमोऽसि शत्रूयतो हन्ता अनुष्टुमं छुन्द आरोह

इस प्रकार के मन्त्रो पर फौन श्रोडर का उद्धरण देकर आप कहते है-

"ऐसी प्रार्थनाओं के सम्बन्ध में लियोपोल्ड फौन श्रोडर कहते हैं—'हमलोग प्रायः ऐसा सन्देह कर सकते है कि क्या ये ऐसे लोगों की रचनाए है, जिन्हें बुद्धि थी और इस सम्बन्ध

 ⁽⁵⁾ These hymns—originally popular songs, short prayers and
thanksgivings, sometimes true, genuine and even sublime, but frequently
childish, vulgar and obscure—were invested by the Brahmans with the
character of an inspired revelation and made the basis of a complete
system of dogmatic theology.

⁻Rigveda Samhita. London. 1890. Vol. I. Preface to the third volume of the first edition. Page XLIII.

⁽ख) Sir John Woodroff, B.B. Havel, Stella Kramrisch आदि वन्दनीय नाम इस वर्ग के अन्तर्गत नहीं हैं।

२. शुक्रयजुर्वेद। १२.५।

में यह वडा कौतुकपूर्ण मालूम होता है कि ऐसी वेतुकी और एक ही वात का दुहराना ऐसे लोगो के विशेष लक्षण है, जिनके शरीर और मन अशक्त और वेकार हो जाते है।"

"तव वे कुछ ऐसी टिप्पणियों के उदाहरण देते हैं, जिन्हें पागलों ने लिखा था और मनस्तत्त्व के अध्ययन करनेवालों ने सुरक्षित रखा है, और इनमें तथा यजुर्वेद के कुछ मन्त्रों अद्भुत साम्य है। हमलोगों को मूलना न चाहिये कि यहाँ हमलोग बहुत पुराने टोने-टोटकों की बात नहीं कर रहे हैं, जिन्हें हम अथवंवेद में और कही-कही यजुर्वेद में भी पाते हैं, किन्तु यहाँ हम पुरोहितों की उन पाखण्ड और जालसाजियों की बात कर रहे हैं, जिन्हें असंख्य टोने-टोटकों और पूजापाठ की रीतियों को अपने से गढकर लोगों को देना था।" र

इन्ही लोगो में से एक विद्वान् ने ॐकार का जो अर्थ समस्ता, उसकी कथा सर जॉन ने इस प्रकार दी है—

"एक युरोपीय सस्कृत के विद्वान् ने मेरे एक मित्र से कहा कि मंत्र के पहिले जो ॐ कहा जाता है, वह मंत्र-उच्चारण के पहिले 'गला खखारना' है, और मैं समस्रता हूँ कि वे कह सकते थे कि मंत्र-उच्चारण करने के वाद 'गला खखारना' क्यो, क्योंकि ॐ का उच्चारण, मंत्र के आदि और अन्त, दोनों में ही होता है। पीछे लोग क्यों गला साफ करे। ॐ का 'खाँव-खाँव' शब्द और गले से कोई सम्बन्य नहीं है। दिस्यादि।"

With reference to this kind of prayer Leopold Vov Schroder says—
"We may indeed often doubt whether these are the productions
of intelligent people, and in this connection it is very interesting to
observe that these bare and monotonous of one and the same idea
are particularly characteristic of the writings of persons in the stage of
imbecility.

"He then gives a few examples of notes written down by insane persons which have been preserved by psychiaters, and these do indeed show a striking similarity with many of the prayers of the Yayurveda. We must not forget that here we are not dealing with very ancient popular spells, as we find them in the Atharvaveda and in some cases even still in the Yayurveda, but with the fabrication of the priests, who had to furnish the countless sacrificial rites substitised by themselves with equally countless spells and formulæ".

—A History of Indian Literature, M. Winternitz. Vol. I. Calcutta. 1927. Page 121-122.

said before a Mantra is simply the "clearing of the throat" before utterance, and I suppose he would have said—the clearing of the throat after utterance, for Om both precedes and follows a Mantra. Why however should one clear the throat then? Om has nothing to do with hawking sounds, or the throat etc.

—The Garland of Letters. Sir John Woodroffe. Madras. 1951.

Page 243.

इस दिग्दर्शनमात्र से इतना स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक काल में जिन लोगो ने वेद का पठन-पाठन और अर्थ लगाने का काम अपने हाथों में लेलिया है, वे वेदो को कितना सममते है और अपने वेदज्ञान के नाम पर उन्होंने कैसा महा-अज्ञान फैलाया है।

भारत में भी नास्तिक और वेदनिन्दक हुए, किन्तु उनकी निन्दा का रूप कुछ और ही था। वेद में देवनिन्दकों का नाम आया है। यह देवनिन्दा किस प्रकार की थी, यह कहना असम्भव है। सायण ने ऋग्वेदमाध्य की मूमिका में वेदनिन्दकों की चर्चा की है। ये वेदनिन्दक वेद के अनादि और अपौरुषेय होने पर सन्देह प्रकट करते है और मीमांसा के मत से सायण ने इन प्रक्नों का समाधान किया है। किन्तु युरोप के वेदपाठियों ने सब के कान काट लिये। वेदों को बाल-जल्पना, पागल का प्रलाप, गन्दा, गंवारों का गाना, अंकार को गले का खखारना इत्यादि कहकर अपने जिस वेदज्ञान का उन्होंने परिचय दिया है, उसे जो ही भारतीय सुनता है, वह चौक उठता है और उन वेदिवदों की विद्या-बुद्धि पर उसकी सारी आस्था लुह हो जाती है।

युरोपीय विद्वानी की इष्टि में वेद म्यूजियम (पुरातत्त्वसंग्रहालय) के कौतूक की एक बस्तु है। उनकी दृष्टि में बेदो का उतना ही महत्त्व है, जितना मोहनजोदड़ो के खडहर में पाये गये मिट्टी के एक टूटे बरतन का-। किन्त भारत में इसे वह स्थान मिला, जिसका सौभाग्य संसार के किसी भी ग्रन्थ को मिलते न देखा और न सुना गया है। भारतीय समाज में सबसे केंचा स्थान उन विद्वानों का था, जिन्होने साधनाओ द्वारा वेदब्रह्म को प्रत्यक्षं कर लिया था और जिन्होंने सारे वेद को कण्ठाग्र कर रखा था। इस मुखस्य रूप में अन्तर न पढ़ जाय अथवा अश्दि न आ जाय, इसलिये पदपाठ, जटापाठ, घनपाठ आदि नाना प्रकार की शब्द और वर्ण-योजनाओं का उलटी और सीधी रीति से प्रयोग कर इसके बिन्द-विसर्ग तक को उन्होने टस-से-मस न होने दिया। यह प्रक्रिया शताब्दियो तक नहीं, कितनी सहस्राब्दियो तक चलती रही, इसका पता लगाना आज भी असम्भव है। काश्मीर से कन्याकुमारी या सिंहलद्वीप तक और बलूचिस्तान से असमप्रदेश, श्याम, जावा भीर समात्रा तक कितने असीम मेघावी यवको और त्रौढ तथा परिणत विद्वानो ने वेदो के अनशीलन और निदिष्यासन में, अनादि काल से, अपना सारा जीवन और सारी शक्ति लगा कर अपना अहोमाग्य समका, इसका छेखा लगाना आज भी असम्भव है। साराश यह कि व्याकरण, न्याय, मीमासा, ज्यौतिषादि सभी विद्याएँ, षोडच सस्कार, वर्ण आश्रमादि द्वारा सामाजिक व्यवस्था, सभी वेद के छिये थे और हैं। सारा भारत वेदमय था और है। किन्तु कालकम से इसका अर्थ दुरुह हो उठा और ब्रह्मविद्या का बहुत कुछ स्थान कर्मकाण्ड ते ले लिया ।

वेद की ऋचाओं का अर्थ सममने का सर्वप्रथम प्रयत्न ब्राह्मण-प्रन्थों में देखा जाता है।
यज्ञ के प्रसंग में ऋचाओं के अर्थ सममने की चेष्टा की गई है। किन्तु इस बात पर बहुतसे देशी और विदेशी विद्वान् एकमत है कि संहिता और ब्राह्मणों में समय का बहुत बड़ा
अन्तर है और ब्राह्मण-काल में वेदमंत्र दुज्ञें य और दुल्ह हो उठे थे।

मैक्समूलर कहते है-

"ऐसी अशुद्ध भावनाओं को सम्भव मानने के लिये, मत्रो और व्राह्मणों की रचना के बीच हमें एक बडा-सा अन्तर मानना ही पड़ेगा।"

किन्तु, श्रीअरिवन्द कहते है कि संहिता और ब्राह्मणों के वीच कालान्तर हो भी सकता है और नहीं भी, किन्तु वेदमंत्रों का उलट-पुलट अर्थ कर लोगों ने अन्तर अवश्य बना लिया है।

"वर्तमान परिस्थिति में अन्तर बना हुआ है या वैदिक ऋषियो को साधना में प्रकृति को देखने में अपनी सारी क्षक्ति लगा देने के कारण यह अन्तर बन गया है।"

"मेरा तो कहना है कि प्राचीन बाध्यात्मिक लेखों में कोई अन्तर है ही नहीं, जो है वह बनावटी है और हमारा ही बनाया हुआ है। "र

इसका कारण वे इस प्रकार बताते है-

"जाति का आध्यात्मिक और आभ्यन्तरिक ज्ञान, स्थूल और जड भौतिक रूपों और प्रतीकों के आवरण में खिपाकर रक्खा गया था जिससे अर्थ की रक्षा स्थूल वृद्धि सांसारिकों से होती थी और जो दीक्षितों को स्पष्ट कर दिया जाता था । इसके कारण का निर्णय करना कठिन है।

"अध्यात्मज्ञानियों का यह महत्त्वपूर्ण नियम था कि देवताओं के आत्मज्ञान की पावनता को गुप्त रक्खा जाय। वे समस्रते थे कि यह विद्या साधारण मनुष्य के लिये अनुचित ही नही, भयप्रद भी है और यदि यह मलिन तथा गैवार चित्तवृत्तिवाले पर प्रकट कर दी जाती तो इसका उलटा-पुलटा और दुरुपयोग होता और इसका महत्व नष्ट हो जाता।"

 [&]quot;To make such misunderstandings possible we must assume a
 considerable interval between the composition of the hymns and the
 Brahmanas."

[—]ऋग्वेदसिता। Vol. I. London. 1890. Preface to the third volume of the first edition. Page XLIV.

As things stand a gap is left, or else has been created by our exclusive preoccupation with the naturalistic element in the religion of the Vedic Rishis."

[&]quot;I suggest that the gulf is of our own creation and does not really exist in the ancient sacred writings".

⁻On the Veda, Sir Aurobindo. Pondicherry. 1952. Page 8.

^{3. &}quot;The spiritual and psychological knowledge of the race was concealed for reasons now difficult to determine, in veil of concrete and material figures and symbols, which protected the sense from the profane and revealed it to the initiated."

[&]quot;One of the leading principles of the mystics was the sacredness and secrecy of self-knowledge of the Gods. This wisdom was, they thought, unfit, perhaps even dangerous to the ordinary human mind or in any case liable to perversion and misuse and loss of virtue, if revealed to vulgar and unpurified spirits."

[—]तत्रेव। पूर्वा

भारतीय संस्कार और परम्परा के अनुसार यह सर्वथा सत्य है। निरुक्त (२.४) में लिखा है-

विद्याह वै ब्राह्मसम्माजगाम गोपाय मा शेविधिस्टेऽहमस्मि। श्रम्यकायमृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यंवती तथास्याम्॥ यमेव विद्या शुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपञ्जम्॥ यस्तेन द्र्ह्मो ए क्षतमस्च नाह तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्॥

"(ब्रह्म) विद्या ने ब्राह्मण (ब्रह्मज्ञानी) के पास आकर कहा—मै तुम्हारी निधि हूँ,
मुफ्ते खिपाकर रखो। निन्दक, कुटिल और असंयत लोगो से मुझे न कहना। तब
मेरा तेज बना रहेगा। मुफ्ते उस निधि रक्षक से कहना जो शुनि, सावधान, मेघावी,
ब्रह्मचारी और आप से द्रोह न करनेवाला हो।" इससे सिद्ध होता है कि सर्वसाधारण
को न देकर योग्य को ब्रह्मविद्या देना, ब्रह्मविद्या के प्रयोग का सर्वप्रधान नियम है।

योग, तन्त्र इत्यादि ब्रह्मविद्या के जितने अङ्ग है, उनके व्यवहार, प्रयोग, साघना, सिद्धि इत्यादि को लोग 'गोप्य गोप्य पर गोप्यम्' समक्षते हैं और जिसे यथोचित परीक्षा द्वारा योग्य पात्र समक्षते हैं, उसे सारा रहस्य बता देते हैं। इस पर जो ग्रन्थ लिखे जाते हैं, उनकी भाषा सकेतात्मक और प्रतीकात्मक होती है। यह साधारण पाठको के लिये धुकह और निर्थंक है, किन्तु साधकों के लिये इनका प्रत्येक शब्द हीरे-जैसा अनमोल है।

वेदमाष्य का पहिला प्रयत्न ब्राह्मण-प्रन्थ और उनके लगभग समकालान यास्क ने किया। वेदार्थ समभने के लिये ये दोनो अनमोल प्रयत्न है। किन्तु वेद के यथार्थ रूप पर दृष्टि न रखकर दूसरे उद्देश से इन्होंने वेद के शब्दों को समभने की चेष्टा की। भारतीय श्रद्धा, विद्वास, विद्वत्ता और साधना के अनुसार, वेद ब्रह्मविद्या नहीं, स्वयं ब्रह्म, शब्दब्रह्म है। ब्रह्मज्ञान, शब्दज्ञान और विद्वत्ता पर आश्रित नहीं है। यह स्वानुभूति-स्वरूप है। इसलिये वेदज्ञान, ब्रह्मानुभूति द्वारा ही हो सकता है। यही कारण है कि ब्राह्मण-प्रन्थों में बारम्बार कहा गया है कि जो ऋषि नहीं है, उनमें वेद पर बोलने की योग्यता नहीं है। ऋषि का अर्थ है देखनेवाला। गुरूपदिष्ट मार्ग से योगाभ्यास अथवा अन्य प्रकार की ब्रह्मविद्या के अभ्यास द्वारा जो परा वाक् को पश्यन्ती अवस्था में देख सकते है, वे ऋषि है। ये अलौकिक शक्ति से वेदस्वरूप अलौकिक ध्विन को सुन सकते है। इसलिए इसका नाम श्र्युति है। ये अलौकिक शक्ति भाव उठकर स्मृति में प्रकट होते है। इसलिये इनका नाम स्मृति है। पूर्वजन्म के संस्कार और इहकाल की घोर तपश्चर्या द्वारा प्राप्त इस अलौकिक शक्ति का नाम ऋषित्व है। जो इस अवस्था तक नहीं पहुँचा है, वह वेद पर बोलने का अधिकारी नहीं है।

श्रयापि प्रत्यचकृताः स्तोतारो भवन्ति ।

"जिन्होने प्रत्यक्ष कर लिया है, वे (वेद में) स्तोता होते है।" न प्रत्यचमनृषेरस्ति मन्त्रम् । व

१. निरुक्त ७.३।

२. ब्रंहदुदेवता। ='१२६।

"जो ऋषि नही है, मन्त्र उसके लिये प्रत्यक्ष (स्पष्ट) नही है।" योगेन दाच्येण दमेन बुद्ध्या वाहुश्रुत्येन वपसा नियोगै। उपास्यास्ताः कृत्स्नशो देवताया ऋचो ह यो वेद स वेद देवान्।।"

"योग, चतुरता, दम, वृद्धि, वहुत वडी विद्वत्ता और तप के प्रयोग से देवता की ऋचाओ की उपासना करनी चाहिये। जो यह जान जाता है, वही देवताओ को जानता है।"

ऋग्वेद में ही कहा गया है कि जो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ऋचाओं से उसका कोई लाभ न

ऋचो अत्तरे परमे न्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निपेदु । यस्तन्न वेव् किसृचा किरिप्यति य इत्तिहिदुस्त इमे समासते ॥ र

"ऋचाओ का (प्रतिपाद्य) अक्षर और परम व्योमन् है, जिसमें सभी देवता समाये हुए हैं। जो उसे नहीं जानता है, वह ऋक् से क्या करेगा। जो उसे जान लेता है वह उसके निकट हो जाता है।"

ऐसी परिस्थिति में वेद की जो समय-समय पर व्याख्याएँ की गई है, वे कहाँ तक हमें सत्य तक ले जा सकी है और प्रतीको के निर्माण करने तथा समक्षने में वेद कहाँ तक सहायक हो सकता है और भारतीय प्रतीको से इसका क्या सम्बन्ध है, यह विचारणीय है।

भारतीय विद्वान् चाहे वे किसी भी सम्प्रदाय के क्यो न हो, इस पर एकमत है कि वेद विशुद्ध ब्रह्मविद्या है। इसिल्ये इसका नाम ब्रह्म है। ब्रह्मविद्या अनुभव की वस्तु है और अनुभृति शब्दो में आ नही सकता।

इसिलिये अनुभूति पर आश्रित अलीकिक भावनाओं को प्रकाशित करने के लिये अलङ्कार और संकेतो का प्रयोग किया जाता है। ऐसी रचना दि-अर्थक हुआ करती है। जब लोग कहते है कि चन्द्रमा-जैसा मुख है, तो स्थूल दृष्टि से लोग चन्द्रमा की गोलाई और चमक तथा मुख की गोलाई और चमक की ओर देखते हैं, किन्तु इसका यथार्थ जह वय है कि मुख बहुत सुन्दर है। जसी प्रकार जब कहा जाता है कि प्रभु सोमनाथ मस्तक पर सोम घारण करते है तो जस प्रकार की जनकी प्रतिमा बना दी जाती है, पर इसका यथार्थ भाव है कि सत-चित्-स्वरूप विभु से आनन्द की घारा बहती रहती है। यही सोम रस की घारा है, जिसे पान कर बहाजानी ऋषि वेसुष रहते हैं।

ऐसे प्रसंगो पर श्रीअरिवन्द का मत भी मननीय है। आप कहते है-

"वेद के ब्रह्मज्ञान की पद्धित स्वानुमूित पर बनी थी, जो साघारण मनुष्यों के लिये वहुत कठिन है। ऐसी शक्तियों से इसका (ब्रह्मज्ञान का) बोध होता है, जो लोगों में अत्यन्त प्रारम्भिक और अविकसित रूप में रहती है, और यदि यह जग भी पड़े, तो अनेक भावनाओं से मिश्रित होने के कारण इसके काम उलटे-पुलटे होने लगते है। सत्यानुसन्धान

१. तत्रैव।७'१३०।

२. ऋग्वेद । १'२२'१६४'३६ ।

३. मन मस्त हुआ तव क्यों खोले। सुरत कलारी मई मतवारी, पी गई मदना कवीर विन तीले।

के पहिले वेग के जान्त हो जाने पर थकावट और ढीलापन का वीच में आ जाना स्वामाविक था, जिनमें पुराने सत्य का कुछ अंश लुप्त हो गया। एक बार लुप्त होने पर प्राचीन ऋचाओं की छानवीन करके भी आसानी से उन्हें पा लेना कठिन था, क्यों कि जानबूफ कर वे मंत्र हूं यर्थंक भाषा में लिखे गये थे।" प्रतीकों को समफने के प्रयत्न में हम देख चुके है कि इन भिन्नताओं के भीतर काम करनेवाली भावनाओं का सूत्र यदि मिल जाय, तो फिर यथार्थ भाव के समफने में कोई कठिनता नहीं होती। जिस प्रकार सिद्धान्त-प्रकरण में दिये हुए सूत्र स्थूल प्रतीकों में काम करते हैं, उसी प्रकार कुछ सूत्र वैदिक रचनाओं के स्थूल आवरण के भीतर काम करते हैं। उनका पता लग जाने पर वेद की शक्ति और मनोहरता का पता लगता है।

वेदार्थ जानने का प्रथम प्रयास बाह्मण ग्रन्थों में है, किन्तु उसका प्रधान उद्देश्य है कि वैदिक कर्मकाण्ड में ऋचाओं का किस प्रकार प्रयोग किया जाय, इसे जानना, ऋचाओं का सच्चा अर्थ जानना उसका उद्देश्य नहीं है।

द्वितीय प्रयत्न यास्क के निषण्टु और निरुक्त में पाया जाता है। वेदार्थ जानने के लिये यह वडा ही मूल्यवान् प्रयत्न है। यद्यपि यास्क ने प्रसंग में आई हुई ऋचाओं का सामारण और आध्यात्मिक, दोनो ही अर्थ देने का प्रयत्न किया है, तथापि वेद के ब्रह्मज्ञान को दूँ क निकालना उनका प्रधान उद्देश्य नही रहा। ऋचाओं का उन्होंने सुन्दर और युक्तिसंगत अर्थ देने का प्रयत्न किया है।

त्राह्मण और यास्क लगभग समकालीन माने जाते है। उनके लगभग २२०० वर्ष वाद सायणाचार्य ने वेदभाज्य लिखा। यह सायण की कृपा और परिश्रम है कि आज हम अर्थ जानने के लिये वेद छूने का भी साहस करते है। सायण ने जहाँ-तहाँ ऋचाओं का आध्यात्मिक अर्थ देने की चेष्टा की है, किन्तु अपने माज्य की प्रधान भावना में वेद की मूल भावना से बहुत दूर जा पड़े है। उनके भाज्य की प्रधान मावना यह है कि बायु, वादल, विजली बादि प्रकृति की जितनी स्थूल शक्तियाँ है, उन सब के देवता है और उन्हीं का बाश्रय लेकर वैदिक ऋचाओं का निर्माण हुआ है। जहाँ-तहाँ उन्होंने आध्यात्मिक व्याख्या देने की भी चेष्टा की है, पर ऐसे प्रसंग बहुत कम है।

^{¿.} For the system of the Vedic mystics was founded upon experiences difficult to ordinary mankind and proceeded by the aid of faculties which in most of us are rudimentary and imperfectly developed and, when active at all, are mixed and irregular in their operation. Once the first intensity of the search after truth had passed, periods of fatigue and relaxation were bound to intervene in which the old truths would be partially lost. Nor once lost, could they easily be recovered by scrutinising the sense of the ancient hymns; for those hymns were conched in a language that was deliberately ambiguous.

⁻On the Veda, Sri Aurobindo. Pondicherry. 1956. Page 14,

सॉयण से लगभग ६०० वर्ष वाद यूरोप के विद्वानो को वेद की सूचना मिली। उन्हे तमाशे के लिये एक अच्छा खेलौना मिल गया। उनकी दृष्टि में वेद असम्य शादिम मानव-समाज का सर्वप्रथम लिखित साहित्य है, जिसमें बहुत प्राचीन समय में मानवता की प्रारम्भिक अवस्था के जंगली और असम्य अथवा अर्द्ध सम्य बकरी चरानेवाले लोगो के प्रयत्नों का विवरण है। उनकी सभ्यता और सस्कार जडमतात्मक होने के कारण दूसरी बातों का उनकी समक्त में आना भी कठिन था। उन्होने सायण से सकेत ग्रहण किया और वेदो को जडसतात्मक रूप देकर ऋचाओं से भौतिक अर्थ निकालने की विष्टा की । उन्होने यह अर्थं लगाया कि ऋचाएँ बिजली, हवा, पानी आदि प्राकृतिक वस्तुओं की प्रशंसा में लिखे गये लोकगीत है, जिन्हे आदिकाल के असम्य और अवंसम्य मानव, पश् चराते समय या प्रकृति की बिजली, पानी-जैसी शक्तियों से डरकर उन्हे शान्त करने के लिये आग में घी जलाते समय गाया करते थे। धृतं पाखण्डी ब्राह्मणों ने उन निरयंक पागलों के प्रलाप-जैसे निरयंक गानो को परम पवित्र ग्रन्थ का रूप दिया। अपने मूलबढ संस्कार के कारण इसे छोड इसरी तरह वेदो को समभना इनकी शक्ति से बाहर था और प्राय. मब भी है। वेद से संसार की वहत-सी भाषाओं को मिलाकर, अटकलो द्वारा कहाँ की बात कहाँ जोड़कर, ऋचाओ का उलटा-सीघा अर्थ लगाकर इन्होने तलनात्मक भाषा-विज्ञान (comparative philology). तुलनात्मक प्राचीन कथाएँ (comparative mythology), तूलनात्मक वार्मिक मावनाएँ (comparative religion) आदि नाना प्रकार की विद्याओं के रूप में अटकल पर अटकलों का देर लगा दिया और अकाट्य सत्य और सिद्धान्त के रूप में इसका प्रचार किया। ऋवाओं के ऋषियों के मन में जो बात कभी आई भी न होगी, वैसी बातो को, अर्थात इतिहास, भूगोल, सामाजिक अवस्था, धार्मिक अवस्था इत्यादि विषयो को इन्होने वेद से ढँढ निकाला और अपने अटकलों के बल पर यह भी सिद्ध कर दियाया सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि आयं और अनार्य दो जातियाँ थी। द्राविड़ ही अनायं थे। आयं बाहर से आये। ये अनायों से कम सभ्य थे और युद्ध में उन्हे हराकर इन्होने अनायों को पहाडो में भगा दिया, इत्यादि इत्यादि । लाल बसक्कडी या हवाई किला वनाने की हद हो गई।

शुद्ध ब्रह्मविद्या के रूप में वेद को महर्षि स्वामी दयानन्द ने देखा। उन्होंने अपनी सूक्ष्म दृष्टि, तर्कशक्ति और विद्वत्ता के बल से वेद के सभी देवताओं का अर्थ ब्रह्म किया और वेद को ब्रह्मस्वरूप सिद्ध किया।

'वेद के पूर्ण ब्रह्म विद्या के स्वरूप को श्रीखरिवन्द ने देखा। उन्होंने अपनी साधनाओं के बल पर अकाट्य प्रमाणो द्वारा सिद्ध किया कि जितने देव-देवियो, और नद-निदयो या दस्यु आदि के विवरण वेद में है, वे विक्व में काम करनेवाली जान्तरिक शिक्तयों के प्रतीक है। अर्थात् ब्रह्मविद्या की साधना के समय जितनी साधक और बाधक शिक्तयों साधना के मार्ग में काम करती है, द्व्यर्थक शब्दो और रचनाओं द्वारा उन्ही शिक्तयों और 'साधनाओं की अनुमृतियों का वेद में विवरण है।

युरोप के संस्कृतज्ञो की यह कल्पना सर्वथा अशुद्ध है कि वेद मानवता का आरम्भ है, और यह असम्यावस्था में ऋषियो को प्राप्त हुआ था। यथार्थ में संहिता के साथ मारतीय सभ्यता के एक खत्यन्त प्रकाशमान युग का अन्त होता है। असंस्य युगो की तपस्या और साधना से भारतीय जनता के ऋषि-विभाग ने ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था, जिसका लिपिबद्ध स्वरूप वर्तमान संहिता है। इस ब्रह्मविद्या की खोज का बारम्भ कव हुआ, किस रूप में हुआ, क्यो हुआ, इसमें कितना समय लगा—इनका निश्चय करने के लिये न सामग्री है और इसके प्राप्त होने की कोई आशा है। इस पर अटकल लगाते फिरना निरर्थंक प्रयास और प्रतारण का काम है। इससे लोग स्वय भ्रान्त होंगे और दूसरो को घोखे में डालेंगे।

ऐसा वोघ होता है कि संहिता, ब्राह्मण और यास्क-काल में दुल्ह हो उठी थी और लोगों के मन में संहिता के विषय में नाना प्रकार की सद्धाएँ उठ रही थी। इससे अनुमान होता है कि संहिता और ब्राह्मण के बीच दीर्घकाल का अन्तर पड गया होगा। संहिता-काल में ऋषित्व अर्थात् प्रत्यक्ष ब्रह्मविद्या के अन्तर्यंत्र की प्रवानता थी और होमादि बहियंत्र अप्रधान सहायक मात्र थे। यह परम्परा योग और तान्त्रिक साधनाओ में चली आ रही है। ब्राह्मण-काल में वाह्मयत्त्र की प्रधानता हो चुकी थी। इसलिये बाह्मार्थ की ओर भुकने के कारण संहिता दुल्ह हो उठी थी। युरोपीय विद्यानों ने केवल बाह्मार्थ ही नही, भौतिक अर्थ को भी निकालने की चेष्टा की और ऋचाओं को पागल काप्रलाप और अतिवृद्धा-वस्था की सनक कहा। इसमें उनका दोष नही है। यह उस दूषित प्रणाली का दोष है, जिसके द्वारां वे वेद की ऋचाओं का अर्थ समक्षमा चाहते हैं। दूसरे एक विभिन्न और विचित्र सस्कारवाली सभ्यता में पलने के कारण वे ब्रह्मविद्या की सूक्ष्मता को समक्षते में असमर्थ है।

न्नाह्मण, यास्क और सायण में ऋचाओ की आध्यात्मिक व्याख्या भी है। इनके साथ स्वामी दयांनन्द और श्रीअरिवन्द की पद्धतियों को मिलाकर यदि पढा जाय, तो ऋचाओं का सत्यस्वरूप प्रकट होने लगता है।

प्रतीकिविद्या के जिन सिद्धान्तो और नाम-रूपो को हम देख चुके है, उनसे स्पष्ट है कि अद्भुत प्रतीकजाल का अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। इन प्रतीको में और इनके सिद्धान्तों में इतनी नियमबद्धता और सजाबट अल्पकाल में नहीं आई। इसमें बहुत समय लगा होगा। इसके अतिरिक्त सबके अन्तर्गत जो एकत्व दिखाई पड़ता है, उसे सबने मिलकर नहीं बनाया होगा; क्योंकि विचार और आचार में मेद होने के कारण बौद्ध, जैन, शाक्त, शैव आदि फूट-कर अलग हो गये। इसल्ये ऐसा अनुमान करना युक्तिसंगत मालूम होता है कि इन सबका कोई सामान्य मूलस्रोत होगा। बाह्मण-प्रन्थों तक इनके किसी नियमबद्ध सूत्र का पता नहीं लगता है। तब केवल सहिता वच रहती है, जहाँ इनका उद्देगम-स्थान हो सकता है।

हम देख चुके है कि सनातन, वौद्ध और जैन, सभी साधना-प्रधान और तत्त्वज्ञान-प्रधान मार्ग है। वौद्ध और जैन वेद के कर्मकाण्ड के विरुद्ध हो गये। इसका स्पष्टार्थ यही है कि ब्रह्मज्ञान को गौण वनाकर जब वेदानुयायी ने कर्मकाण्ड को प्रधानता दी, तब यज्ञो में पशुहत्यादि कर्म से अब कर इन्होने उसका परित्याग किया और साधना, जो वेद का यथार्थ रूप है, उसे पकडे रहे और उसी से शान्ति प्राप्त की। इसलिये यदि वेद के साधनावाले रूप में प्रवेश किया जाय, तो इन भावनाओं के मूलस्रोत का पता और वेद की ऋचाओं का अर्थ भी स्पष्ट हो सकता है।

इसका एक उदाहरण हम सृष्टिस्क से लेते है । सृष्टिस्क है-

भरतञ्ज सत्यन्धाभीद्वात्तपसोऽप्यजायत । ततो राज्यजायत तत समुद्रो श्रर्णंवः ॥ समुद्रावर्णंवावधि संवत्सरो श्रजायत । श्रहोरात्राणि विवधद्विश्वस्य मिषतो वशो ॥ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत् । विवञ्ज पृथिवीं चान्तरिचमथोस्व. ॥

युरोपीय पद्धति से यदि गाव्दिक विद्वत्ता द्वारा इस ऋचा का अर्थ किया जाय, तो यह सचमुच घोर पागल के प्रलाप-जैसा प्रतीत होगा। वह अर्थ इस प्रकार होगा—

"घधकती हुई गर्मी से ऋत और सत्य उत्पन्न हुए। इससे रात उत्पन्न हुई। इससे अर्णेव समुद्र उत्पन्न हुआ। जलराशि समुद्र से संवत्सर (वर्ष) उत्पन्न हुआ। वन्न में करनेवाले ने दृश्य ससार को वनाया। न्नष्टा ने सूर्य, चन्द्रमा, आकाश, पृथ्वी और अन्तरिक्ष को पहिले-जैसा वनाया।"

गर्मी से ऋत और सत्य निकला, सत्य से रात निकली, रात से समुद्र उत्पन्न हुआ, समुद्र से वर्ष—इससे वढकर पागल का प्रलाप क्या होगा। किन्तु इसके यथार्थ भाव को प्रहण कर इसका अर्थ इस प्रकार होगा।

जगमगाती हुई चेतना से सच्चा सत्य उत्पन्न हुआ। वेद में चेतना के लिये 'तप' शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋत का अर्थ सत्य है। सच्चे सत्य का अर्थ है अटल और आदि सत्य। भिन्न-भिन्न परिस्थिति में सत्य के भिन्न-भिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। चरवाहे, विद्वान् और ब्रह्मजानी के सत्यज्ञान के स्वरूप भिन्न होते हैं, किन्तु मूलसत्य का स्वरूप एक और अपरिवर्तनशील है। चेतना से वही प्रकट हुआ। यह पृष्टि के आकार का प्रारम्भ हुआ। उससे रात्रि उत्पन्न हुई। यह रात्रि, प्रथम स्पन्दन से सृष्टि के आदि और अस्पष्ट रूप का धुन्च है, जिसमें सृष्टि का बनना आरम्भ होता है और उसका स्पष्ट आकार बन नही पाता। इसे पुराणो में 'कालरात्रि', 'महारात्रि', 'मोहरात्रि', 'इत्यादि संज्ञाएँ दी गई हैं और इसके महाप्रयत्न का विवरण योगवासिष्ठ में काल-रात्रि के नृत्य के रूप में दिया गया है। कालीरूप में इसी का निर्देश है। सत्स्वरूप ब्रह्म पर काली अर्थात् (काल) रात्रि प्रकट होती है और पृष्टिलीला का विस्तार करती है। यही तांत्रिको की तिरस्करिणी विद्या है। उससे अर्णव समुद्र प्रकट हुआ। वेद में अप् देवता है और यह ज्योति.स्वरूप है। वृष्ठि का कारण होने के कारण इसका अमृत और जल के अर्थ में भी प्रयोग होता है। वेद में ही अप का अर्थ दिया गया है—आपो ज्याती

१. भगवेद । मयडल १०, अनुवाक १२, युक्त १६०, भग्ना १-३।

२. परिशिष्ट देखिये।

रसोऽमृतं ब्रह्म भूमुं व. स्वरोम्—आप ज्योति है, रस है, अमृत है, ब्रह्म है, मूर्मुं व स्व है, ओम् है। तबसे इस आप, अर्थात् ज्योति का अर्णव और समुद्र अर्थात् महाज्योति प्रकट हुई। यह पृष्टि के धुन्य से इसके स्पष्ट रूप का प्रकट होना है। तब सवत्सर अर्थात् काल जत्पन्न हुआ। सवत्सर का अर्थ कोषकार इस प्रकार करते है—संवसन्ति ऋतवोऽत्र— रे ऋतु जिसके अन्तर्गत हो। ब्राह्मण और उपनिषद में इसका काल के अर्थ में प्रयोग किया गया है और सायण ने भी इसका 'काल' अर्थ किया है। तत्पश्चात् काल के मान 'अहोरात्र' प्रकट हुए। परमात्मा ने जैसे अपने मनमें कल्पना की थी, वैसा ही सूर्यचन्द्रादि को बनाया।

प्रतीको के सम्बन्ध में सृष्टि के जितने सिद्धान्त हम देख चुके है, लगभग वे सभी इसमें भिन्न रूप में गा जाते है।

वेद में गो और अदव शब्द का बहुत प्रयोग हुआ है। यह मी द्र्यांक है। सूक्ष्मरूप वा ब्रह्मविद्या के सम्बन्ध में गो का अर्थ है प्रकाश, किरण, अर्थात् आत्मप्रकाश। आत्मज्योति को कूटस्थज्योति से सम्बद्ध करना गोमेध यक्ष है। अद्म का अर्थ है बल, शिक्त । आत्मक्षिक को विमुशक्ति के साथ सम्बद्ध करमा अद्ममेष है। उपा को अद्ममती और गोमती कहा गया है। अर्थात् विमुशक्ति ही ज्ञान और बल का आगार है, और कृष्ण, गोपाल, अर्थात् विव्यज्ञान के परिपोषक है। केवल स्थूल अर्थ पर अद्य जाने से इसका अर्थ होगा—'खषा गाय और घोडे चराती हैं, जो स्थूल और सूक्ष्म, दोनो ही पक्षों में निर्यंक है। 'यज्ञ नयज्ञमयजन्त देवाः'— का यही अर्थ हो सकता है कि आत्मशक्ति को विमुशक्ति में मिला दिया जाय। गीता के 'ब्रह्मापंणं ब्रह्म हिव' इत्यादि में इसी भाव को विस्तृत किया गया है। बौद्धो और जैनो ने इस साधनाश को ले लिया और पशुमारणादि स्थूल कम को छोड दिया।

इन्द्र, अग्नि, वरण, मित्र आदि परमात्मशक्ति के भिन्न-भिन्न नाम है—एकं सत् —सत् एक है, विप्रा बहुधा वदन्ति—ब्रह्मज्ञानी इन्हें नाना प्रकार से कहते है।

बुन्न, बल, पणि, और वृस्यु—वृत्र का अर्थ होता है आवृत कर लेनेवाला। जो शुद्ध वृद्धि को मिलनता से आवृत कर दे वह वृत्र है। इसे दर्शन में अविद्या और अज्ञान कहा गया है। अज्ञानेतावृतं ज्ञानं तेन मुद्धान्ति जन्तव.—अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसिलिये प्राणी मोह में पढ जाता है। प्रमात्मशक्ति अविद्या का नाश करती है। इसिलिये वेद में केवल इन्द्र वृत्रहन्ता नही है। बृहस्पति, सरस्वती आदि सभी वृत्र की हत्या करते है—

जनाय चिछ ईनत उ खोकं गृहस्पतिद्वह्ती चकार। इन् वृत्रापि विपुरो द्वैशित जयन्छन्न सिन्नान् प्रस्सु साहन् ॥

"देवताओं के आवाहन में बृहस्पति ने लोगों के लिये स्थान बनाया। अत्रुक्षों को युद्ध में हराकर, वृत्रों को मारकर उनके दुर्गों को चूर्णविचूर्ण कर दिया।" यहाँ वृत्र का बहुवचन और नपुंसक में प्रयोग विचारणीय है।

सरस्वती भी वृत्र का नाश करती है-

यस्त्वा देवि सरस्वत्युपत्रूते धने हिते । इन्द्रं न वृत्रत्यें ॥

१. अभरकोषः । मानुदीचित कृत व्याख्या सुषा टीका । वस्वई । शाके १८५० ।

२. ऋग्वेद । इ.इ.७३.२ ।

इ. तत्रेव। ६.४.६१.४।

"देवि सरस्वित" ! जो इन्द्र की तरह वृत्त से युद्ध में कल्याण और वन के छिये तुम्हारा आवाहन करते हैं (उनकी रक्षा करो ।)"

डत स्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः । वृत्रव्री विट सुप्टुतिन् ॥^२

"किरपों (हिरप्य) का रयवाली वृत्र का नाग करनेवाली घोररूपिनी सरस्वती हमारी सुन्दर स्तृति को स्वीकार करें।"

इन्द्र वृत्र की हत्या कर ज्योति को उत्मृक्त करते है-

विष्ता शवः शूर येन वृत्रमवासिनहातु सौर्णवासम् । श्रापवृत्यो स्योतिरार्याय नि सन्यतः साहि इस्युरिन्द्रः ॥

"हे बूर इन्द्र! उस बल को घारण कीजिये, जिससे उन-जैसे वृत्र की कापने हत्या की की और आयों के लिये ज्योति का बावरण दूर कर दिया था। वह दस्यु तुम्हारी वाई ब्रोर वैठाया गया वर्धात् विवश होकर वैठा रहा।"

यह ज्योति दिव्य आभ्यन्तर ज्योति है. जो अविद्या से उनी रहती है। यहाँ स्पष्ट है कि ज्योति वृत्र से छुड़ाई गई है। यही ज्योति वेदों की गायें हैं जिन्हे वृत्र और पि चूरा कर छे जाते हैं और इन्द्र वृत्र को मारकर उन्हें छुड़ाते हैं।

वृत्र मरकर भी जी जाता है और वहा की जितनी शक्तिण और रूप हैं सभी वृत्र का नाग करते हैं। इससे स्पष्ट है कि वृत्र, वल, पणि इत्यादि अज्ञान और अविद्या के परिवार हैं जो जुस होकर भी वार्रवार प्रकट होकर फैलते हैं और बहाप्राप्ति के वावक हैं। प्रमुकी कृपा ही इनका नाग करके सावकों का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। इन्द्र का वृत्र, दिव के त्रिपुर, अन्वक और गलासुर तथा दुर्गा के महिषादि हैं। पुराण वृत्र और वल को गुमस्प देकर आव्यात्मिक युद्धकेत्र में लाते रहते हैं। वे इन्हें मद और मोह कहते हैं। किन्तु गीता ने इस युग्म को काम और कोष कहा है—

काम एषः क्रोष एष रतोगुणसमुद्धवः ।
महाद्यानो महापाप्मा विद्यू येनमिह वेरिणम् ॥
भूमेनात्रियते विद्यू येगद्यारों मलेन च ।
यथोल्वेनावृतो गर्भस्तथा तेनद्रमावृत्तम् ॥
भावृतं ज्ञानमेरीन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्युरेणानलेन च ॥

"रजोगूण से उत्पन्न होनेवाला यह काम है, क्षेत्र है, इसका पेट ही नहीं भरता, यह महापापी है। इसे इस लोक में लक्ष्यू समस्तो !"

जैसे घुएँ से बाग या मैक से दर्पण अथवा स्मिल्की से गर्म ढका रहता है, वैसे कामादिल्प शत्रु से यह जान ढका रहता है।"

१, यहाँ दुर्गासप्तराती की महासरस्वती को रनरस की किये।

र. ऋदेश ६.४.६१. ७।

३. तत्रैव। २.१.११.१=।

४. गीता। ३.३७-३६ ।

'हें कौन्तेय । तृष्ठ न किया जा सकनेवाला यह कामरूप अग्नि नित्य का शत्रु है, उससे ३५१ ज्ञानी का ज्ञान ढका हुवा है।"

इन्द्र के ये वृत्र और बल पुराणों में विष्णु के द्वारपाल जय-विजय के रूप में प्रकट होते हैं। ये मद और मोह है। नारद भगवान् का दर्शन करने मीतर जाना नाहते है, किन्तु ये दोनो उन्हें रोक देते हैं। अपने अध्यात्मबल से नारद शाप द्वारा उन्हें शान्त करके भगवान् का दर्शन करते हैं। यही अविद्या, अर्थात् ज्ञान को आवृतं करने वाले वृत्र का काम है। यह काम-क्रोध अथवा मद-मोहं का युग्म अध्यात्म-साघना के प्रबल वाधक के रूप में साघना की परम्परा में सर्वत्र दिखाया गया है। यह विष्णु का हिरण्याक्ष-हिरण्यकशिषु, दुर्गा का मधु-कैटभ, शुम्भ-निशुम्म और चण्ड-मुण्ड; रामावतार का रावण-कुम्मकण, कृष्णावतार का कस-चाणूर और जरासन्ध-शिशुपाल, बुद्ध-का मार और भार-परिवार तथा कल्की का म्लेच्छ है।

अर्णव का लौकिक अर्थ समुद्र है, किन्तु वेद में 'तेज:पुञ्ज' के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। निम्न्लिखित ऋचाओं से यह स्पष्ट हो जाता है—

यस्या अनन्तो अह् तस्त्वेषाश्चरिष्णुरगाँव. । अमश्चरति रोरुवत् । सानो विश्वा श्रति द्विषः स्वसृरन्यात्रद्वावरी । अतन्तद्देव सूर्यः ॥ १

''जिस (सरस्वती) के अनन्त और अबाध तेज चलते-फिरते अर्णंव है और जिसकी शब्दायमान शक्ति (अम.) अमण करती रहती है, वह जिस तरह सूर्य दिन को (प्रकाश से) भर देते हैं, उसी तरह सत्य-ज्योति से भरी हुई और बहिनो (शक्तियो) के साथ सबके शत्रुओ (अज्ञान) की अभिमृत कर दे।"

उद्वे ति प्रसवीता जनानां महान् केतुरस्य स्थिस्य। समानं चक्र पर्याविवृत्सन्यदेवसो बहति पृष्ठ युक्त ॥

('सवको उत्पन्न करनेवाले सूर्यं की महाज्योति (महान् केतु) और तेजोराशि (अर्णंव) प्रकट़ हो रही है। समान रूप से यह चक्र को चुमाती है, जिसकी धूरी मे लगे हुए हरे रग (एतक) के (घोड़)-इसे खीवते है।"

इन ऋचाओ से स्पष्ट है कि अर्णव और समुद्र का अर्थ स्थूलाथ में, जलराशि होने पर भी आध्यात्मिक अर्थ में बेद में तेजीराशि, अर्थात् प्रकाश के -समुद्र के अर्थ मे प्रयुक्त हुआ।

रे. पराराक्ति की विद्वा अर्थात् श्राहमस्वरूप सद्दाविका शक्तियों की यह वैदोक्त भावना दुर्गासप्तशती में रफुटित इप में पाई जाती है। मिहिष से युद्धकाल में देनी की साँस से गया उत्पन्न होते हैं, रक्तनीज से युद्ध में देनी की अपनी शक्तिया नाना रूप में प्रकट होती हैं और शुस्म से युद्धकाल में ने अम्बिका में छप्त हो चाती हैं। वहाँ देवी का नाम भी महासरस्वती है।

गुटार्थ को रान्दों द्वारा प्रकाशित करने के लिये स्थूलार्थवाची शब्दों का प्रयोग होता है, किन्तु शब्दों को यथार्थं रूप में सममाने से ही गृहार्थं सममा में भाता है।

इ. अप्रवेद। ७.४.६३.२। जो सूर्य का 'केतु (किरख) अर्थन' है वह सरस्वती का 'लेव:' (प्रकाशमय) 'चरिष्णु' (गतिमान्) अर्थंव है। यह ब्रह्मज्योति है। इसके साथ सरस्वतीस्तव का यह श्लोक मिलाकर पढ़िये—इति सा सस्तुता देवी वार्गाशेन महात्मना । श्रात्मानं टर्शयामास रविविम्बसमप्रमाम् । इस रविविम्बसमत्रमा को इन्द्र, श्रविन, बृहस्पति सूर्य, किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है।

यह ब्रह्मज्योति के दर्भन का विवरण है, जिसे योगीजन कहते है—सूर्यकोटिप्रतीकाशः चन्द्र-कोटिसुशीतलः—अर्थात् करोडो सूर्यं की तरह प्रकाशमान और कराडों चन्द्रमा की तरह शीतल और सुखद है।

वेद का दिव्य प्रकाशार्णव ही तान्त्रिकों का चिदर्णव और वेदान्त तथा पुराण का अशेष-कारणार्णव है, जिसमें विष्णु पड़े रहते हैं। ऋग्वेद में जिस भुवन की नाभि का विवरण आया है, वही विष्णु और शिव की नाभि और बुद्ध के पद्म का नालमूल है, जहां से विश्व का विकास होता है। यही तात्रिकों का विन्दु है। ऋग्वेद में कालचक का वर्णन है—

द्वादश प्रधयश्रकमेक त्रीणि नाम्यानिक उ विकेत। सिमन्ताकं त्रिशता न शक्कवोऽर्पिताः पष्टिनं चलाचलासः ॥ र

"एक चक्र है, जिसमें द्वादश प्रिष (नेमि) हैं, तीन नाभि हैं, उसे कीन जानता है। उसमें ३६० शङ्क लगे है और वह सर्वदा चलता रहता है।

यह सृष्टि-स्थित और विनाश का प्रतीक कालचक्र विष्णु के हाथ का सुदर्शन और वृद्ध के हाथ का धर्म-चक्र वन जाता है।

वेद में विष्णु प्रतीक के विषय में श्रीअरविन्द कहते हैं—

"यह वैदिक अलंकार ऐसे ही पौराणिक साकेतिक प्रतीको को स्पष्ट कर देता है, विशेषतः उस प्रसिद्ध प्रतीक को, जिसमें विष्णु, प्रलय होने पर, मधुर क्षीरसमुद्र में अनन्त नाग के कुण्डलो पर सोये रहते हैं। कदाचित् यह सन्देह उठाया जाय कि पुराण ऐसे मिध्या विश्वासी हिन्दू पुरोहितो वा कवियो ने लिखा था, जो विश्वास करते थे कि ग्रहण एक राक्षस के कारण होता है जो सुयं और चन्द्रमा को खाता है, वे वड़ी सरलता से इस पर विश्वास कर सकते थे कि विस्षिष्टकाल में सब से वडा देवता स्थल शरीर से सासारिक दूव के समुद्र में पाये जाने पर साँप पर सो रहता है और इस गपोड़े के भीतर आध्यात्मिक अर्थ ढूँढ निकालना चतुरता मात्र होगी। मेरा उत्तर है कि यथार्थ में ऐसे अर्थों को दूँदने की आवश्यकता नही है; क्योंकि इन्ही मिथ्याविश्वासी लेखको ने इस गपोड़े को सबके लिये स्यूल रूप से स्पष्ट कर दिया है — हाँ, यदि वह अन्धा वनने का हठ न कर ले। उन्होंने विष्णु के साँप को एक नाम दे दिया है-अनन्त, और अनन्त का अर्थ होता है आदिमध्यान्तहीन, अर्थात् सीमाविहीन । इसलिये उन्होंने स्पष्ट शब्दो में कह दिया है कि यह प्रतीक अलंकार-मात्र है और विष्णु, अर्थात् विश्वव्यापिनी शक्ति विसृष्टि के समय अपने ही सीमाहीन विस्तार के कुण्डलो पर पड़ी रहती है। समुद्र के विषय में वैदिक कल्पना स्पष्ट कर देती है कि यह अनन्तसत्ता की कल्पना है और यह अनन्तसत्ता पूर्ण माधुर्य का सागर है, अर्थात् महानन्द का समुद्र है, क्योंकि मधुर क्षीर जो वैदिक कल्पना है, उसमें और (वैदिक) मधु में तत्त्वत कोई अन्तर नही है। यही वामदेव मंत्रों का मधु वा माधुर्य्य है। "

१. ऋग्वेद। १.२२.१६४.३३-३४।

२. तत्रैव। ऋक्४≈।

^{3. &}quot;This Vedic imagery throws a clear light on the similar symbolic images of the Puranas, especially the famous symbol of Vishnu

इस प्रकार हम देखते हैं कि वेद और पुराण, दोनों ही एक ही साकेतिक प्रतीकों का व्यवहार करते हैं। समुद्र उनके लिये अनन्त सत्ता का प्रतीक है। बहती हुई निदयों की धारा चेतना के प्रवाह के प्रतीक के रूप में है। हम देखते हैं कि सप्तसिन्ध में से एक नदी सरस्वती, तत्त्वज्ञान से बहती हुई चेतना की धारा है। इस पर यह मानने का अधिकार हो जाता है कि और छह नदियाँ सूक्ष्म भावों के प्रतीकमात्र है।"

सप्त संख्या पर विचार करते हुए आप लिखते है-

"तो सरस्वती का यह आध्यात्मिक रूप, विशेष कार्य का और देवताओं के साथ निकट सम्वन्य का रूप है। इससे कहाँ तक मालूम होता है कि ये कैसी वैदिक नदी है तथा अन्य छह घाराओं से इनका क्या सम्बन्ध है। संख्या सात का अन्य प्राचीन परम्पराओं की तरह वैदिक परम्परा में बहुत बड़ा महत्त्व है। यह वेद में बार-बार आता है—सात प्रकार के आनन्द,

sleeping after the Pralaya on the folds of the snake Ananta upon the ocean of sweet milk. It may perhaps be objected that the Puranas were written by superstitious Hindu priests or poets who believed that eclipses were caused by a dragon eating the sun and moon and could easily believe that during the periods of non-creation the supreme Deity in a physical body went to sleep on a physical snake upon a material ocean of real milk and that therefore it is a vain ingenuity to seek for a spiritual meaning in these fables. My reply would be that there is in fact no need to seek for such meanings; for these very superstitious poets have put them these plainly on the very surface of the table for everybody to see who does not choose to be blind. For they have given a name to Vishnu's snake, the name Ananta, and Ananta means the Infinite; therefore they have told us plainly enough that the image is an allegory and that Vishnu, the all-pervading Deity, sleeps in the periods of non-creation on the coils of the Infinite. As for the ocean the Vedic imagery shows us that it must be the ocean of eternal existence and this ocean of eternal existence is an ocean of absolute sweetness, in other words, of pure Bliss. For the sweet milk (itself a Vedic image) has, evidently, a sense not essentially different from the Madhu, honey or sweetness of Vamadevas hymn.

"Thus we find that both Veda and Purana use the same symbolic images; the ocean for them is the image of infinite and eternal existence. We find also that the image of the river or flowing current is used to symbolise a stream of conscious being. We find that Sarasvati, one of the seven rivers, is the river of inspiration flowing from the truth consciousness. We have the right then to suppose that

the other six rivers are also psychological symbols."

-On the Veda, Sri Aurobindo, Pondicherry. 1956. Page 123-124.

१. पुराखों से इसकी पुष्टि होती है। पुराखों में नार-नार कहा गया है कि 'आपो नारा इति प्रोक्ताः' 'आप' का ही नाम 'नारा' है। यह नैदिक अशेषसक्ता ही नारा है, जिसमें निवास होने के कारण विष्णु का नाम नारायण हुआ।

२. अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति।

अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्तिमंब नस्कृषि ॥ भ्रान्वेद । २.४.४१.१६

"'सर्वोत्तम जननि ! सर्वोत्तम धारा ! सर्वोत्तम देवि ! सर्व्वति | तुम स्पष्ट नहीं हो । माँ ! इमलोगों के हृदय में स्पष्ट (प्रकट) हो आस्रो ।'' सस रत्नानि, अग्नि की सात लपट, जिह्ना अथवा किरणे, सह अचिषः, सह ज्वाला; सात बुद्धि, सह घीतयः; सात किरणें अथवा गौवे, अमत्यं गौवे, देवमाता अदिति, सह गावः; सह सिन्धु, सात माताएं अथवा घातृ गौवे, सह मातर सह घेनवः । घेनु शब्द का व्यवहार किरण और नदियों के लिये भी समान रूप से होता है। मुझे ऐसा बोघ होता है कि ये सहवगं, वेद में दिये हुए सत्ता के मूल तत्त्वों पर आश्रित है। इन तत्त्वों के अनुसन्धान में प्राचीन चिन्तनशील लोगों का मन बहुत लगता था और भारतीय दर्शन में एक से बीस तक में इसका उत्तर हमें मिलता है। वैदिक विचार-पद्धित में अन्तस्तत्त्व की संख्या को ही आधार बनाया गया था, क्योंकि ऋषिगण चेतना की गित को सभी सत्ताओं का आधार मानते थे। आज के लोगों का ये सिद्धान्त और उनके विभाग चाहे जितने विचित्र या निर्थंक क्यों न मालूम हों, किन्तु वे सूखे दार्शनिक विभेद न थे, वे मानसिक क्रियाओं से घनिष्ठ रूप से मिले हुए और उनके आधार थे। जो हो, यदि इस अत्यन्त प्राचीन सिद्धान्त को हम यथायं रूप में ठीक-ठीक जानना चाहते हैं, तो उन्हे स्पष्ट रीति से हमें समफना ही पढ़ेगा।

अब हम वैदिक प्रतीको की ग्रन्थि खोलना आरम्भ करते है.। बृहस्पति साता किरणो-वाले मनीषी है, सप्तगु, सप्तरिम, वे सात मुखवाले अङ्गिरा है, जो नी किरणोंवाले, दर्श किरणोवाले अनेक रूपो में उत्पन्न होते है। सात मुख सात अङ्गिरा है, जो बह्योच्चार (बह्ममंत्र) करते रहते है, जो सत्य के आघार स्वः से निकलता है, जिसके वे पति अर्थात् ब्रह्मणस्पति है। इतमें से प्रत्येक, बृहस्पति के सात, किरणी में से एक-एक किरण है। इसलिये वे 'सप्त विप्रा' और 'सप्त ऋषयः' है, जो प्रत्येक ज्ञान की इन सात रिक्मयों में से एक-एक के मूर्तिमान प्रतिरूप हैं। ये किर्ण सूर्य के सात प्रकाशमान घोड़े हैं, 'सर हरितः वौर उनके सम्मिलित हो जाने से अयस्य की सप्तमुख धिषणा बन जाती हैं, जो सत्य के लुप्त सूर्य का पुनरुद्धार करती है। वह घिषणा फिर सात नदियों के रूप में स्थिर हो जाती है। ये सात सिद्धान्त, मत्यं और अमृत के सिद्धान्त है, जिनका सम्मिलित क्या पूर्ण आध्यात्मिक सत्ता का आधार है। वृत्र द्वारा अवरुद्ध, अपनी सत्ता की, इन सात निद्यो की प्राप्ति से, भीर बल द्वारा अवरुद्ध इन सात किरणो द्वारा, सब प्रकार से असत्य से उन्मुक्त सत्य के प्रकट होने से शुद्ध चेत्ना की प्राप्त होती है और स्वर्लोक मुद्धी में आ जाता है और आत्म-प्रवाह (आत्मबोघ) के कारण मिथ्या और अन्धकार का नाश हो जाने से मन और शरीर का ब्रह्मत्व की ओर उत्थान होता है और 'सीऽह' के आनन्द की प्राप्ति होती है। यह विजय, ऊपर की ओर यात्रा के बाहर स्तरों में प्राप्त होती है, जो यज्ञ के बाहर महीने के चक्र के रूप में है। ये स्तर अधिकाधिक सत्य के विकास के खोतक है और दर्श के स्तर में पूर्ण विजय प्राप्त होती है। नी किरणों और दश किरणो का क्या ठीक अर्थ है, यह और कठिन प्रश्न है जिसका समाधान अबतक हम नहीं, कर, सके हैं। किन्तु अब तक जितना प्रकाश प्राप्त हो चुका है, वे ऋग्वेद के प्रधान प्रतीको को स्पष्ट करने के लिये यथेष्ट है।" कि

^{3. &}quot;Such, then, is the character of Sarasvati as a psychological principle, her peculiar function and her relation to her most immediate connections among the gods. How far do these shed any light on her

relations as the Vedic river to her six sister streams? The number seven plays an exceedingly important part in the Vedic system, as in most very ancient schools of thought. We find it recurring constantly, -the seven delights, sapta ratnam; the seven flames, tongues or rays of Agni, sapta arcisah, sapta Jwalah; the seven forms of thought principle. sapta dhitayah; the seven rays or cows, forms of the Cow unslayable, Aditi, mother of the gods, sapta gavah, the seven rivers, the seven mothers or fostering cows, sapta matarah, sapta dhenavah, a term applied indifferently to the rays and to the rivers. All these sets of seven depend, it seems to me, upon the Vedic classification of the fundamental principles, the tativas of existence. The enquiry into the number of these tattvas greatly interested the speculative mind of the ancients and in Indian philosophy-we find various answers-ranging from the one upwards and running into the twenties In Vedic thought the basis chosen was the number of the psychological principles, because all existence was conceived by the Rishis as a movement of conscious being. However merely curious or barren these speculations and classifications may seem to the modern mind, they were no mere dry metaphysical distinctions, but closely connected with a living psychological practice of which they were to a great extent the thought basis, and in any case we must understand them clearly if we wish to form with any accuracy an idea of this ancient and far off system".

-On The Veda, Sri Aurobindo, Pondicherry. 1956. Page 111.

"We begin now to unravel the knot of this Vedic imagery. Bribaspati is the seven-rayed Thinker, saptaguh, saptarashmih, he is the seven-faced or seven-mouthed Angirasa, born in many forms, saptasyah thvijātah, nine rayed, ten rayed. The seven months are the seven Angirasas who repeat the divine word (brahma) which comes from the seat of the Truth, Swar, and of which he is the lord (Brahmanaspatih). Each also corresponds to one of the seven rays of Brihaspati, therefore they are—the seven seers, sapta Viprāh, sapta rsayah, who severally personify these seven rays of the knowledge. These rays are, again, the seven brilliant horses of the sun, sapta haritah and their full union constitutes the -- seven-headed thought of Ayasya by which the lost sun of Truth is recovered. That thought again is established in the seven rivers, the seven principles of being divine and human, the totality of which founds the perfect spiritual existence. The winning of these seven rivers of our being withheld by Vritra and these seven rays withheld by Vala, the possession of our complete divine consciousness delivered from all falsehood by the free descent of the truth, gives us the secure possession of the world of Swar and the enjoyment of mental and physical being lifted into the god-head above darkness, falsehood and death by the in-streaming of our divine This victory is won in twelve periods of upward journey, represented by the revolution of the twelve months of the sacrificial year, the periods corresponding to the successive dawns of a wider and wider truth, until the tenth secures the victory. What may be the precise significance of the nine rays and the ten, is a more difficult question which we are not yet in a position to solve, but the light we already have is sufficient to illuminate all the main imagery of the Rigveda".

⁻⁻ तत्रेव। ए० २०७।

ऋग्वेद में भारती, इला, सरस्वती । वीर मही इला सरस्वती, इन देवियों का नाम त्रिक में वार-वार आता है। यह त्रिशक्ति (ज्ञान, इच्छा, क्रिया) का वैदिक रूप है। यही त्रिशक्ति मोहन-जो-दड़ो में पाये गये पशुपति के माथे पर तथा शिव और वृद्ध के हाथ में त्रिशूल और जिनो में त्रिशूल और त्रिछत्र का रूप ग्रहण कर छेती है।

वेद में वृप, वृपभ और ऋपभ का पुरुष-परमात्मा के रूप में प्रयोग होता है। तीर्यंकर ऋषभनाथ वैदिक नाम और भावना का ही रूपान्तर है।

वेद में जीवन को यात्रा, यज्ञ और युद्ध के रूप में देखा गया है।
यह जीवनयज्ञ की किया भारतीय साधको में अन्तर्याग के रूप में जीवित रूप में वर्तमान है।
बहिर्याग कर्मकाण्ड वन जाता है और अन्तर्याग अध्यात्म-सिद्धि का प्रधान साधन है।
यह साधना के सभी सम्प्रदायों में समान रूप से प्रचलित है।

अध्यातम भारतीय सभ्यता का आघार है और इसकी साधना अविद्या की महासेना के साथ निरन्तर महायुद्ध है। यह युद्ध अन्तरिक्ष के उस पार शून्य में होता रहता है। जब वृत्र और वल की सेना काले वादल की तरह घिर आती है, तव इन्द्र का कड़कता हुआ वच्च उसको चूर्ण-विचूर्ण कर अपनी छटा का प्रकाश दिशाओं में विकीण कर देता है। यही काम विष्णु का सुदर्शन और शिव का परशु करता है। शिव का त्रिपुर, अन्यक और गजासुर से युद्ध अन्तरिक्ष में हा होता है। दुर्गा का मधु-कैटम और शुम्म-निशुम्मादि से युद्ध अन्तरिक्ष का युट है और आदि से अन्त तक ऋग्वेदानृसार यह आध्यात्मिक युद्ध है। योगीराज स्यामाचरण लाहिडी और महात्मा गान्धी ने गीता की भी इसी पद्धति पर व्याख्या करने की चेष्टा की है। रामायण, गीतादि ऐतिहासिक आधार पर वने हुए आध्यात्मिक सद्यन्य हैं।

वेद में दस्यु को अयज्यु कहा गया है। यह पुराण के राक्षसों का वैदिक नाम है। जो जीवन को यज्ञ और साधना, अर्थात् आध्यात्मिक युद्ध नहीं समभते, और इसे इन्द्रिय- सुखमोग तथा अज्ञान और कलह में नष्ट कर देते हैं, वे ही राक्षस है। यह ऋत्वेद के वृत्र के विषय में जितना सच है, रामायण के रावण के विषय में भी उतना ही सच है, जो द्राविडो को राक्षस कहते हैं, वे वडे भ्रम में हैं और एक मिथ्या भ्रमजाल का विस्तार करते हैं। वेदाध्ययन और वैदिक सभ्यता के विचार से आयं और द्राविड नामक कोई जाति- भेद नहीं है। वेद के लिये श्रद्धा और भक्ति में दिक्षणापय उत्तरापय से किसी प्रकार कम नहीं है। द्राविड प्रान्त या दिक्षणावर्त्त के रहनेवालों को राक्षस या वैदिक दस्यु कहना

१. श्रामरती मारतीभिः, सबीषा इला देवैमनुष्येभिरग्निः। सरस्वती सारस्वतेभिरवीकृ तिस्रो देवी बहिरेदं सदन्तु ॥ ऋग्वेद । ३.१.४.११ ।

२. रता सरस्वती मही तिस्रो देवी मयो सुनः।

बहिः सीदन्तु श्रस्तिषः ॥ ऋग्वेद । ५.१. ५. ५।

अन्तर्यांग की प्रक्रिया के लिये देखिये—श्यामारहस्य। जीवानन्द। कलकत्ता। १८६६।
 पृ०३०। दितीय परिच्छेद।

४, इस पर राम-प्रकरक में विचार हो चुका है।

घोर अज्ञान है। भारत के इतिहास में आर्य और द्राविड नामक कोई मेद नही है। जो है, वह अज्ञान-प्रसूत और अटकल पर आश्रित वेद के नये पण्डितो की मिथ्या कल्पना है।

वेद में सोम और सोमरस का नाम वार-वार आता है। सामरस पान कर सभी देवता और ऋषि आनन्द में विभोर हो जाते है। यह सोमरस सिन्वदानन्द का आनन्दामृत है, जिसके पान करनेवाले के हुषं का पारावार नही रहता है। यही ब्रह्मानन्द का उन्माद है, जिसका वेद में वारवार विवरण आया है। इसका घनीमूत रूप और आनन्दामृत का भाण्डार सोम, अर्थात् चन्द्र है, जो साघको का मन स्थान है। इसको निचोड़कर यह अमृतरस प्रस्तुत किया जाता है, जिससे देवताओं को तृप्त करने के लिये तपंण किया जाता है और उसे पीकर साघक आत्मविभोर हो जाता। इस वैदिक प्रक्रिया का तन्त्र में इस प्रकार वर्णन दिया गया है—

चन्द्राकिनित्तसंज्ञध्यकुत्तितं यत् परामृतस्। वैनामृतेन दिन्येन तर्पयेचे न देवताम्॥ व

"चन्द्र, सूर्य और अग्नि के मिलकर आलोड़ित होने से परामृत (ब्रह्मानन्दामृत) चूकर तैयार होता है, उसी दिव्य अमृत से देवता का तर्पण करे।"

ब्रह्मरम्ब्राद्यो भागे यथान्द्रं पात्रसुत्तमम् । कृद्धासाधनं सम्पूर्यं धर्पयत्तेन खेचरीस् ॥^२

"ब्रह्मरन्ध्र के अघोभाग में दिव्य चन्द्रपात्र है, जो कला (शक्ति, ब्रह्म) को प्राप्त करने का साधन है। उसे (ब्रह्मामृत से) भरकर शून्यविहारिणी शक्ति का तर्पण करे।" सोमरस ही ब्रह्मरस, शिवतीयं और बिन्दुतीयं और हृदयाश्रित पुष्करतीयं है—

स्नायाच विसक्ते तीर्थे पुष्करे हृत्याश्रिते।
विन्दुतीर्थेन वा स्नायात् पुनर्जन्म न विद्यते॥
इहासुपुतने शिवतीर्थकेऽस्मिन् ज्ञानाम्बुप्रबॅंड्य तत. शरीरे।
ब्रह्माम्बुभिः स्नाति तयोः सत्। यः किं तस्य गाङ्गेरिप पौष्करैर्वा।।

"हृदय में वर्तमान विमल पुष्करतीर्थ में स्नान करे अथवा विन्दुतीर्थ में स्नान करे। इससे फिर जन्म नही होता।"

"तव शरीर में वर्तमान, ज्ञानजल से पूर्ण, इडासुषुम्ना-रूपी शिवतीर्थ में ब्रह्मजल से जो स्नान करता है, उसे पुष्कर और गङ्गाजल से क्या प्रयोजन।"

इसी अवस्था को योगीजन कहते हैं — ह्रद इव निमज्यामृतमये — अमृत के सागर में हिलोरें खाना। वेद से सम्प्राप्त यह परम्परा अध्यात्म में विभिन्न शब्दो मे ज्यो-का-त्यों वर्तमान है।

१. स्वामारहस्यम्। जीवानन्द। कलकत्ता। १८६६। ए० ३१।

२. तत्रेव।

इ. तत्रेव। ए० ३०।

'सोम का अर्थ है—उमया सह —उमा के साथ। विभुसत्ता की आनन्दवृत्ति अथवी इच्छा और क्रिया गक्ति का नाम और रूप उमा है। इसिलये उमा का अर्थ है आनन्द। विभु का आनन्दमय अर्थात् सिक्रय रूप ही सोम है। इसिलये सोमरस का स्पष्ट और सरल अर्थ है—आनन्दरस, अमृतरस।

कोषग्रन्थों में सोम का अर्थ है—अमृतं सूते (पु अभिपवे, मन्) जिससे अमृत चूता हो।
गुरीच और ब्राह्मी का नाम भी सोमवल्लरी लिखा है। हो सकता है कि सोम
नामक कोई लता हो। आज तो यह सुमेर और अलका की तरह एक काल्पनिक द्रव्य
बन गया है। जितनी औषधियों का नाम सोम हो सकता है, उनमें किसी में भी नशा
नहीं पाया जाता। सोम का स्पष्ट और अभीष्टार्थं और वेद की ब्रह्मविद्या के अनुकूल
साकेतिक अर्थ, आनन्दामृतरस है।

विन्टरिनट्त्स आदि युरोपीय विद्वान् 'सोमलता से चुलाया हुआ एक प्रकार का मद्य' अर्थ. निकालते है और इसे 'ब्राडी', कहते है। सोम की ब्राडी पीकर ऋषिगण जब मदमत्त होकर यज्ञस्थल के चंडूखाने में भूमते होंगे, उस समय की उनकी उक्ति यदि पागल-खाने के कैदियो से और शर्रावियो के प्रलाप और गन्दी वातो से भी वृरी और निर्थंक हों तो इनमें आश्चर्य ही क्या है। यह तो 'रिसर्च' के सर्वथा युक्तिसंगत है ।

सोम पर श्रीअरिवन्द की उक्ति, इस प्रकार है-

''वल, विजयं और सिद्धि के लिये सीम पीने की अलंकृति वेद में सर्वत्र पाई जाती है। इन्द्र और अश्वी वढ़े सोमपायी हैं, किन्तु अमरत्व प्रदान करनेवाले इस (पीने) में सभी सम्मिलित है। अंगिरा भी सोम के वल से जीतते हैं। सरमा पणियो को धमकाती है कि अयस्य और अंगिरा सोम में विद्धेल आ रहे है, एह गमन् ऋषयं सोमाशिता अयस्यो अंगिरसो नवग्वा. (१०1१०८-८)। यह एक वडी भारी शक्ति है, जिससे लोगो को सत्य के मार्ग पर चलने का वर्ल मिलता है। "इन्द्र ! मुक्ते सोम के उसी सद की आवश्यकता है। जिससे तुमने स्व. के वल को वढ़ाया (क्यवा स्वरात्मा—स्वर्णरम्), जो दशरिहम को मत कर देते है और ज्ञान का प्रकाश देते है, अथवा अपनी शक्ति से सारी सत्ता को हिला देते है, (दशायन् वेपयन्तम्), जिससे तुमने समुद्र को पृष्ट किया, वह सोममद जिससे तुमने रथ की तरह बड़ी जलराशि को समुद्र की ओर वहाया, - यह हम इसलिये चाहते है कि हम सत्य के मार्ग पर चल सके," पन्थाम् ऋतस्य यातवे तंमीमहे (८.१२-२,३) । सोम में इतनी बंक्ति है कि पर्वत को तोड़कर खोल दिया जाता है और अन्धकार के परिवार का नाश हो जाता है। यह सोममद वह मधु है, जो ऊपर के अदृश्य लोको से आता है, यह वही है, जो सप्तसिन्धू में वहता है, यह वही रस है, जो अध्यात्मयज्ञ के घृत (तेज) में भरा रहता है। यह मधु का तरग है, जो जीवन-सागर से उठता है। ऐसे रूपो का एक ही अर्थ हो सकता है—सभी सत्ताओं के भीतर खिपा हुआ यह दिव्य आनद है। यह यदि एक बार जग जाय, तो सभी उत्तमोत्तम कार्यों का अवलम्ब वन जाता है।

यह वह शक्ति है, जिसे देवताओं का अमृत कहते है और जो मर्त्य को अमर बना देती है।"²

श्रीअरविन्द ने सप्त व्याहृति की व्याख्या इस प्रकार की है-

सिद्धान्त	स्यान		
१. विशुद्धसत्ता—सत्	सत्ता का सर्वोपरि स्थान—सत्यलोक ।		
२. विशुद्ध चेतना— चित्	अनन्त इच्छा-स्थान अथवा चेतना-शक्तितपोलोक ।		
३. विशुद्ध आनन्द-आनन्द	सृष्टि की बानन्दसत्ता का स्थान — जनलोक।		
४, ज्ञान सथवा सत्य-विज्ञान	बृहत्ता का स्थान- महर्लोक ।		
५. मन	ज्योति स्थान-स्व.।		
६. प्राण (नाडीवाले प्राणी)	नाना उत्पत्ति-स्थानभुवः ।		
৬. जड़	जह-जगत् — भू ।		

^{?. &}quot;The drinking of the Soma-wine as the means of strength, victory and attainment is one of the pervading figures of the Veda. Indra and the Ashwins are the great Soma-drinkers, but all the gods have their share of the immortalising draught. Angirasas also conquer in the strength of Soma. Sarama threatens the Panis with the coming of Ayasya and Nawagwa Angirasas in the keen intensity of their Soma rapture eh gaman risayah somasita ayasyo angiraso navagwah. (X.108.8). It is the great force by which men have the power to follow the path of the truth. 'That rapture of the Soma we desire by which thou, O Indra, didst make to thrive the might of Swar (or the swar-soul, svarnaram), that rapture ten raved and making a light of knowledge or, shaking the whole being with its force (das'agwan vepayantam) by which thou didst foster the ocean; that Soma-intoxication by which thou didst drive forward the great waters (the seven rivers) like chariots to their sea,-that we desire that we may travel on the path of the truth, pantham rtasya yatave tam imabe (VIII 12-2,3). It is in the power of the Soma that the hill is broken open, the sons of darkness overthrown. This Soma-wine is the sweetness that comes flowing from the upper hidden world, it is that which flows in seven waters, it is that with which the ghrta, the clarified butter of the mystic sacrifice, is instinct; it is the honeyed wave which rises out of the ocean of life. Such images can have only one meaning; it is the divine delight hidden in all existence which, once manifest, supports all life's activities and is the force that finally immortalises the mortal, the amritam, ambrosia of the gods."

⁻On the Veda. Sri Aurobindo, Pondichery, 1956, pages 209-210.

आपका कथन है कि पुराणों में थोडे-से अन्तर के साथ इसी कम का अनुसरण किया गया है—

१. पर---सत्, चित्, आनन्द

२. मिलन वा मध्यस्थान-सूक्ष्म मन

तीन दिव्यलोक । तीन प्रकाशमान द्यौवाले स्व के रूप में प्रकट-सत्य, ऋत और वृहत् ।

३. तीन अधोजगत् विशुद्ध मन । प्राणशक्ति जड

तीन द्युलोक । मध्यलोक (अन्तरिक्ष) भू. (तीन भूलोक)

वेद-प्रतीक के विषय मे श्रीअरिवन्द के विचारों का साराश इस प्रकार है—"अलग-अलग दुकड़े-पुरजों को देखकर उद्देशान्त होने के वदले यदि वेदों के सिम्मिलित रूप को हम देखें, तो हमें वहुत ही सरल और यथेष्ट उत्तर मिलेगा । (वृत्रादि द्वारा) पशु की चोरी की वार्ता सम्बद्ध संकेतों और प्रतीकों की परम्परा का एक अशमात्र है । यज्ञ द्वारा उनकी प्राप्ति होती है और तेजस्वी देवता अन्त उसकी ज्वाला, शक्ति और पुरोहित है। यह वाक् द्वारा होता है और वृहस्पित वाक् के पिता है, मस्त् इसके ब्रह्मा अर्थात् उच्चारण करनेवाले है, ब्रह्माणों मस्त., सरस्वती इसकी प्रवित्तकों है। सोम उस रस का देवता है और अश्वी इसके खोजने, पाने, देने और पीनेवाले हैं। गो-वृषाि प्रकाश की किरणे है। यह प्रकाश उषा और सूर्य से आता है जिनका वे रूप है। अन्तत इन्द्र इन देवताओं के नायक है, तेजस्पित है, प्रकाशमान आकाश स्व के पित है, और हम कहते है कि वे ज्योतिसंय सबुद्ध मन है। सभी देवता उसी में प्रवेश करते हैं और ग्रुप्त ज्योति के प्रकट करने में भाग लेते है। इस प्रकार हम देखते है कि इन विभिन्न देवताओं की जय में एक ही युक्ति है। बल पर प्रहार करने के लिये सभी देवता इन्द्र में प्रवेश करते है—मधुच्छन्दा की इस उक्ति में भी यही सत्य है। (वेदों मे) उटपटाँग रीति से वेढगे विचारों से कुछ भी नहीं किया गया है। वेद सर्वप्रकारेण एकत्व में पूर्ण, सुन्दर और विवेक तथा युक्तिसंगत है।"

जिस तरह लोग आज का इतिहास पढते है, उस तरह यदि भारतीय सभ्यता को पढा जाय, तो इसमें वडा घोजा होगा तथा वेद और वेद पर आश्रित वार्ते कुछ भी समभ में नहीं आवेगी।

वेद की संहिताओं के साथ तपश्चर्या और ब्रह्मज्ञान के एक जाज्वल्यमान युग का अन्त होता है। यह ऋषियुग था। उसके बाद कालान्तर में वेद कर्मकाण्डियों के पाले पड़ गया। इसमें लोग सूक्ष्म रूप और क्रियाओं की उपेक्षा कर स्थूल अर्थ और कर्म पर उत्तर आये और वेद के यथार्थ रूप से दूर जा पड़े। जाक्को में कोघ का प्रतीक महिष है। जब कहा गया कि इस महिष की विल कर दो, तो लोग 'इस' को मूल गये और मैसा मारने लगे। उसी प्रकार वेद में आत्मज्योति और आत्मकाक्ति को निर्देश कर जब कहा गया कि इस गो और अहव का मेघ कर दो, अर्थात् आत्मज्योति और शक्ति को विहवज्योति और शक्ति

^{2.} On the Veda. Sri Aurobindo. Pondicherry, 1956. pages 425-426

से मिला दो, तो लोग 'इस' को मूल गये और गो, अश्व आदि का मेध करने लगे। तत्पश्चात् विद्वानों ने इस पर छापा मारा। और अब यह 'स्कॉलसें' के फेर में पड़ा है। धीरे-घीरे हटते-हटते ये 'विद्वान' वेद से अब इतने दूर आ गये हैं कि वेद तो लुप्त हो ही गया है, उसके ठहुर का भी इनलोगों ने कोई पता नहीं रहने दिया। जो वेद आज के 'स्कॉलसें' के लिये पागलों का असम्बद्ध प्रलाप है, उसके विषय में ऋषि अरविन्द अपनी अनुमूतियों का इस प्रकार विवरण देते हैं—

"अधिकाश पढे-लिखे भारतीयों की तरह, विना वेद को स्वयं पढ़ें ही, युरोप के विद्वानों का धर्म, इतिहास और जाति के सम्बन्ध में इन प्राचीन ऋचाओं के भाव को विना जाँचे ही मैंने भी स्वीकार कर लिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि, आज के अंगरेजी पढ़े-लिखे हिन्दू जैसा समभते हैं, मैंने भी समभ लिया कि भारतीय धर्म और विचार-परम्परा का सब से प्राचीन स्रोत उपनिषद है और ये ही सच्चे वेद, अर्थात् तत्त्वज्ञान के ग्रन्थ है। आधुनिक अनुवाद द्वारा में इस महान् अध्यात्मविद्या के ग्रन्थ को जानता था। में यही समभता था कि यह मेरे राष्ट्रीय जीवन का इतिहास है, किन्तु विचारघारा के इतिहास और जीते-जागते बह्यानुमूति की दृष्ट से मेरे लिये इसका कोई महत्त्व नहीं था।

"योगमार्गं से कुछ आध्यात्मिक विकास के समय वेद से मेरा गौण सम्पर्क हुआ। इस समय अनजान में ही मेरे विचार अपने पूर्वजो के प्राचीन मार्ग की ओर भुकते चले जा रहे थे, जिन मार्गो पर अब कोई चल नहीं रहा है । इस समय कुछ मानसिक अनुमृतियो के साकेतिक नामो को सिलसिले से रखने का कम चलने लगा। ये संकेत अब नियमबद्ध हो चले थे। इनमें तीन शक्तियाँ इला, सरस्वती और सरमा उपस्थित हुई । ये चार आन्तरिक शक्तियो में से तीन थी-उहमूर्ति (revelation), प्रेरणा(Inspiration) और आत्मशक्ति (intuition) । मैं नही जानता था कि इनमें से दी वैदिक नाम है। इन्हें मै प्रचलित पौराणिक धर्म के रूप मे जानता था कि सरस्वती विद्या की देवी है और इला चन्द्रवश की जननी है । सरमा से मेरा यथेष्ट परिचय था। किन्तु मेरे मन में जो रूप उठ रहे थे, उनसे वैदिक शूनी सरमा का मै कोई सम्बन्ध स्थापित नही कर सकता था। मेरे मन में केवल इतना ही था कि यह आर्गिव हेलेन से सम्बद्ध है और प्रकृति की उपा का प्रतिरूप है, जो प्रकाश के पशुओं को अन्वकार की शक्ति की गृहाओं में ढूँ ढने जाती है। एक वार जब सूत्र मिल जाता है कि प्रकाश आन्तरिक शक्ति का प्रतिरूप है, तव यह देखना आसान हो जाता है कि स्वर्ग की कुक्कुरी आत्मशक्ति (intuition) हो सकती है, जो अर्घचेतन मन में वन्द आत्मप्रकाश को छडाने के लिये उसमें प्रवेश कर सकती है। किन्तु सूत्र मिल नही रहा था और विवश होकर, एक संकेत नही होने पर भी एक नाम को मके मान लेना पडा।

"जव मै दिव्यन भारत में जाकर रहा, तब मैंने गम्भीरता से वेद में अपने विचारों को लगाया। घ्यान से देखने पर जो दो बाते मेरे मन में उठी, उन्होंने भारत के जाति-विभाग-विचार, अर्थात् उत्तर के आर्य और दक्षिण के द्राविड़, को जोरो से सकस्कोर दिया। मेरे लिये ये विमेद दो बातो पर आधित थे—उत्तर के आर्य के और दक्षिण के द्राविड़ के जारीरिक मेद

और उत्तर की संस्कृतप्रधान भाषाएँ और दक्षिण की अ-मस्कृत भाषाएँ। मै केवल इघर के अनुमानों को जानता था कि भारत प्रायद्वीप में केवल एक जाति द्राविड अथवा भारतीय अफगान जाति रहती है। मैने अवतक इन अटकलो पर कोई ध्यान नही दिया था। दिक्षण-भारत में रहते मुझे बहुत दिन नही बीते कि मै देखने लगा कि आयँ-रूप तिमल जाति में सर्वत्र वर्तमान है। जिघर मै घूमता, समता देखकर चिकत हो जाता। केवल ब्राह्मणो में ही नही, सभी जातियों में मुक्ते अपने गुजरात, महाराष्ट्र और हिन्दुस्तान के मित्रों के परिचित्त आकार-प्रकार और रूप दिखाई पडते, यद्यपि मेरे प्रान्त बगाल से ये कुछ कम मिलते थे। मुझे ऐसा ही बोध होने लगा कि उत्तर से सभी जातियों की कोई वहुत वडी सेना दिक्खन आकर यहाँ की जनता में घुल-मिलकर एकाकार हो गई है। केवल यही भावना रह गई कि ये दक्षिण के हैं, किन्तु लोगों के चेहरों में अन्तर पाना बडा किन हो गया। अन्त में मुक्ते यही दीखने लगा कि सिम्मश्रण चाहे जिस प्रकार का हुआ हो, सभी विभिन्नताओं के भीतर सम्पूर्ण भारत में रूप और सम्यता की पूर्ण एकता है। और बातों के लिये मानव-शरीर की रूपरेखा के अध्ययन करनेवालों में और अधिक अटकल लगाने की प्रवृत्ति नहीं है।

"तो भाषाविज्ञानवेत्ताओं ने आर्यं और द्राविड का जो इतना बडा भेद बना रखा है, इसका क्या होगा। यह तो लुष्ठ हो जाता है। यदि आर्यों का आक्रमण मान भी लिया जाय, तो या तो हमें यह मान लेना पड़ेगा कि यह आक्रमण इतना बडा था कि सम्पूर्ण भारत की जनता का शारीरिक सघटन एक-सा हो गया, या थोडे से आक्रमणकारी उत्तर से आये थे जो जनता के साथ घुल-मिलकर मूल निवासियों में लुष्ठ हो गये। इत्यादि।"

"इसिलिये दो उद्देशों से मैंने मूल वेद का अध्ययन आरम्म किया, यद्यपि इसके भीतर पैठकर गम्मीर अध्ययन आरम्भ करना मेरा उद्देश्य नहीं था। मुक्ते देखते देर न लगी कि वेद में आयं और दस्यु का विमेद और दस्युओं को यहाँ का मूलनिवासी कहना इतना तुच्छ और हैय है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी न की थी। इन प्राचीन मन्नों में बहुत-सी मानिसक कियाएँ और अनुमूर्तियाँ है, जिनकी अवतक उपेक्षा होती आ रही थी और उन्हें दूँ विनिकालना मेरे लिये बढ़ा ही मनोहर था। इन बातों का महत्त्व मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गया, जब मैंने देखा कि मेरी आन्तरिक अनुमूर्तियों को वेद के मन्न ठीक-ठीक उद्भासित कर रहे थे, जिनका कोई भी मुक्ते युरोप की साइकालोजी (मनोविज्ञान) में और जहाँ तक मैं योग और वेदान्त जानता था, कही भी मुक्ते न मिल रहा था। और दूसरी बात यह थी कि उपनिषद के बहुत-से समक्त में नहीं आनेवाले वाक्य उन ऋचाओं से स्पष्ट हो रहे थे, जिनका ठीक अर्थ अवतक समक्त में नहीं आ रहा था और पुराणों के भी बहुत-से नये अर्थ मालूम होने लगे।" र

^{2.} On the Veda. Sri Aurobindo, Pondicherry. 1956. Page 43-44

२. तत्रेष। Page 45.

वेद के प्रतीकों के विषय में श्रीमरिवन्द का कथन इस प्रकार है -

"अगिरा अवश्य परमिष (divine Seers) है। ये देवताओं के विश्व और पिण्ड में काम करनेवाली देवशिक्तयों की सहायता करते रहते हैं। ये पितृशक्ति की भी सहायता करते हैं, जिन्होंने पिहले तत्त्वश्चान पाया, वैदिक मत्र जिनके मनोहर ज्ञान, श्रुति, स्मृति और वारम्वार दुहराई जानेवाली अनुमृति है। सात दिव्य अगिरा, सात अग्निपुत्र अथवा अग्नि-शक्ति, ऋषि की इच्छाशिक (Power of Seer will) तत्त्वज्ञान से भरा हुई दिव्य-शक्ति की ज्वाला है, जो विजयप्राप्ति के लिये जलाई जाती है। भृगुओं ने यह ज्वाला सासारिक वस्तुओं की वृद्धि में पाई, किन्तु अगिरागण इसे यज्ञ की वेदी पर प्रज्वलित करते हैं और इसे यज्ञ के संवत्सरों में सुरक्षित इखते हैं। ये सवत्सर आध्यात्मिक साधनाओं के काल के प्रतीक हैं, जिसमें सत्य का सूर्य अन्धकार से बाहर लाया जाता है। जो इस सवत्सर के नौ महीने तक यज्ञ करते हैं, वे नवग्वा है, अर्थात् नौ गायों या किरणों के द्रष्टा (ऋषि) है, जो सूर्य की गायों की खोज और इन्द्र का पणियों के साथ युद्ध का प्रवन्ध करते हैं। जो दस महीनो तक यज्ञ करते हैं, वे दश्च किरणों के द्रष्टा (ऋषि) है। ये इन्द्र के साथ पणियों की गृहा में खोई हुई गायों के उद्घार के लिये प्रवेश करते हैं।

"मनुष्यों के पास जो कुछ है, उसे परमात्मबुद्धि और साधनाओं को समर्पण करना ही यज्ञ है। इसमें उसे देवताओं के अनन्त वर प्राप्त होते हैं और उसके पौरुप का उत्तरोत्तर विकास होता है। ये घन आध्यात्मिक धन, सुख और समृद्धि है, जिनसे आगे वढने और युद्ध करने की शक्ति का सचय होता है। क्योंकि यज्ञ एक यात्रा और क्रमोन्नित है और अग्नि के नेतृत्व में यज्ञ दिव्य मार्ग द्वारा देवताओं की ओर आगे बढता है। इसका उदाहरण अगिरा पितरों का स्वर्लोंकारोहण है। यज्ञ-रूपी यह यात्रा युद्ध भी है, क्योंकि पणि, वृत्त और अविद्या तथा असत्य की अन्यान्य शक्तियों इसका विरोध करती है। इन्द्र और अंगिरा का पणियों के साथ युद्ध, इसी युद्ध की कथा है।

"दिन्य ज्वाला का जलाना, घृत और सोम-मद्य की आहुति देना और मत्र-पाठ करना इस यज्ञ के प्रधान लक्षण हैं। मंत्र और आहुति द्वारा देवताओं की वृद्धि होती है। इसे कहा जाता है कि देवता का मनुष्यों में जन्म हुआ, अर्थात् मनुष्यों में उनकी सृष्टि हुई और वे प्रकट हुए और उनकी शारीरिक और मानसिक सत्ता का चरम सीमा तक विकास हुआ और ये (देवगण) इन्हें भी अतिक्रमण कर उत्तरोत्तर लोकों और स्थितियों की सृष्टि करते हैं। ऊँ ने लोकों की स्थिति (higher existence—उच्च्जीवन) दिन्य और अनन्त जीवन है, जिसके प्रतीक गों और अन्तहीन माता अदिति है। अघोजीवन उसका अन्धकारमय रूप दिति है। दिन्यावस्था (higher or divine being) को प्राप्त करना और निमस्य जीवन, अर्थात् मानव-जीवन को ऋत और सत्य के अनुकूल और अधीन बनाना ही इस यज्ञ का उद्देश्य है। किरणमयी गायों का प्रसाद ही इस यज्ञ का घृत है। यह मनुष्य के मानस सूर्यंतत्त्व की ज्योति है। जल और लता-गुल्मों में छिपा हुआ जीवन का अमृतानन्द ही सोम है, जिसे पीने के लिये देवता और मनुष्य चुलाते हैं। वाक् अन्त प्रेरणा से उत्पन्न सत्ता का अन्त प्रकाश (thought-illumination) है, जो आत्मा में उत्पन्न

होती है, हृदय में रूप और मन में आकार ग्रहण करती है। घृतर्वाद्धत अग्नि, सोम के आनन्द से तेजस्वी और ऊर्जस्वी इन्द्र, वाक्शक्ति से सर्वाद्धत होकर सूर्य की गायो को खोज निकालने में अगिरा की सहायता करते है।

"बृहस्पति सृष्टि करनेवाली वाक् के पित है। यदि अग्नि सर्वश्रेष्ठ अगिरा है, जिनकी ज्वाला से अगिराओं की उत्पत्ति होती है, तो बृहस्पित भी एक अगिरा है, जिनके सात मुख, तेजस्वी विचारों की सात किरणे और प्रकाशित करनेवाली सात वाक् है, जिनकी ये ऋषिगण उच्चारण-शक्ति है। इसिलये अग्नि, इन्द्र, बृहस्पित, सोम, ये सभी सूर्य का गायों के प्राप्त करनेवाले (गोविन्द — प्रकाशमय है और मनुष्यों से उन्हे छिपाकर रखनेवाले दस्युओं के नाग करनेवाले है। सरस्वती अन्त प्रेरित वाग्धारा अथवा सत्यप्रेरणा की भारा है। वे भी दस्युओं का संहार करके गौओं का उद्धार करनेवाली है। इन गौओं को इन्द्र के आगे-आगे चलनेवाली सरमा ढूँढ निकालती है, जो सौरमण्डल की देवी अथवा उषा है, और ये सत्य की अन्त प्रेरणा की प्रतीक-सी मालूम होती है। उषा इस महान् विजय का कारण और प्रकाशमय कार्य भी है।

"उषा दिन्य प्रभात (divine dawn) है, क्यों कि उसके बाने पर जो सूर्य प्रकट होता है, वह परम सत्य (superconscient truth) का सूर्य है। जिस दिन को वे अपने साथ ले आते है, वह सच्चे जीवन और सच्चे ज्ञान का दिन है। जिस रात्रि को वे दूर करते है, वह अविद्या की रात्रि है, जो उषा को अपने भीतर छिपाये रहती है। उषा स्वय सत्स्वरूप सुनृता—और सत्य की जननी है। दिन्य उषा के ये सत्य उसकी प्रकाशवाली गाये हैं, और उनका साथ देनेवाले, जीवन में ओतप्रोत सत्यबल उसके अश्व है। गो और अश्व के इन प्रतीकों के चतुर्दिक् वैदिक प्रतीकों के अधिकाश चक्कर काटते है, क्यों कि देवताओं से प्राप्त होनेवाले धन के ये मुख्याश है। उषा की गायों को चुराकर तमीचर दस्यु ने अन्त करण के अन्वकार में छिपा रखा है। वे ज्ञान के प्रकाश और सत्य ज्ञान है, गावों मतय, जिन्हें बन्धन से छुडाना है। दिन्य उषा का उद्गमन ही उनकी मुक्ति है।

"यह अन्धकार में पड़े हुए सूर्यं का भी उद्धार है, क्यों कि सूर्यं के विषय में ऐसा कहा जाता है कि 'तत्सत्यं' उस सत्य को इन्द्र और अंगिरा ने पणि की गृहा में पाया था। इस गृहा के विदीणं हो जाने पर उषा की गाये, जो सत्यरूपी सूर्यं की किरणे हैं, वे अस्तित्व के पवंत पर आरोहण करने लगती है और स्वयं सूर्यं भी दिव्य जीवन के ऊपर प्रकाश के महासागर में ऊपर उठने लगता है, जहाँ मनीषिगण (thinkers) दूसरे तट तक इन्हें जल पर नौका की तरह ले चलते है।

"पशुओं को छिपाकर रखनेवाले पणि अघोलोक के स्वामी दस्युगण है, जो वैदिक प्रतीका-नुसार आये देवता, ऋषि और कार्यकर्ता के विरोधी माने गये है। जो यज्ञ करते है, जिन्हें दिन्य ज्योति के मत्र प्राप्त है, जो देवताओं को चाहते है और सत्य जीवन की ओर उनकी संवर्षना करते है, जो प्रकाश के योद्धा और सत्य के यात्री है, वे ही आये है। दस्यु वे है, जो स्यूल (undivine being) है, यज्ञ नहीं करते, परम सत्य को नहीं प्राप्त कर सकते और न उसके विषय में बोल सकने के कारण धन एकत्र करते हैं, किन्तु उसका उचित उपयोग नहीं कर सकते, वाक् देवता और यज्ञ से घृणा करते हैं, जीवन को उन्नत बनाने के लिये स्वय कुछ प्रदान नहीं करते, वरन् आयों की सम्पत्ति उनसे लेकर छिपा रखते हैं। वह चोर, जन्नु, वृक, भक्षक, विभक्ता, वाधक, और बन्दी बनानेवाला है। दस्यु अज्ञान और अन्धकार की जिक्त हैं, जो सत्य के अनुसन्धान करनेवाले और अमृतत्व के विरोधी है। देवता प्रकाश की जिक्त, अमृतपुत्र, एक सत् के रूप और व्यक्तित्व है, जो अपनी सहायता, अपनी वृद्धि और मनुष्यों में मनुष्यत्व के विकास द्वारा उसे सत्य और अमृतत्व तक पहुँचा देते हैं।

"इस प्रकार अगिरा की कथा के अर्थ से वेद के सारे रहस्य की कु जी मिल जाती है, क्यों कि यदि आर्यों की खोई हुई गाये और बोड़े जिनका देवगण उद्धार करते है, और जिनके इन्द्र स्वामी ही नहीं है, वरन् स्वयं गो और अश्व है, वे शरीरघारी पशु नहीं है। यदि यज्ञ द्वारा इन सम्पत्तियों की इच्छा की जाती है, तो ये आध्यात्मक सम्पत्ति के प्रतीक है, और इनके साथ लगे हुए पुत्र, जन, हिरण्य, कोष इत्यादि का भी ऐसा ही रूप अवश्य होना चाहिये। यदि वृत उत्पन्न करनेवाली सासारिक शरीरघारी गाय नहीं है, वरन् जाज्वल्यमान माता है, ता जल मे वर्तमान और तीन बार गौओं से चुलाया हुआ वृत भी लौकिक हिव नहीं है और न स्वादु सोम-मद्य ही लौकिक है, जो नदियों में रहता है और समुद्र की उठती लहरों से निकलता है और धारा-प्रवाह वहता हुआ देवताओं तक चला जाता है। यदि ये प्रतीकात्मक है, तो यज्ञ के और विल-द्रव्य भी प्रतीकात्मक है। बाह्य यज्ञ भी केवल अन्तर्योंग का प्रतीक हो सकता है। और, अगिरा ऋषिगण अंशत प्रतीकात्मक वथवा देवयोनिविशेष है, जो यज्ञों में सहायक होते है, तो भृगु, अवंण, उशना, कौत्स इत्यादि भी ऐसे ही होगे, जो काम में उनका साथ देते है। यदि अगिरा का क्यां केवल रूपकमात्र है, तो दस्युं के विरुद्ध ऋषियों की देवताओं द्वारा सहायता इत्यादि की कथाओं को मी रूपक होना चाहिये, क्योंकि वैदिक किवयों द्वारा उनकी भी अगिरा-कथाओं की तरह ही गणना की गई है।

"उसी तरह ये दस्यु है, जो यज्ञ की बिल और चर ग्रहण नहीं करते, जो वाक् और देवताओं से घृणा करते हैं और जिनके साथ आयों का वरावर युद्ध होता रहता है। ये वृत्र, पिण और दस्युगण मनुष्य-अत्रु न होकर, अन्वकार, असत्य और नीचता की शक्ति है, तो आयों के युद्ध, राजा, राष्ट्र की सारी भावनाएँ आध्यात्मिक प्रतीक और रूपक वन जाती है। विना अच्छी तरह जाँचे यह नहीं कहा जा सकता है कि वे पूर्णत. अथवा अशत ऐसे है। और यह हमारा वर्तमान उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमने जो आरम्भ किया है कि वैदिक यत्र प्राचीन अध्यात्मज्ञानी भारतीयों का प्रतीकात्मक ग्रन्थ है और उनका अर्थ भी आध्यात्मिक और मनोवृत्तिमूलक है, यह स्पष्ट है वा नहीं, यह स्पष्ट और निश्चित रूप से सिद्ध हो गया। क्योंकि, यथेष्ट कारण देखा जाता है कि वेद का इस दृष्टि से अध्ययन किया जाय और काव्यमय प्रतीक के रूप में इसका अर्थ किया जाय।

१. तित्रैन। Page 278.

श्रीअरिवन्द ने योगाभ्यास, योगसिद्धि और प्रकाण्ड विद्वता के आधार पर वेद-प्रतीकों को स्थिर करने की चेष्टा की है और ऐसा बोध होता है कि सत्य के अत्यन्त निकट पहुँच गये है। प्रतीक-विद्या के अनुसन्धान में मैने सिहता और संहितोत्तर सामग्रियों के आधार पर अपने निर्णयो पर पहुँचने का प्रयत्न किया है। सिहतोत्तर ग्रन्थों के आधार पर मुक्ते जो सूत्र मिले है, उन्हें मैने सिद्धान्त-प्रकरण में दे दिया है। ये अत्यन्त सरल सुबोध और सर्वमान्य है। भारतीय आध्यात्मिक साधनाओं में सभी सम्प्रदाय समान श्रद्धा और मिल्त से इनका प्रयोग करते है। ये सार्वभीम सिद्धान्त अवस्य ही, अल्पकाल में बनकर तैयार नहीं हो गये। जब जैन और बौद्ध भी इन सिद्धान्तों के आधार पर अपनी साधनाएँ करते है, तो ये बुद्ध और जिनसे भी अवस्य पुराने है और यह सर्वथा युक्ति और विवेकसंगत है कि संहिताएँ इनके उद्देगम-स्थान हो।

कितनी सहस्राब्दियों के प्रयत्न और तपश्चर्या के बाद ऋषियों ने पश्यन्ती वाक के रूप में वेद की ऋचाओं को देखा, आर कब देखा इसका निर्णय करना मानव-शक्ति के बाहर है। मेरा विश्वास है कि जिन ऋषियों ने अपने तपोबल से वेद का साक्षात्कार किया, उन्होंने ही उनमें सिम्नहित प्रक्रियाओं और सिद्धान्तों के आधार पर साधनाओं के अवलम्ब-स्वरूप प्रतीको का निर्माण किया। इसलिये वेद प्रतीक और वेदोल्तर-प्रतीक में न कोई अन्तर होना चाहिये और न है। अत्यन्त प्राचीन होने के कारण बहत-सी ऋचाओ के भाव ठीक-ठीक समक्त में नही आते. और अज्ञद्ध रीति से अध्ययन करने के कारण भी बहुत-सी सुन्दर ऋचाओं के मनोहर अर्थ भी विकृत रूप में दिखाई पडते है। प्रतीको की सहायता से वेद की बहुत-सी ऋचाओं के अर्थ स्पष्ट हो जाते है। अनेक ऋषियो ने भिन्न-भिन्न ऋचाओं को देखा और एक हा मान को उन्होंने भिन्न-भिन्न शब्दो द्वारा व्यक्त किया किया । वेदोत्तर दर्शन और साधना-प्रन्थों में सत्, चित् और आनन्द का सभी व्यवहार करते है, किन्तु वेद मे सत् और चित् के लिये सत्, ऋत, सत्य, सत्य बृहत्, ऋतं बृहत्, परमे व्योमन् आदि शब्दो का व्यवहार होता है। चित् के लिये तप, मह, आप, उषा आदि शब्दो का व्यवहार होता है। सयत जीवन यज्ञ है और असयत जीवन दस्य वा राक्षस-जीवन है। आनन्द का नाम सोम है, जिसे पान कर देव, ऋषि और पितर सभी तुस होते है, किन्तु दस्यु के लिये यह दुर्लम है, क्योंकि उसे इससे प्रेम नहीं है। इसलिये ब्रह्मानन्दी सोमपायी है और विमु सोमनाय है। इसी प्रकार और शब्दों के स्वरूप का पता लगा लेने पर अमृतत्व के भाण्डार वेद का मनोहर स्वरूप प्रकट होता है।

पूर्वोक्त प्रकरणों में जिन प्रतीकों की चर्चा हो चुकी है उन सभी के रूप मुझे वेद में दिखाई पडते हैं। यदि इन प्रतीकों और तबन्तर्गत सिद्धान्तों की सहायता से बेदार्थ को सममने का प्रयत्न किया जाय, तो बहुत-सी दुष्ट्ह ऋचाए भी स्पष्ट हो जायँगी और जो सूत्र वेदोत्तर प्रतीकों के रहस्यों का उद्घाटन करते है वे बेद-प्रतीकों के सममने में भी सहायक होगे; क्योंकि दोनों एक ही अथवा एक ही सम्प्रदाय के ऋषियों और तपस्वियों के प्रयत्न है। दो-एक उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जायगा।

वेद में 'अमृतस्य नामि.' 'नामि.' 'भुवनस्य नामि.' आदि का प्रयोग हुआ है । यह प्रतीकों में विष्णु की नामि है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है । विष्व-व्यापी (विष्णु) तत्त्व का

नीम ही वेदो में अमृत है। यही द्यावापृथियों की नामि और 'मुबनस्य नाभि 'है। यही सदिशव की नाभि है, जिससे सृष्टिकमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा की तरह त्रिपुरा बैठी रहती है। यही तात्रिकों का विन्दु अथवा नाद-बिन्दु है, जो विभुशक्ति की ज्ञानेच्छािक्रया, अर्थात् सृष्टि का आदि रूप है। यही शिवलिङ्ग और स्तूप का ऊपरवाला वर्तुं लाश है, जिसका स्थिराश चतुं कोण नीचे है। यही बुद्ध की शून्यता है, जिससे सृष्टि-पद्म निकलता है, जिस पर बुद्ध बैठे रहते है। यही जिन के हृदय पर अथवा मस्तक के पीछे प्रमामण्डल की तरह लगा हुआ धर्मचक्र है और बुद्ध के ललाट का विन्दु है। यही षट्चक्र-परम्परा में सहस्रार के त्रिकोण की शून्यता है। यही अमृतस्य नाभि प्रासाद-पुरुष का अमृतकलश हैं। यही महेश्वर की साँस या स्पन्दन है, जो शब्द-ब्रह्म वा वाक् के रूप में जगत् की सृष्टि करता है। मैं ऋग्वेद की तीन ऋचाओं द्वारा इसे स्पष्ट करूँगा—

धौर्मे पिता बनिता नामिरत्र बन्धुमें माता पृथिवी महीयम् । उत्तानयोश्रम्वोयोंनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्समाधात् ॥ पृच्छामि त्वा परमन्तं पृच्छामि पृथिव्याः यत्रा सुवनस्य नामिः । पृच्छामित्वा बृच्यो अश्वस्य रेत पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥ इयं वेदि परो अन्त पृथिव्या अयं यत्रो सुवनस्य नामि । इयं सोमो शृच्यो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः प्रमं व्योम ॥

"यहाँ मेरे जन्मदाता पिता द्यौ है, अन्धु नाभि है, यह निस्तृत पृथ्वी माता है। यहाँ सीघे पड़े हुए दो चमू (सोमपात्र) के मीतर मध्य भाग में पिता ने पुत्री में गर्भाधान किया।"

यहाँ बावापृथिवी का विस्तार विद्याकाश का विस्तार है। इसमें तीन विन्दुओं का सकेत है— नाभि और दो सीधे चमूपात्र। नाभि विन्दु है और दोनो गोल चमू नाद के दो विन्दु है। ये तीनो विन्दु त्रिशक्ति है, जो शिव, जिन और वृद्ध के हाथ का त्रिशूल है और अन्य देव-विग्रहों में रूप, रग तथा आयुध-शक्ति के रूप में वर्तमान है।

पिता ने पुत्री में गर्भाधान किया—इसका अर्थ है कि जिस त्रिशक्ति को विभू ने उत्पन्न किया, उससे ही सृष्टि की रचना की। यहाँ त्रिविन्दु का बना हुआ त्रिकोण योनि है।

"मै तुमसे पृथ्वी के अशेष अन्त की बात पूछता हूँ, मै तुम्हे पूछता हूँ, जहाँ यृष्टि की नाभि है। मै तुमसे (आनन्द बरसानेवाले अस्व की शक्ति की बात पूछता हूँ, मै तुमसे अशेषतत्त्व (परम ब्योम) और वाक् की बात पूछता हूँ।"

"यह वेदी पृथिवी का अशेप अन्त है, यह यज्ञ मुवन की नाभि है, यह सोम (आनन्द) बरसानेवाली, अभ की क्षक्ति है और यह वेदमत्र (ब्रह्म) वाक् और चिदाकाश (परमव्योम) है।"

यहाँ वेदी को पृथ्वी का चरम अन्त कहा गया है । पृथ्वी से स्थितितत्त्व अभीष्ट है, जिसकी स्थिरता का प्रतीक चतुष्कोण वेदी है। यज्ञ को भुवन की नाभि कहा है। सारी

यस्य नि:श्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्। निर्ममे तमह वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वरम् ॥

२. ऋग्वेट । १.२२.१६४. ३३, ३४, ३४, ।

सृष्टि और जीवन ही यज है। इसिलये विभु को यज्ञपुरुप कहा गया है। इस यज्ञ का प्रतीक वेदी का वर्तु लाकार होमकुण्ड है, जो विभु की सृष्टि-किया का स्पन्दन स्थान, विन्दु अथवा नाभि है। आनन्द-स्वरूप सोमरस ब्रह्मतेज को वरसानेवाला है और वेदमत्र ही बाक् और परमब्रह्म (परमं ब्योम) है।

सृष्टिमूक्त की इससे पहिले चर्चा हो चुकी है । उसके अर्थ में ही, यत्र और प्रासाद-पुरुषादि में अंकित सभी सिद्धान्त आ जाते है। सृष्टिसूक्त में सृष्टि का कम इस प्रकार है—
१. तप, २. ऋत-सत्य, ३. अन्धकार, ४. प्रकार्ग, ५. काल, ६. दिन-रात-सूर्यचन्द्र, ७. दिव-पृथ्वी-अन्तरिक्ष । तप चिदाकार्ग है, इसका संकेत मन्दिर की ध्वजा है । ऋत-सत्य यत्र का बिन्दु और मन्दिर का सूधा-कुल्ल है । अन्धकार, प्रकार्ग और काल प्रकृति है। यह यंत्र का वृत्त और प्रासाद का आमलक है । दिन-रात और सूर्यचन्द्र काल-मान है । दिव-पृथ्वी-अन्तरिक्ष, भिन्ना प्रकृति, अर्थात् प्रकृति का विस्तार है । इसकी स्थित यत्र तथा मन्दिर के चतुष्कोण में होती है ।

जव परम तत्त्व की कल्पना पुरुष के रूप में की जाती है, तो पिण्ड और ब्रह्माण्ड-पुरुष में सूक्त के सातों पृष्टि-स्थान शक्ति-केन्द्र या क्रिया-चक्र का रूप ग्रहण करते है। तप सहस्रार की शून्यता, अर्थात् चिदाकाश है। ऋतसत्य विन्दुस्थान आज्ञाचक है। अन्धकार आकाश का विशुद्ध चक्र है, जिसका प्रतीक वर्तुं लाकार है। अनाहत को काल का सकेत होना चाहिये। प्रकाश मणिपुर है, जिसका तत्त्व अग्नि और- मूर्य है। स्वाधिष्ठान अमृतस्थान जलतत्त्व है, जो अर्थचन्द्राकार है। दिवपृथिव्यादि, स्थिति के प्रतीक चतुष्कोण, धराचक्र मूलाधार है।

सस व्याहृतियो के रूप में सृष्टिकम इस प्रकार है—मूलाधार चतुष्कोण भू, स्वाधिष्ठान अमृतमय भुव., मणिपुर तेजोमय स्व, अनाहर मह, विशुद्ध जन, आज्ञा तप और सहस्रार सत्यम्। योगिजनो और साधकमात्र का विश्वास है कि सृष्टि-कल्पना का लघुरूप पृष्य-रूप है और सृष्टिकम का इस प्रकार निर्देश किया जाता है। वेद भी कहते है— पृष्य एवेदं सर्वम्।

चित्-शक्ति अर्थात् वैदिक 'तप' के विकास की कल्पना दुर्गासस्यती के तीन चिरित्रों में सृष्टिसूक्त के अनुसार की गई है। प्रथम चिरत्र की तामसी शक्ति का नाम कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि है। यह ऋत-सत्य से उत्पन्न रात्रि है। द्वितीय चिरत्र में महातेज पुञ्ज नारीरूप में परिवर्तित हो जाता है। यह तेज पुञ्ज सृष्टिसूक्त का 'समुद्र-अर्णव' है।

सृष्टिमूक्त के संवत्सर से लेकर पृथ्वी और अन्तरिक्ष तक की सृष्टि का प्रसंग तृतीय चरित्र में हैं। यहाँ देवी से देवी की शक्तियाँ और अपने ही बहुत-से प्रतिरूप निकलते है और अपना कार्य करके उनमें विलीन हो जाते है, और राक्षसो के भी बहुत-से रूप और प्रतिरूप निकलते है तथा सभी देवी की अनन्त सत्ता में समा जाते है। वच जाते है केवल देवी के इच्छानुयायी देव और भक्तगण, जो उनकी लीला में उनके कृपापात्र वनकर सृष्टिलीला का विस्तार करते रहते है। यह अंश सारी सृष्टि-लीला का प्रतीक है।

वाक्प्रकरण में इस पर विस्तार से विवेचन किया गया है।

अच्च मर्पण

इस सूक्त का नाम अघर्षण, अर्थात् पापनाशक है और इसका जप करना प्रत्येक वेदानुयायी का नित्य कर्म निर्धारित कर दिया गया है । यह सर्वथा उचित और आवश्यक है। नाम-रूपहोन परमात्मा के नाम और रूप की यह मनोहर परिकल्पना ही अघ का मर्षण कर सकती है।

यह केवल दिड्मात्र है। इस पद्धित पर वेद की अधिकाश ऋचाओं का अध्ययन किया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि वेदाध्ययन और ब्रह्मविद्या के अनुशीलन में प्रतीक-विद्या के सूत्र वेद-विद्या के भी सूत्र है और वेद की भावनाओं के आधार पर ही इनका निर्माण हुआ है।

सिंहावलोकन

प्रतीक-विद्या की खोज में हम बेदो से होते हुए सिन्धु-उपत्यका के उत्खनन तक पहुँच गये और देखा कि भारतीय साधनाओं की भावनाओं का आधार त्रिशक्ति वहाँ भी त्रिशूल के खप में, पूर्ण विकसित रूप में वर्तमान है। सिंहासन पर योगिराज पशुपति त्रिशूल के साथ विराजमान है। जीवमात्र को पशु कहने की भावना भी वर्तमान है। उत्खनन में देवालय, शिवलिङ्ग और स्वस्तिक के चिह्नवाली वहुत-सी वस्तुएँ भी मिली है। इन प्रतीकों के आन्तरिक सिद्धान्त के मनन से यही कहना पडता है कि यह एक वहुत ही उच्चकोटि की सम्यता थी। नमंदा के किनारे माहिष्मती में जो उत्खनन-काय हुआ है, वह भी सिन्धु-सम्यता का समकालीन माना जाता है और वहाँ की सम्यता भी वड़ी उच्चकोटि की समभी जाती है। भारत की सम्यता का और अधिक पता लगाने के लिये इससे आगे जाने के लिये न कोई उपाय है और न कोई सामग्री ही है।

तत्पश्चात् जब हम वेदयुग पर आते हैं, तब भारतीय सम्यता के रूप को देखकर चिकत और स्तम्भित रह जाना पहता है। वेद तपश्चर्या और योगाभ्यास द्वारा शब्दब्रह्म को वेद की ऋचाओं के रूप में प्रत्यक्ष देखनेवाले ऋषियों के तत्त्व की स्वानुभूति की गाया है और इन ऋचाओं के द्वारा शब्दब्रह्म और परंब्रह्म को पाने की विद्या है। इस अनमोल रत्न की रक्षा करने और इसकी प्रभा को वचाकर रखने में उन महात्मा ऋषियों ने और सन्तति ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। वेद की भाषा, परम्परा और रहस्यपूर्ण भाव को समभने के लिये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योति.शास्त्रों का निर्माण हुआ और ये वेद के पड़ग कहे गये। वेद के रहस्यों और यथार्थ भावों को समभने के लिये पुराण, उपपुराण, इतिहास, दर्शन, आरण्यक उपनिषदादि का निर्माण हुआ और इन सभी प्रयत्नों का एक ही आदर्श रहा,—वेद को समभना, जानना और मानव-शरीर पाने का चरम फल प्राप्त करना। इसी उद्देश से स्पष्ट शब्दों में वारम्वार आदेश दिया गया कि—

इतिहासपुराखाम्यां वेदं समुपष्ट् हयेत् । विभेत्यत्पश्रुताद्वेतो मामयं शहरिप्यति ॥ "इतिहास और पुराण (के अध्ययन और अनुशीलन) से वेद की परिपुष्ट करता रहे। कम पढ़े-लिखे 'विद्वानो' से वेद डरते रहते है कि यह मेरे ऊपर प्रहार करता रहेगा।"

सभी गृढ और स्वानुभूतिमूलक भावनाओं को प्रकाशित करने की भाषा प्रतीकप्रधान होती है; क्योंकि उन भावनाओं और अनुभवों को प्रकाशित करने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यदि प्रतीकात्मक भाषा का अक्षरार्थ और शब्दार्थमात्र लिया जाय तो सर्वदा अर्थ का अनय होता रहेगा और सत्य का विकराल और विकृत रूप आ उपस्थित होगा । छपने पर युरोप के हाथों में पड़ जाने पर वेद की यही दुर्दशा हुई है और ब्रह्मज्ञान के रताकर के स्थान में यह उनके लिये भानुमती का पिटारा वन गया है, जिससे तुलनात्मक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक धर्म, तुलनात्मक गपोड़े (myth) आदि-आदि ज्ञान की खालवाले अज्ञान के जीव-जन्त निकाले गये। इसमें इनकी लाचारी थी। वेद का ऋषियुग भारतीय सभ्यता और इतिहास का सब से जगमगाता युग था। उसे इन्होने वकरी और सुअर चरानेवाले असम्यों का गीत मान लिया। जिस भावना की जड ही सडी हुई हो, उसका फल क्योकर सुबद हो सकता है। अपनी लाल वुभक्कडी कल्पना और अटकलो से इन्होने यह भी सिद्ध किया कि आर्य भारत में वाहर से आये, आर्य और द्राविड एक-इसरे के घोर जत्र थे, आर्य असभ्य थे और द्राविड इनसे अधिक सभ्य थे, द्राविड वेदो के वृत्र, पणि और दस्य हैं। ब्राह्मण, वीढ और जैन एक-दूसरे के शत्र थे और जिहाद तथा क्रुजेडवाले मुसलमानो और ख्रिस्तानों की तरह परस्पर मुडफुड़ीवल करते रहते थे - इत्यादि इत्यादि । अटकल पर वनाई हुई ये तिराघार और असत्य वातें देश के सच्चे इतिहास के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसमें प्रत्येक भारतीय बच्चे को रटाया जाता है कि ऋषिगण सोम नाम की एक ब्रांडी पिया करते थे और गाय-बकरी चराया करते थे। उन्होंने वहत-से चरवाहों के गीत लिखे हैं, जो गन्दे और भट्टे हैं। पाखण्डी ब्राह्मणो ने इस गन्दे गीतो के संग्रह को परम पवित्र ग्रन्थ का रूप दिया और जनता को ठगकर उन पर खूब रोव जमाया और उनसे पैसे वसूल किये। किसी भी भारतीय के लिये इससे वढकर दु.खद और घिनीना क्या हो सकता है।

प्रतीकों के अध्ययन में हमने देखा कि इनके अन्तर्गत भावना कितनी संयत, सुन्दर और मनोहर है और इनके उद्देश्य तथा रूप कितने स्पष्ट और निश्चित है, और सवका मूल स्रोत वेद है। वेद की जिन ऋचाओं का सीधा सम्वन्ध प्रतीकों से हैं, उन प्रतीकों से मिलाकर देखने से उनका अर्थ स्पष्ट हो जाता है, और शब्दार्थों द्वारा जानने के प्रयत्न में जो मंत्र गन्दे और भद्दे मालूम पढते हैं, उनका प्रतीकात्मक यथार्थ रूप जगमगाते हीरे के समान हैं। मेरा विश्वास है कि वैदिक, बौद्ध और जैन प्रतीकों के सिद्धान्तों पर दृष्टि रखकर पढ़ने से वेद का बहुत-सी ऋचाओं का सच्चा अर्थ स्पष्ट हो जायगा।

अशुद्ध पद्धित की शिक्षा मिलने के कारण बहुत से असत्य विचार सत्य के रूप में हमारे मन में घर कर चुके हैं। शुद्धार्थ के जानने और समभने में इनसे बड़ी वाघा पहुँचती है। जैसे—इतिहास के नाम पर ईमने सीखा और पढ़ा है कि वैदिक, जैन और बौद्ध परस्पर कट्टर शत्रुता रखते थे। किन्तु सारे इतिहास में कही भी एक भी घटना नहीं मिलती है कि इन्होने आपस में घामिक मतभेद के कारण किसी की हत्या की हो अथवा मन्दिर तोडा हो। इसके विपरीत हम देखते है कि प्राचीन विश्वविद्यालयों में सभी सब शास्त्रों का अध्ययन करते थे और इसमें किसी प्रकार की वाचा किसी ओर से नहीं थी । इन सबके मन्दिर भी एक ही स्थान में एक साथ पाये जाते है। इसका उत्तर यह दिया जाता है कि -भारतीय धार्मिक साहिष्णता का यह अद्भात उदाहरण है। यथार्थ बात यह है कि इनमें केवल तर्क-वितर्क और आचार का भेद रहा। सबकी साधना और दिव्यज्ञान का मूल स्रोत वेद होने के कारण इनकी साधनापद्धति में कोई मेद नहीं रहा. और इसीलिये इनके मन्दिर, स्तुप, स्तम्भादि प्रतीको के सिद्धान्तो में भी कोई अन्तर नही है, और सभी परस्पर बड़े प्रेम और श्रद्धा की दृष्टि से एक दूसरे को देखते है । आधुनिक पद्धति के इतिहास के पढने और पढानेवाले कहते है कि श्रीशंकराचार्य ने बौद्धों को भारत से निर्मुल कर दिया। न मालुम वे ऐसा क्यो कहते है। भगवान शकर ने तो कभी बौद्धो का 'कल्ले-आम' नही किया और न किसी प्रकार का कोई उपद्रव किया, सारे देश में केवल घुम-घुम कर शास्त्रार्थ द्वारा अपने मत का प्रचार किया। इतने से कही कोई धर्म किसी देश से मिट जाता है। यथार्थ यह मालम होता है कि वौद्धों और वैदिकों की साधना-प्रणाली एक होने के कारण ये सब प्रकार से एक-दूसरे से घुले मिले थे। जहाँ वौद्धमन्दिर न थे, वहाँ ये पौराणिक मन्दिरो में और जहाँ पौराणिक मन्दिर न थे, वहाँ बौर मन्दिरों में पूजा करते थे और जहाँ दोनों ही मन्दिर थे. वहाँ दोनो को समान श्रद्धा से देखते थे । जब मुसलमानो ने बौद्ध विहारो को ध्वस्त कर दिया, तब ये बचे-खूचे पौराणिक मन्दिरो में ही पूजन करने लगे और इनका पारस्परिक सामाजिक विभेद मिट गया। जो लोग जैन और दैदिको को परस्पर विरोधी मानते है, उन्हे खजराहो के अठाइस मन्दिरो में जैन, शैव, वैष्णवादि मन्दिरो को एक साथ देखकर घवराहट होती है कि इसका क्या अर्थ हो सकता है और इसे धार्मिक सहिष्णुता मान लेते हैं। यथार्थं में ब्रह्मविद्या में एकरूपता होने के कारण इन सम्प्रदायों में आचार-भेद होने पर भी साधना में कोई भेद और अन्तर नहीं है, इसलिये इनमें कोई परस्पर विरोध नहीं है।

सिंधु-उपत्यका के उत्खनन से लेकर वेद, पुराण और भारतीय सम्यता के सारे साहित्य से यही पता लगता है कि भारतीय महात्माओं ने संसार को कार्य के रूप में देखा और इसके कारण का पता लगाने में सारी शक्ति लगा दी। संसार के इस अन्तिम या अशेष कारण का नाम ब्रह्म है और उसे जानने की विद्या का नाम ब्रह्मविद्या है। इस ब्रह्मविद्या का जीता-जागता रूप शब्दब्रह्म वेद है। जल पर उठे हुए बुल्ले का जल से और वृक्ष का पृथ्वी से जितना निकट सम्बन्ध रहता है, उतनी ही इसमें स्थिरता आती है, उसी प्रकार जीव का ब्रह्म से जितना घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, उतनी ही इसमें स्थिरता आती है, उसी प्रकार जीव का ब्रह्म से जितना घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है, इसमें उतनी शक्ति और आनन्द का आविर्माव और विकास होता है, और सांसारिक किया-कलापों में, समाज में स्थिरता आती है। इसलिये जीव और ब्रह्मविद्या का जानना, उसका अभ्यास और आचरण करना भारतीय जीवन में परमपुरुषार्थ माना गया है। इसकी तुलना में अन्य सासारिक विद्याएँ इन्द्रजाल अथवा माया का खेलवाड़ कही गई है। इस विद्या में सिद्धि प्राप्त करने के लिये योग, तन्त्र, कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड,

उपासना, अर्चना, व्रत, उपवास आदि जिसने भी उपाय हो सकते थे, सव का अवलम्बन किया गया। इन्ही उपायों में से एक प्रवान उपाय प्रतीक और उसकी उपासना है। इसलिये सब प्रकार के प्रतीकों के अन्तर्गत सिद्धान्तों में एकत्व दिखाई पडता है, क्योंकि सबका अन्तिम ध्येय एक, अर्थात् तत्त्वज्ञान है। केवल इस एक को पाने के उपाय अनेक है — एकं सत्, विमा बहुधा वतृन्ति।

परिशिष्ट

१ नटराज

जगत्प्रसिद्ध विद्वान् डॉ॰ आनन्दकुमार स्वामी ने १६१२ ई॰ में 'सिद्धान्त-दीपिका' की तेरहवी पुस्तक में नटराज पर एक लेख लिखा था'। यह फिर वोस्टन, (अमेरिका) से Dance of Shiva नामक ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ। उसका यह स्वतन्त्र हिन्दी-भाषान्तर है—

शक्कर नटराजराज है। ब्रह्माण्ड उनकी नृत्यशाला है। उनके लय की मिन्न-भिन्न गतियाँ है। वे स्वयं ही नतकं भी है और दर्शक भी। जब यह महानट तान देना मारम्भ करता है, तब उस शब्द से आकर्षित होकर नृत्य-लीलाएँ देखने के लिये सभी अपने-अपने स्थानों से निकल बाते हैं। जब यह तमाशे की सभी वस्तुओं को समेट लेता है, तब आत्मानन्द में विभोर होकर यह अकेला ही पढ़ा रहता है।

शिवभक्तों को कितने प्रकार के नृत्य मालूम है, यह में नहीं कह सकता । इसमें सन्देह नहीं कि इन सभी के मूळ सिद्धान्त प्राय एक ही है, अर्थात् सङ्गीतमयी आदिशक्ति का विकास । शिव लूसियन (Lucian) के ऐरोस प्रोटोगोनोस (Eros Protogonos) है । उन्होंने लिखा है—"ऐसा वोध होता है कि नृत्य से ही सभी वस्तुओं की सृष्टि का आरम्भ होता है और यह नृत्य पुराणपुरुष एरोस (Eros) के साथ ही प्रकट हुआ, क्योंकि इस आदिनृत्य का हम ग्रह, नक्षत्र तथा तारक-मण्डलों के सामूहिक नृत्य में, नियमित गित में और एक दूसरे की गितरेखा के भीतर भी अवाध स्थान-परिवर्तन में पाते है।"

मेरे कथन का यह उद्देश्य नही है कि जो लोग उन्माद अथवा मद के आवेश में पहले पहल अनाय पहाडी देवता की (जो पीछे शिव के रूप में मिला लिये गये) पूजा में नाचा करते थे, उनके हृदय में शङ्कर के नृत्य का सब से उत्तम भाव वर्तमान था । धर्म अथवा कला का कोई श्रेष्ठ भाव अथवा महान् सकेत अखिल मानव-समाज का सर्वस्व हो जाता है। युगयुगान्तर में भी यह लोगो को ऐसा दुलंग रत्न प्रदान करता रहता है, जिसे वे सर्वदा हृदय में वर्तमान पाते है। शङ्कर के नृत्य की उत्पत्ति चाहे जिस किसी रीति से क्यो न हुई हो, कालान्तर में यह ईश्वर के किया-कलापो का प्रतिरूप वन गया। यह ऐसी वस्तु है, जिसके

T. Gopi Nath Rao. Elements of Hindu Iconography. Vol. II. pt I. page 231 ff Madras 1914.

लिये कोई भी धर्म वा कला गर्व कर सकती है। जङ्कर के अनेक नृत्यों में से मैं केवल तीन का ही वर्णन करूँगा। उनमें से केवल एक ही 'मेरे विवरण का प्रधान विषय होगा। उसमें से एक देवताओं के स्वर्गीय संगीत के साथ प्रदोष नृत्य है, जो हिमालय पर्वत पर हुआ करता है। शिवप्रदोपस्तोत्र में उसका इस प्रकार वर्णन किया गया है —

"तीनो लोको को उत्पन्न करनेवाली गौरी को रत्नसचित सिहासन पर विठा कर कैलास पर्वत पर सध्या समय शूलपाणि नृत्य करते है और देवगण चारो ओर उनकी सेवा में उपस्थित रहते है।

''सरस्वती वीणा वजाती है और इन्द्र वेणु। ब्रह्मा हाथों से तालों को जगाते है। भगवती लक्ष्मी गान करती है। विष्णु निपुणता से स्निग्ध मृदङ्ग वजाते है और प्रदोपकाल में सभी देवगण मृडानीपित को घेरकर जनकी सेवा में उपस्थित रहते है।

"गन्ववं, यस, पतंग, उरग, सिद्ध, साध्य, विद्याघर, अगर, अपर और तीनो लोक मे निवास करनेवाले सभी जीव सध्या होते ही शिव के पार्व मे आकर खडे हो जाते हैं।"

कथासरित्सागर के मङ्गलाचरण में भी इस नृत्य की चर्चा की गई है।

शिव का दूसरा प्रसिद्ध नृत्य ताण्डव कहलाता है। इनके तामसिक रूप मैरव और वीरमद्र के साथ इसका सम्बन्ध है। यह इमगान में होता है। इसमे शिव की दश मुजाएँ होती है और देवी तथा भूत-पिशाचो के साथ ये उद्धत रीति से नाचते है। एलिफैण्टा, एलोरा और मुवनेश्वर की तक्षणकलाओ में प्राय ऐसी मूर्तियाँ पाई जाती है। इस ताण्डव नृत्य की उत्पत्ति किसी अनायं देवता से हुई है, जो अशत देवता और अंशत दैत्य थे तथा रात्रि के सन्नाटे में विहार किया करते थे। पीछे के समयो मे शैव ऑर शाक्त ग्रन्थों में शिव और देवी के इस शमगान-नृत्य का वर्णन वडे ही ममंस्पर्शी और गम्भीर भाव से किया गया है।

तीसरा नटराज का नादान्त नृत्य है। जो ब्रह्माण्ड के केन्द्र चिदम्बरम् अथवा तिल्ल इ के स्वर्ण-मण्डप में हुआ करता है। 'कोयिल पुराणम्' मे लिखा है कि तारक-वन में ऋषियों के प्रार्थना करने पर पहले-पहल इस नृत्य का रहस्य देवताओं और ऋषियों को मालूम हुआ। इस सम्बन्य में एक कथा है, जिसका इस नृत्य के साथ कोई सीघा सम्बन्य नहीं मालूम होता है। उसका साराश यो है—

तारक-वन में मीमासा के माननेवाले बहुत-से नास्तिक ऋषि रहते थे । उनलोगों के सिद्धान्त को भूठ सिद्ध करने के लिये एक सुन्दरी के रूप में विष्णु को और आदि शेप को साथ लेकर शिव चले। पहिले ऋषिगण आपस में ही घोर वाद-विवाद करने लगे, पर शीघ्र ही उनका कोघ शिव पर आ पड़ा और मन्त्रों हारा उनका सहार करने की उन्होंने चेष्टा की। यज्ञाग्नि से एक भयकर व्याघ्र प्रकट हुआ और उनपर टूट पड़ा। ईपद्धास्य कर शङ्कर ने उसे पकड़ लिया और अपनी कानी अँगुलि के नख से उसका चर्म छुडाकर उसे रेशमी वस्त्र की तरह पहन लिया। इस विफलता से हतोत्साह न होकर ऋषियों ने फिर आहुति देना आरम्भ किया और एक वहे प्रचण्ड सर्प को उत्पन्न किया। शङ्कर ने उसे पकड़ लिया और माला की तरह उसे गले में डालकर नाचने लगे। उसके वाद मुयलक नामक एक

वौना दैत्य (अपस्मार पुरुष) उनके ऊपर टूट पड़ा। शिव ने अपने अंगूठे से उसकी रीढ तोड दी। वह छटपटाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अपने अन्तिम शत्रु को जमीन पर सुलाकर देवताओं और ऋषियों के समक्ष शङ्कार फिर नृत्य करने लगे।

तव आदिशेष ने शङ्कर की पूजा-स्तुति की और सवसे अधिक एक बार फिर वही रहस्यमय नृत्य दिखलाने की प्रार्थना की । विश्व के केन्द्र तिल्लइ-तीर्थ में यह नृत्य दिखलाने का शिव ने वचन दिया । चिदम्बरम् अथवा तिल्लइ में दिखलाया हुआ शिव का यह नृत्य, दक्षिण-भारत में नटराज की बहुत-सी मृतियो का विषय है। इन मृतियो की छोटी-छोटी वातो में यत्र-तत्र अन्तर है, पर सभी एक ही मूल सिद्धान्त का अवलम्बन करती हैं। इन मितयो का क्या उद्देश्य है. इसकी खोज करने के पहिले यह आवश्यक होगा कि नटराज की जैसी मूर्ति मिल रही है, उसका वर्णन किया जाय। शिव की इन नृत्य-मूर्तियो में चार भुजाएँ है। केशपाश बँधे हुए और रत्नो से अरुंकृत है। नीचे की जटाएँ नृत्य-काल में घूम रही है। बालो मे कपाल, लिपटा हुआ एक सपं और गङ्गा की मृति, चन्द्रमा भीर पत्रों की एक माला दिलाई पडती है। दाहिने कान में पुरुषों का और बाये में स्त्रियो का कुण्डल है। वे हार, ककण रत्नखचित मेखला और अगूठियो से अलकृत है। कसा हुआ कटिवस्त्र, उड़ता हुआ अञ्जवस्त्र और उपवीत ही उनके प्रधान परिधान हैं। एक दाहिने हाथ में डमरू है और दूसरा अभय-मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। एक बाये हाथ में अप्रि है, दूसरा उठे हुए पैर की ओर संकेत करता हुआ नीचे मुका है। दाहिना पैर छोठे दैत्य मुयलक पर पड़ा है, जो अपने हाथ से एक काला साँप पकड़े हुए है। बायाँ पैर ऊपर की बोर उठा है। मींत पदापीठ पर है, जिसमें ज्वाल-माल से अलकृत एक बहुत बढ़ा प्रभामण्डल लगा है। इसके और अग्निवाले हाथ इसे भीतर की ओर से स्पर्श करते रहते है। मित्यौ छोटी-वढी सब प्रकार की है। कदाचित ही कोई चार फीट बड़ी हो।

साहित्यिक प्रन्थों का आघार न छेकर भी इस नृत्य के अन्तर्गत सिद्धात का वर्णन करना कठिन नहीं है। सौभाग्यवश ऐसे साहित्यिक ग्रन्थ भी वर्तमान है, जिनकी सहायता से नृत्य के साधारण सिद्धातों के ही नहीं, वरन् इसके स्थूल साकेतिक चिह्नों की भी पूरी-पूरी व्याख्या की जा-सकती है। नटराज-मूर्ति की कुछ विशेषताएँ केवल नृत्य में ही नहीं, शिव की साधारण मूर्तियों में भी पाई जाती है। जैसे—योगियों की जटा, पत्रमाल, ब्रह्मकपाल, गङ्गा की मूर्ति, जटा में घूमती हुई गंगा की घारा, नाग, वर्धनारीस्वर के भिन्न-भिन्न आभरण और चार भूजाएँ। डमक् योगीस्वर शिव का एक साधारण चिह्न है, पर नृत्य में इसका विशेष अर्थ है। अव प्रस्त होता है कि शिव का नृत्य क्या वस्तु है। जेवगण इसे क्या समभते है। इस नृत्य का नाम नादान्त है। ग्रन्थों में इसका वर्णन इस प्रकार किया गया है—

"ईश्वर नर्तक है, जो लकडी में छिपी हुई आग की तरह चेतन और अचेतन में अपनी शक्ति का सचार करते है और उन्हें नचाते है।"

नृत्य यथार्थं में ईश की पञ्चित्रयाओं का, अर्थात् सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह का चोतक है। अरुग-अरुग ये ब्रह्मा,विष्णु, ख्द्र, महेश्वर और सदाशिव की क्रियाएँ है।

विश्व की यह किया नृत्य का मुख्य विषय है। और भी अन्यान्य अवतरणों से साकेतिक चिह्नो का अर्थ स्पष्ट हो जायगा। उणमाइविलक्कम् का छत्तीसवाँ पद इस प्रकार है —

"डमरू से सृष्टि होती है, अभय हस्त से रक्षा होती है, अग्नि से संहार होता है, और कर्ब पद से मुक्ति मिलती है।"

मुक्ति और अनुग्रह का एक ही अर्थ है। इस पर व्यान देना चाहिये कि चौथा हाथ आत्मा के रक्षक उठे हुए पाँव की ओर संकेत करता है।

चिदम्बर मुम्माणी कोवई में भी पाया जाता है कि

"प्रभो ! दिव्य डमल्वाले आपके हाथ ने द्यावा-पृथिवी, अनन्त लोको और असंस्य जीवात्माओं की सृष्टि की है। आपका ऊर्ष्वं हस्त चेतन और अचेतन-रूप प्रपंच की सृष्टि की रंक्षा करता है। आपके अग्निवाले हस्त से इन लोकों में परिवर्तन उत्पन्न होता है। भूमि पर आरोपित आपका पवित्र चरण कर्मंबन्धन में छटपटाते हुए आत्मा को घरण देता है। जो आपकी शरण में जाते है, उन्हें आपका ऊर्ध्वंचरण निर्वाण प्रदान करता है। ये पाँचो त्रियाएँ आपके ही हाथों के कर्म है।"

तिरुमूलर कृत तिरुमन्त्रम् का नवां तन्त्र तिरुकुटुदर्शन (दिन्य नृत्य का दर्शन) है। इसके पदो से यह सिद्धात और भी स्पष्ट हो जाता है—

"उनकां रूप सर्वत्र है, उनकी शिवशक्ति सर्वत्र व्यापिनी है। चिदम्बर सर्वत्र है, उनका नृत्य भी सर्वव्यापी है। शिव ही सब कुछ है, सर्वव्यापी हैं, इसिलये उनका मङ्गलमय नृत्य सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उनके पाँच प्रकार के नृत्य सकल और निष्कल रूप में होते हैं, उनके पञ्चनृत्य उनकी पञ्चिक्तयाएँ है। अपनी मङ्गलमयी कामना से वे पंचकमं करते है। यही उमासहाय का दिव्य नृत्य है। ये जल अग्नि वायु और आकाश के साथ नाचते है। इस प्रकार हमारे प्रभु अपने प्राङ्गण में सर्वेदा नृत्य किया करते है। प्रमु का यह अनादि और अनन्त नृत्य उन्हें ही दिखलाई पड़ता है, जो माया से ही नहीं, महामाया से भी ऊपर उठ चुके है।"

शक्ति का स्वरूप आनन्द है। (ब्रह्म और माया का) सम्मिलित आनन्द ही उमा का

द्यारीर है। शक्ति के सगुणरूप के विकास में दोनो का सम्मिलन ही नृत्य है।

उनका शरीर आकाश है, उसमें काला बादल मुयलक है, आठो दिशाएँ उनकी आठ मुजाएँ है, तीनो ज्योति (चन्द्र, सूर्यं, अग्नि) उनके तीन नेत्र है। इस प्रकार वह आत्मविकास कर, हमारे शरीर को ही सभा बनाकर, उसमें नृत्य करता रहता है।"

यह शिव का नृत्य है। इसके गम्भीर उद्देश्य का अनुभव तब होता है, जब यह हृदय और आत्मा के भीतर होने लगता है। ईश्वर का राज्य भीतर ही है। ईश्वर सर्वव्यापी है और हृदय भी सर्वत्र पाया जाता है।

इसी प्रकार एक और पद है-

"नाचता हुआ चरण, किंकिणी-ध्विन, गाये जानेवाले राग, विचित्र चरण-न्यास, नृत्य गुरु के स्वरूप—इन्हे अपने ही मीतर ढूँढ़ निकालो, तब तुम्हारे बन्धन कट जायँगे।" इस उद्दश्य की सिद्धि के लिये, ईश्वर के अतिरिक्त और सभी विचारो को हृदय से निकाल डालना ही पडेगा, जिसमें केवल वही निवास कर नृत्य कर सके।

खणमई विलक्षम् में हम पाते है— "मौनी ज्ञानी तीनो वन्धनो का नाश कर जहाँ उनका आत्मलय होता है, वहाँ ही स्थित रहते है। वहाँ वे उस 'पवित्र' का दर्शन करते है और आनन्द से उनका हृदय भर जाता है। यही चित् सभेश का नृत्य है, 'जिनका स्वरूप-लावण्य का विलास है।"

मौनी ज्ञानियों की भावना के साथ तिरुमूलर के इन सुन्दर शब्दों की तुलना कीजिये— "वहाँ रहते समय उनको (परम शान्तिपद को प्राप्त किये हुए योगियों को) आत्मविस्मृति हो जाती है और वे निष्क्रिय हो जाते हैं। जहाँ कमंत्यागी आलसी निवास करते हैं, वह विशुद्ध दिक् है। जहाँ ये कमंत्यागी खेलते है, उसका नाम प्रकाश है। ये कमंत्यागी जो जानते है, वह वेदान्त है। इन कमंत्यागियों को वहाँ जो मिलता है, वह घोरनिद्रा है।"

शिव सहारकर्ता है और इमशान इन्हे प्रिय है, किंतु ये सहार किसका करते हैं। कल्पान्त मे वे केवल द्याद्या-पृथिवी का ही संहार नहीं करते, वरन् उन वन्धनों का संहार करते हैं, जो प्रत्येक आत्मा को बाँचे रहते हैं। इमशान क्या है और कहाँ है। यह वह स्थान नहीं है, जहाँ हमलोगों का पार्थिव शरीर जलाया जाता है, वरन् यह मको का हृदय है, जो वीरान और उजाड़ हो गया है। यह शान्ति नहीं, तलवार ला देता है। जहाँ मकों के स्वत्व का सहार होता है, उस स्थान से उस पद का वोध होता है, जहाँ उनका अहंकार अथवा माया और कर्म जलाकर भस्म कर दिये जाते है। यही इमशान है, जहाँ नटराज नृत्य करते है। इसीलिये इनका नाम इमशानभूमि का नर्तंक है। नटराज के मङ्गलमय नृत्य और इमशान के प्रत के ताण्डव नृत्यवाली इस उपमा में हमे ऐतिहासिक सम्बन्ध दीख पड़ता है।

नृत्य का यह भाव शाको में भी और विशेषत. वंगाल के शाको में प्रचलित है, जहाँ शब्दूर के पितृरूप की अपेक्षा मातृरूप की ही पूजा होती है। यहाँ नर्तकी काली है। इनके प्रवेश के लिये त्याग द्वारा हृदय को शून्य कर अग्नि से इसका संस्कार करना पड़ता है। एक वंगला-स्तोत्र में काली की स्तुति की गई है—

"श्मशाननिवासिनी कालिके । तुम्हे श्मशान प्यारा है, इसलिये अपने हृदय को मैने श्मशान वना लिया है। वहाँ तू अनादि और अनन्त नृत्य कर।

"माँ। मेरे हृदय में और कुछ नही है। दिन और रात चिता प्रज्वलित रहती है। तेरे शुभागमन के लिये चिताभस्म मैने चारो ओर विखेर रखा है। मृत्युञ्जय महाकाल के ऊपर नृत्य करती हुई तू मेरे हृदय में प्रवेश कर, जिसमें आँखे बन्द कर मै तेरा दर्शन कर सकूँ।"

दक्षिण-भारत में भी बन्यान्य तमिल-प्रन्थों में हम पाते हैं — "असल्य जीवात्माओं का दिविध फल प्रदान करने के लिये हमारे प्रमु पञ्चिक्तयाओं द्वारा नृत्य करते हैं।" दिविध-फल हैं — इदम्, सासारिक तृष्टि और परम्, मुक्ति का आनन्द।

१. सिद्धान्तदीपिका। पु॰ ३, ए॰ १३ में 'काली क्या है' शीर्पक लेख।

२. सुपद्धता ४.४।

उणमाइविलक्षम् कै ३२,३६ और ३६वे छन्द में हम देखते है "हमारे पापो को दूर करने के लिये हमारे आत्मा में ही 'विशुद्ध ज्ञान-स्वरूप' का नृत्य होता है। इस प्रकार हमारे पिता मायान्यकार को छिन्न-भिन्न कर देते है मल। (आणव, अविद्या) का नाज कर देते है, करुणा की वृष्टि करते है और वडे स्नेह से आत्मा को आनन्दसागर में निमिज्जित कर देते है। जो इस रहस्यमय नृत्य को देखते है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता।"

शौव ग्रन्थों में लिखा है कि भगवान् की लीला का अर्थ है संसार का उद्भव और विकास। यह भगवान् की लीला वा खेल के लिये किया जाता है। तिरुमूलर लिखते है कि सर्वदा नर्तन करना ही उसका खेल हो जाता है।"

इस भाव से लोगों के हृदय में शङ्का होती है कि वे साधारण सासारिक नर्तक की तरह नाचा करते है। इसका उत्तर यह है कि वे विश्व की रक्षा के लिये और जो उन्हें ढूँढते हैं, उन्हें मुक्ति देने के लिये नाचते हैं।

शैवमत के साकेतिक चिह्नों में पञ्चाक्षर मन्त्र 'नम शिवाय' का कोई विशेष उद्देश्य है। इसकी तदात्मता शिव के नृत्य से दिखाई जाती है। उणमाइविलक्कम् में (३३-३५) नृत्य के साथ इन अक्षरों के नृत्य की तदात्मता इस प्रकार दिखलाई गई है "उनके चरणों में न, नाभि में म, स्कन्धदेश में शि, मुखमण्डल में व, और मस्तक में य है।" पञ्चाक्षर के ज्यान की दूसरी रीति भी दी गई है—

"डमल्वाला हाथ श, फैला हुआ हाथ व, अभयहस्त य, अभिवाला हाथ न, और मुयलक को दवा रखनेवाला पैर म है।" उसी ग्रन्थ में और भी लिखा है कि — "पाँचो अक्षरों के अर्थ कमश. ईश्वर, शक्ति, आत्मा, तिरोभाव और मल है......यदि इन पाँच सुन्दर अक्षरो का ध्यान किया जाय, तो आत्मा उस जगत् में पहुँच जायगा, जहाँ न प्रकाश है और न अन्वकार। वहाँ शक्ति का शिव में लय हो जायगा।" उणमाइविलक्कम् का एक और पद, प्रभामण्डल की व्याख्या इस प्रकार करता है— "पञ्चाक्षर, नृत्य और अकार में कोई भेद नही है। लिखे हुए अकार की वाहरी वृत्तरेखा ही प्रभामण्डल है। नटराज के उपर प्रभामण्डल अकार है और इसकी प्रभा ही अक्षर है, जो अकार से कभी अलग नहीं रहता। यही चिदम्बरेश का नृत्य है।"

शैव मत के एक दूसरे ग्रन्थ में है कि शिव का नृत्य ज्ञान का नृत्य और प्रभामण्डल प्रकृति का नृत्य है—"एक ओर प्रकृति का नृत्य होता है और दूसरी ओर ज्ञान का । अपना मन द्वितीय के केन्द्र में स्थिर करो।" इसकी व्याख्या के लिये में नल्लस्वामी पिल्लई का ऋणी हूं। आप कहते है—"प्रथम नृत्य प्रकृति के कमें का आरम्भ है। यह भौतिक और व्यक्तिगत शक्ति का स्पुरण है। यही प्रभामण्डल, ॐकार या काली का नृत्य है। दूसरा शकर का नृत्य है। यह अक्षर है, जो ॐकार से भिन्न नही हो सकता। यही प्रणव की अर्थमात्रा, चतुर्थम्, अथवा तुरीयम्, कहलाता है। यदि शिव की इच्छा न हो, या वे स्वय नाचना न चाहे, तो प्रथम नृत्य (प्रकृति का) असम्भव है।"

१. तिरु अरुल पथन। ६.३।

इस व्याख्या का साराश यही मालूम होता है कि प्रभामण्डल भौतिक उपादान वा प्रकृति का वोधक है। इसके भीतर प्रमारूप शकर है, जो नृत्य करते हुए हाथ पैर और मस्तक से इसका स्पर्ग करते रहते है। यही सर्वव्यापी पुरुष है। जिस प्रकार शिव और नम के वीच य की स्थिति है, उसी प्रकार इन दोनों के वीच में आत्मा अवस्थित है।

इन सभी व्याख्याओं का साराश यही होता है कि शिव के नृत्य के तीन प्रधान भाव है। प्रथम, इंनका यह नृत्य इनके नियमित कार्यकलापों का प्रतिरूप है। ब्रह्मां हैं जो कुछ वस्तु मिलती है, उसकी हिलानेवाली शक्ति का मूललोत यही नृत्य है। इस विश्व अथवा ब्रह्माण्ड का द्योतक प्रभामण्डल है। द्वितीय, असंख्य जीवात्माओं को माया के वन्धन से मुक्त करना ही इस नृत्य का उद्देश्य है। तृतीय, नृत्य का स्थान विश्व का केन्द्र विदम्बरम् इदय के भीतर है।

इस विषय के इन विवरणों में मैने जानवृक्षकर कलाविषयक सौन्दर्य की आलोचना छोड़ दी है। हमने केवल मूर्तियो और ग्रन्थो का आघार लेकर शिव के नृत्य के मूल सिद्धातो को देने की चेष्टा की है। अत में यह कहना अनुचित न होगा कि इस भाव की गम्भीरता और सौदयं ही, विज्ञान, धर्म और कला का एकत्रीमृत समस्त रूप है। कला के मर्मज्ञ जिन ऋषियो ने पहिले ऐसी वस्तु की कल्पना की, वास्तविक सत्य की प्रतिमा का निर्माण किया, जीवन की जटिलताओं की कुंजी तैयार की, प्रकृति के ऐसे सिद्धात ढूँढ निकाले, जो केवल एक ही जाति या परिवार को सन्तोष प्रदान नहीं करते और न एक ही शताब्दी के मनीषियों को मान्य है, वरन् सभी काल और सभी देशों में दार्शनिकों, भक्तों और कलाकारों के हृदय पर अधिकार कर लेते है, उनकी कल्पनाशक्ति, विचारशक्ति और सहृदयता कितनी विशाल और अद्भुत होगी । इस विशेषज्ञता के युग में हमे विचार-समष्टि की आदत नही है। किन्तु जिन्होने इन प्रतियो का दर्शन किया, उनकी दृष्टि में, जीवन मे और विचारशक्ति मे कोई विशेष अन्तर नहीं हो सकता। जब किसी व्यक्तिविशेष की कृति की हम आलोचना करते है, उस समय भी हम उसकी उत्पादक शक्ति का अनुभव नही करते, अथवा सकेत की भाषा में यही वात इस तरह कही जा सकती है कि रागो का निकल आना अनिवार्य था। कोई-न-कोई उसे अवस्य ढुँढ निकालता, परन्तु फिर भी राग पर विचार करते समय हृदय की उस शक्ति का हम अनुमव नहीं करते, जिसने ताल और लय के कम्पन का विकास करनेवाले राग को ढँढ निकाला।

ऐसी प्रतिमाओं का प्रत्येक अंश किसी मिथ्याविश्वास वा शास्त्र के कानून का अनुसरण नहीं करता, वरन् प्रकट सत्य का वर्णन करता है। विज्ञान भी इस मत को मानता है कि इत्य जगत् के भीतर कोई शिक काम कर रही है। वर्तमान युग का वडे से वडा कोई भी कलाकार इससे अधिक वृद्धिमत्ता और अधिक पूर्णता के साथ उस शिक की प्रतिमा का निर्माण नहीं कर सकता। यदि काल और शिक्त को हम एक साथ रखना चाहे, तो दिशा और काल के विशाल विस्तार की कल्पना द्वारा ही हम कर सकते है। उमल और अग्नि सेकेवल इन्य-परिवर्तन का ही वोध होता है, सहार का नहीं। ये चित्र वहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ब्रह्मा के दिन और रात्रि के चिह्न है, जो आँसो से देखे जा सकते है।

ब्रह्मा के रात्रिकाल में प्रकृति निष्चल रहती है और जवतक गिव की इच्छा नहीं होती, तबतक वह नहीं नाच सकती। वे अपनी समाधि से जागते हैं और उनका नृत्य, जगानेवाले शब्दों की तरङ्गों को निष्चल प्रकृति में उत्पन्न करता है। प्रकृति भी उसके चतुर्दिक् प्रभामण्डल के रूप में प्रकट होकर नाचने लगती है और नृत्य करता हुआ यह उसके नानारूप की रक्षा करता है। काल पाकर, नृत्य करता हुआ ही वह अग्नि द्वारा सभी नामरूपों का सहार कर डालता है और प्रकृति को विश्राम देता है। यह तो काव्य है, पर काव्य होने पर भी विज्ञान का सत्य है।

नटराज केवल सत्य ही नहीं, प्रेम भी हैं, बयोकि करुणावृष्टि करना, अर्थात् असंस्य जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करना उनके नृत्य का उद्देश्य है। जिन कलाविदों ने जीवन के मूलतत्त्व को मूर्तस्प देने की चेष्टा की है, उन्हें, इस नृत्यमूर्ति की शक्ति और कल्पना कितनी विशाल है, यह मालूम होता होगा।

इसमें कोई आक्चर्य की वात नहीं है कि इतने युगो से नटराज की पूजा होती आ रही है। हमलोग सब प्रकार की नास्तिकता समभने हैं, यह भी ढूँढ निकालते है कि सभी धार्मिक भाव असभ्यों के मिथ्या विक्वास से उत्पन्न हुए है, स्थम-से-सूक्ष्म और वृहत्-से-वृहत् की खोज करते हैं, यह सब फुछ करते रहने पर भी हम नटराज के पुजारी है।

२. सिद्धान्तसारोपनिपत्

लिङ्ग

इसमें गिवलिङ्ग के यथार्थ स्वरूप का विवरण हे-

नमः शिवाय ।

योऽयं नकारः सोऽयमकारः स सद्योजातो भूऋ ग्वेदः सम्पुटमुच्यते । योऽयं मकारः सोऽयमुकार स वामदेव श्रापो यज्ञुचेदो वक्त्रमुच्यते । योऽयं शिकारः सोऽयं मकार. स घोर स वायुः सामवेदो गुण ष्ठच्यते । योऽयं वकार सोऽयं नावः स वायुक्यः स तेजोऽयवं वेदोऽघोरमुच्यते । योऽयं वकारः तदिदं समस्तोममिति निर्विशेषप्रण्यायः स सर्वोत्तम ईशान श्राकाश श्रागमो जिङ्गमुच्यते । इत्येतत्तत्वं यो विजानाति स नित्यशुद्धबुद्धपरमानन्वपरम-शिवस्वरूप ।

पुरा देवा: पश्चपाशाहिसुक्ताः शिवं प्रत्येव हरिपग्नावयोऽपि । ऐन्द्रनीलं प्रितं विष्णुनासीश्चिद्गं वैद्ध्यं विधिना पग्नरागम् ॥ शक्ते या हैमं यत्तराजेन विश्वेदेवे रौण्यं वसुभिः कांस्यकं च । यदारुक्टं वायुना पाधिवं तत्रिवस्यामासीत् स्फाटिकं पाशिनाय ॥ श्रावित्येस्ताम्न मौक्तिकं देवतस्तैरनन्ताचैः फियाभिश्च श्रवालम् । दैत्येर्जालं राजसैश्च श्रिलोहं गयौः शैलं सैकतं मातृकाभिः ॥ दारुद्भवं निऋ तिना यमेन सुप्ज्यमासीन्मारकतं च रुद्दैः । सुभस्मरूपं सूच्मरूप च बच्म्या शैलान्येव सुनयो मेजिरेऽय ।। सरस्वती रत्नरूपं च दुर्गा हैमं लिङ्गं प्रवयामास भक्त्या । जलैरुणोः शीतलैवां कवाचिव्ज्ञानाद्वा पिततैः पत्रपुष्पै. ॥ तुष्टो यच्छेद्वान्छितार्थं महेशः किं दुर्लंभं शिवमक्तस्य लोके । श्रस्यरूपमपि नैवेखं फलं वा जलमेव वा । तदेव प्राशयित्वाय ब्रह्ममूयाय कर्त्पने ॥ १

हिन्दी

लिङ्ग

"नम. शिवाय।

जो नकार है, वही मकार है। वह सद्योजात है और मू तथा ऋग्वेद का सम्पुट कहा जाता है।

जो मकार है, वही उकार है। वह वामदेव है। वह आप और यजुर्वेद-मुख कहा जाता है।

जो शिकार है, वही मकार है। वह अघोर है और सामवेद तथा गुण कहा जाता है।

जो वकार है, वहीं नाद है। वह तत्पुरुष है। वह तेज अथर्ववेद और अधोर कहा जाता है।

जो यकार है, वह समस्त ओम् है। वह निर्विशेष प्रणव है। उसे सर्वोत्तम ईशानु, आगम, आकाश और लिङ्ग कहते है। इस तत्त्व को जो जानता है, वह अविनाशी शुद्ध, ज्ञानी परमानन्द और परमिशव-स्वरूप है।

पुराकाल में पशुपाश से विमुक्त देवगण हरि और ब्रह्मादि ने भी शिव की पूजा की। विष्णु ने इन्द्रनील मणि के लिङ्ग की पूजा की, ब्रह्मा ने बैदूर्य, इन्द्र ने पदाराग, यक्षराज ने स्वणं, विश्वदेव ने रीप्य, वसुओ ने काँसे, वायु ने दारुकूट (पीतल), अधिवयो ने मिट्टी, वरुण ने स्फटिक, आदित्यो ने ताम्र, देवो ने मौक्तिक, अनन्तादि सर्पों ने प्रवाल (मूँगा), दैत्यो ने जाल (?) राक्षस ने त्रिलीह (सोना, चाँदी, ताँवा), गणो ने शिला, मातृकाओ ने वालू, निर्ऋात ने लकड़ी, छद्र और यम ने मरकत, लक्ष्मी ने भस्म श्रीर सूक्ष्मरूप, मुनियो ने शिला, सरस्वती ने रत्न, दुर्गा ने सोने के लिङ्ग का पूजन किया। उष्ण अथवा शीतल जल से वा अनजाने भी फूल-पत्तो को डालने से महेश तुष्ट होकर इच्छित फल देते है। शिवभक्त के लिए संसार में क्या दुर्लम है।

अत्यल्प नैवेद्य, फल वा जल को मुँह में डालकर ब्रह्मत्व प्राप्त किया जाता है। "

१. अपकाशिता उपनिपदः। मद्रास, १६३३ । पृ. ३८२-३८३ ।

३. लिङ्गाष्टक'

इस स्तोत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस रूप में शिवलिङ्ग की अर्चना होती है और इसका यथार्थ रूप क्या है—

व्रह्मसुरारिसुरार्चितिकिङ्गं निर्मेक्षमासितशोभितिकिङ्गम् ।
 जन्मजदु खिवनाशकिङ्गं तल्पयामामि सवाशिविक्षम् ॥

"मैं सदाशिव को प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और देवगण इसकी अर्चना करते हैं। यह निर्मल ज्योति से सुशोभित है और जन्म के साथ उत्पन्न होनेवाले दु.सो का नाश करनेवाला है।"

> २. देवसुनिभवराचिंतिलक्षं कामद्रहं करुणाकरिकक्षम् । रावणवृपैविनाशनिकक्षं तत्मणमामि सवाशिविकक्षम् ॥

"मै सदा शिवलिञ्ज को प्रणाम करता हूँ। देवमुनि और श्रेष्ठजन इसकी पूजा करते है। यह काम का नाश करनेवाला और दयामय है। यह रावण के गवं का नाश करनेवाला है।"

सर्वेषुगन्धिसुलेपितलिकः बुद्धिविवर्धनकारस्यिकक्षम् ।
 सिद्धुरासुरविन्द्रितलिकः तत्रस्यमामि सदाशिवलिक्षम् ॥

"मै सदा शिवलिङ्ग को प्रणाम करता हूँ। यह सभी सुगन्धि द्रव्यों से लिप्त है। बुद्धि के बढ़ाने का कारण है और सिद्ध, सुर और असुर इसकी वन्दना करते है।"

४. कनकमहामियम्पित्रजिङ्गं फियापितविष्टितशोभितजिङ्गम् । वृजसुयञ्जविनाशनजिङ्गं तट्ययमामि सर्वाशिवजिङ्गम् ॥

"जो सदाशिविलिङ्ग सोने और बड़े-बड़े रहों से सुशोभित है, जिसमें नागराज के लिपटे रहने से यह सुन्दर लगता है, जो दक्षयज्ञ का नाश करनेवाला है, उस सदाशिविलिङ्ग की मै वन्दना करता हूँ।"

१. कुद्गु मचन्दनत्तेपितत्तिङ्गं पङ्गजहारसुराोभितिकङ्गम् । सम्बत्पापविनाशनत्तिङ्गं तस्रयामामि सदाशिवतिङ्गम् ।।

"कुं कुम और चन्दन से लिस, कमल की माला से सुशोभित और सचित पाप के नाश करनेवाले सदाशिवलिङ्ग को मै प्रणाम करता हूँ।"

६. देवगणाचित्रशोभितज्ञिङ्गं भावैभीकिभिरेव च जिङ्गम्। दिनकरकोटिममाकरजिङ्गं तथायामामि सदाशिवजिङ्गम्।।

"देवताओं की पूजा से जो सुशोभित है, भाव और मिक से (जिसकी पूजा हो सकती है), करोड़ों सूर्य के समान जो प्रमावाला है, उस सदाशिविलग को मै प्रणाम करता हूँ।"

७. श्रष्टवृत्तेः परिवेष्टितितिकः सर्वसमुद्रवकारणिकम्। अष्टवृद्धिविनाशनिककः तत्रयामामि सवाशिविककम्।।

आत्मा और लिझ राज्य का पक ही अर्थ है। अत् और लिगि वातुओं का अर्थ गित है। अतित और सिझति का अर्थ है गच्छति । ये गतिशील और गित प्रदान करनेवाले तत्त्व अथवा शक्ति है।

"जो बष्टदल (बष्ट प्रकृति-पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि, बहकार) से घरा है, सब की उत्पत्ति का कारण है, बाठ प्रकार की दरिद्रता का नाश करनेवाला है, उस सदाशिवलिङ्ग को मैं प्रणाम करता हूँ।"

म. सुरगुरुसुरवरप्जितिलङ्गं सुरवनपुष्पसदार्चितिलङ्गम् । परात्परं परमात्मकलिङ्गं तलस्यमामि सदाशिवलिङ्गम् ।।

"वृहस्पित और श्रेष्ठ देवगण जिसकी पूजा करते हैं, देवताओं के उद्यान के फूलों से जिसकी सर्वदा पूजा होती है, जो कारण का भी कारण और परमात्मस्वरूप है, उस सदाशिव लिङ्ग को मै प्रणाम करता हूँ।"

ह. तिङ्गाष्टकमिदं पुग्यं यः पठेन्किवसिषयौ ।
 शिवक्रोकमवाप्नोति शिवन सह मीदते ।।

"जो इस लिङ्गाष्टक को शिव के निकट पढता है, वह शिवलोक में रहता है, और शिव के साथ आनन्द प्राप्त करता है।"

४, गोविन्दाष्टक

इस स्तोत्र में भगवान् कृष्ण के लौकिक और अलौकिक रूप का विवरण है। भगवान् श्रीशङ्कराचार्यं ने उनके साकार और निराकार, ऐतिहासिक और उपास्य देव के रूप का सुन्दर विवरण दिया है।

> सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकारं परमाकारं गोस्डप्राह्मण्यित्व ग्राह्मनायातं परमापासम् । मायाकन्पितनानाकारमनाकारं शुवनाकारं इसामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ।।

"परमानन्द स्वरूप गोबिन्द को प्रणाम कीजिये। ये सत्य, ज्ञान, अनन्त और नित्य (अविनाशी) हैं। आकाश नही है, किन्तु परमाकाश (परमे व्योमन्) यही है। गो-निवास के आंगन में रेंग रहे है और चंचल है, किन्तु स्थिर (अनायास, कूटस्थ) रहने पर भी (विश्व-रचनारूप) महान् परिश्रम ये ही करते है। ये निराकार है, किन्तु माया द्वारा बनाये हुए नाना प्रकार के आकार और भूवनो के रूप में ये ही है। इनका स्वामी कोई नहीं है, किन्तु ये घरणी देवी और लक्ष्मी देवी के स्वामी है।

मृस्नामत्सीदेति यशोत्राताडनशैशवसंत्रासं
 व्यादितवक्त्राकोकितलोकाकोकचतुद्रशकोकालिम् ।
 कोकत्रपपुरमूक्तरतम्मं विकालोकमनालोकं
 कोकशं परमेशं श्यामत गोविन्दं परमानन्दम् ॥

गो का अर्थ है प्रकाश । गोविन्द का आध्यास्मिक अर्थ है प्रकाशपुछ । लौकिक अर्थ स्पष्ट है।

२. जिव और शिवलिय का भी नाम मूलस्तम्म है। बहाशिव और बहागीविन्द एक ही हैं।

"यशोदा ने कहा— हा ! तू मिट्टी खा रहा है और जिज्जु ने मार के डर से मूंह बोल दिया। वहाँ चौदहो भूवन का समूह जगमगा उठा। जो तीनो लोकरूप भवन के मूलस्तम्म हैं, लोक, अलाक और लोकरहित है, उस लोकेज, परमेश और परम आनन्दस्वरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये।

 त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं चितिमारघ्नं भवरोगध्नं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं सुवनाहारम् । वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषामासमनामासं शैवं केवलशान्तं प्रयामत गोविन्दं परमानन्तुम् ॥

"ये देवताओं के वीरशन्तुओं के मारनेवाले, पृथ्वी का भार दूर करनेवाले, संसाररोग का नाग करनेवाले, केवल मक्खन खानेवाले, निराहार और भूवनों का आहार करनेवाले हैं। इनका कोई आभास नहीं है, किन्तु निर्मल और स्फुटित चित्तवृत्ति में एक प्रकार का आभास-प्राप्त होता है। ये कल्याणमय (जैव) अटल-जान्तिस्वरूप और परमानन्द-रूप है। इन्हें प्रणाम कीजिये।"

 शे. गोपालं प्रमुलीलाविप्रहगोपालं कुलगोपालं गोपीलेलनगोवर्धंनद्यतलीलालालितगोपालम् । गोमिनिंगदितगोविन्दस्कुटनामानं वहुनामानं गोधीगोचरदूरं प्रयामत गोविन्दं परमानन्दम् ।।

"सर्वेशिकमान् (प्रमु) गोपाल लीला के लिये गरीर घारण करते हैं। कुल (सिक्रयणिक) के तेज की रक्षा करनेवाले है। गोपियों के खेल में गोवर्षन को उठा लिया और गायो की रक्षा की। गो (वेद-उपनिषद्) ने जिनका स्पष्ट नाम गोविन्द कहा, जिनके बहुत-से नाम है, और जो इन्द्रियो की बुद्धि और क्रियाओं से दूर है, उस गोविन्द को प्रणाम कीजिये।

गोपीमण्डलगोष्ठीसेदं सेत्।वस्थमभेतासं
 शरवदगोखुरनिष्ट्रं तोद्धतध्लीध्सरसौमाग्यम् ।
 श्रद्धासिकगृद्दीतानन्त्मिचन्दं चिन्ततसद्भावं
 चिन्तामिग्रमिग्रमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्त्म् ॥

... "ये गोपियों के समूह के रूप में है। भेद दिखाई पड़ने पर भी ये अभिन्नवत् है। सर्वेदा गाय के खुरों से उठी हुई धूल से धूसर रहने के कारण सुन्दर है। श्रद्धां और भिक्त के हारा इनके आनन्दरूप को ग्रहण किया जा सकता है। ये अचिन्त्य है, किन्तु सद्भावनाओं के चिन्ता-स्वरूप है। चिन्तामणि की सुन्दरता है। परम आनन्दस्वरूप गोविन्द को प्रणाम की जिये।"

स्नानव्याकुळयोषिद्वस्त्रमुपावायागमुपारूढुं
 व्यावित्सन्तीरथ विग्वस्त्रा वस्त्रं वृातुमुपाक्षुन्।
 तं निभू तद्वयशोक्षिमोद्दं बुद्धं बुद्धं रन्तःस्थम्
 सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्वम्॥

१. जैन केवलतस्व वा केवलत्व को मानते है।

"स्नान में संलग्न स्त्रियों का वस्त्र छेकर वृक्ष पर चढ गये थे। वे विवस्त्र होने के कारण वस्त्र देने के लिये इनका अनुनय करती रहती है। शोक और मोह, दोनों के नाश करने वाले, ज्ञानस्वरूप (वृद्धं), वृद्धि के मीतर रहनेवाले, सत्तामात्र ही जिनका शरीर है, उस परम आनन्दरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये।"

 कान्तं कारणकारणमाविमनावि कालघनामासं कालिन्दीगतकालियशिरसि सुहुर्नृध्यन्तं सुनृख्यन्तम् ।
 कालं कालकलातीतं किलताशेषं किलिदोषप्तं कालत्रयगितहेतुं प्रयासत गोविन्दं परमानन्वम् ।।

"सुन्दर, कारणो के भी कारण, आदि, स्वय आदिरिहत, काल के घनीभूत आभास की तरह, यमुना में कालिय के मस्तक पर वारम्वार और सुन्दर नृत्य करते हुए, कालस्वरूप और काल की कलाओ से भी आगे, अखिल सृष्टि को समेटकर आत्मसात् करनेवाले किल के दोषों के नाग करनेवाले, तीनो काल की गति के हेतु, परमानन्दस्वरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये।"

इन्दावनसुवि वृन्दारकगण वृन्दाराधितमन्दे हं
 इन्दानामलमन्द्रसेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम् ।
 वन्धारोषमहासुनिमानसबन्धानन्दपदद्दन्द्वम् ।
 वन्धारोषगुणाञ्धिं प्रयमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥

बृत्दावन प्रदेश में देवगण और वृत्दादेवी इनके रूप की आराधना करते है। कृत्द की शोभा की तरह इनके निर्मल मन्द मुस्कान में आनन्दामृत है। ये सज्जनो के आनन्द है। अखिल महा मुनिजनो के मन इनकी वन्दना करते है और इनके दोनो चरण वन्दनीय है। ये वन्दनीय अखिल गुणों के सागर है। परम आनन्द रूप ऐसे गोविन्द को प्रणाम कीजिये।

गोविन्ताप्टकमेत्रवधीते गोविन्तार्पितचेता यो गोविन्दाच्युतमाधवविष्णो गोकुत्तनायक कृष्णेति । गोविन्तांत्रिसरोक्तध्यानसुधानत्वधीतसमस्ताघो गोविन्दां परमानन्तामृतमन्तास्यं स समम्येति ॥

गोविन्द में चित्त लगाकर जो इस गोविन्दाष्टक को पढते है और गोविन्द, अच्युत, माधव, विष्णु, गोकुलनायक, कृष्ण इत्यादि (कहते है), गोविन्द के चरणकमल के ध्यान के सुवाजल से जनके सव पाप धुल जाते हैं और अपने मीतर स्थित परम आनन्दामृत रूप गोविन्द को वे प्राप्त करते हैं।

५. राषोपनिपत्

प्रथमः प्रपाठकः

ॐ श्रय सुपुती राम स्ववोधमाभायेव कि मे देवः कासी कृष्णो बोऽयं मम श्रातेति तस्य का निष्ठा बूहीति । सा वै ह्युवाच । राम श्रण् भूर्भुवस्त्वर्महर्जं नस्तपस्सत्यं तत्तं विवतं सुततं रसाततं तताततं महाततं पातालं एवं पञ्चाशकोटियोजनं बहुतं स्वर्णागढं ब्रह्मागढिमीत

स्रनन्तकोटि ब्रह्मायङानामुपरि कारणजाेेपरि मदाविष्णोर्नित्यं स्थानं वैक्रुपठ. । स ह पृच्छति। कथं शून्यमगढले निरवत्तम्बने वैकुग्ठ इति साऽनुयुक्ता। पद्मासनासीन. कृष्णाध्यानपरायगः शेषदेवोऽस्ति । तस्यानन्तकोटिरोमकृपेष्वनन्तकोटिवह्याग्द्वानि श्रनन्तकोटिकारग्राजकानि तस्य सप्तकोटिपरिसहस्त्रपरिमिताः फणाः तदुपरि वैकुषठो विष्णुकोक इति । स्व्वकोकः शिववैकुषठ इति । व्याकोटियोजनिवस्तीर्थो रुद्रलोक । तद्रपरि विष्णुलोकः । सप्तकोटियोजनिवस्तीर्थो विष्णुलोकः । तद्रपरि सुवर्शंचक त्रिकोटियोजनविस्ती एम । तदुपरि कृष्णस्य स्थानं गोकुलाढ्यं माधुरमण्डल-महत्पदं सुधामयसमृद्रेणावेप्टितमिति । तत्राप्टवलकेसरमध्ये मणिपीठे समावरणकमिति । स प्रच्छति । किं रूपं किं स्थानं किं पद्मं किमन्तःकेसरः किमावरणम् इत्युक्ते सा<u>ऽन्य</u>का। गोकुलाह्य माधुरमण्डले वृन्वावनमध्ये सहस्रवृतापद्ये पोडशवृतामध्ये घरवृत्तकेसरे गोविन्दोऽपि श्यामपीताम्वरो द्विभुजो मयूरपिच्छ्रशिराः वेखुवेत्रहस्तो निर्गुंखो निराकारः साकारो निरीहः स चेष्टते विराजत इति । पारवें राधिका चेति । तस्या श्रंशो जनमी-दुर्गा-विजयाविशक्तिरित । पश्चिमे सम्मुखे जानिता। वायन्ये श्यामजा। उत्तरस्मिन् श्रीमती ऐशान्यां हरिशिया। पूर्वस्मिन् विशाला । श्राप्ते य्यां श्रद्धा । याम्यां पद्मा । नैऋ त्यां भद्मा । षोडशवले अप्रे चन्द्रावती । सद्वामे चित्ररेखा । तत्पारवे चित्रकरा । तत्पारवे मवनसुन्वरी । तत्पारवे मनोहरा । तत्पारवें योगनन्ता । तत्पारवें परानन्ता । तत्पारवें किशोरीवञ्चमा । तत्पारवें करुणाकुशका इति । एवं विविधा गोष्य: कृष्णसेवां कुर्वन्ति । इति वेत्यचनं भवति । मानसपूजया जपेन ध्यानैन कीर्त्त नेन स्तुत्या मानसेन सर्वेषा नित्यस्थलं प्राप्नोति । नान्येनेति । नान्येनेति । नान्येनेति ।

इत्यायर्वेणयां पुरुषयोधन्यां पारमहंस्यां प्रथमः प्रपाठकः ।

द्वितीयः प्रपाठक.

र्थं सानुयुक्ता । तस्य बाह्ये पु शतव्जपग्रपत्रेषु योगपीठेषु रासकीडानुरक्ता गोप्यस्तिष्ठन्ति । पुतचतुर्द्वारं लचसूर्यंससुङज्वलस् । तत्र दुमाकीर्यंम् । तत्रधमानरयो । पश्चिमे सम्सुखे स्वर्णसगढपे देवकन्या । द्वितीये सुदासावि । तृतीये किङ्किणयावि । चतुर्थे जवक्षावि । पद्मसे कल्पतरोर्मेले उदा तत्सिहितोऽनिरुद्धोऽपि । पष्ठे देवाः । सप्तमे रक्तवर्णो विष्णुरिति द्वारपालाः । पुतद्वाद्यं राधाक्तुग्रहम् । तत्र स्नात्वा राधाक्षं भवति । ईश्वरस्य वृशंनयोग्यं भवति । पत्र स्नात्वा नारव ईश्वरस्य नित्यस्य बसामीप्यपोग्य भवति । राघाकृष्णयोरङ्कमासनम् । एका बुद्धिः । पुकं ज्ञानम् । पुक श्रातमा । एकं पदम् । एका श्राकृतिः । एकं ब्रह्म । तया समं हेमसुरबी वावयन् हेमस्वरूपामनुरागसंबलिता कल्पतरोर्मुले (श्रास्ते)। सुरिमिवद्या श्रवमाला श्रुतिरिव शुद्धा साध्विकी गुगातीता स्नेहमावरहिता। श्रतएव ह्योने परमा सिद्धा सास्त्रिकी। श्रयानन्तरं मङ्गले वा । श्रयवा कान्त्रमायागुणातीतत्वात् । तदेव स्पष्टयति श्रयेति । श्रीवृन्दावनमध्ये ऋग्यज्ञस्सामस्वरूपम् । ऋगात्मको मकारः । यजुरात्मक उकार. । सामात्मकोऽपि उकार:। श्रीङ्कष्णः श्रधंमात्रात्मकोऽपि। यशोदा इव बिन्हुः। सिखदानन्दानन्दराधाकृष्ययोः परस्परसुखाभिजापरसास्वादन इव तत् सिखदानन्दासृतं कथ्यते । कायिकवाचिकमानसिकमार्व यत्मग्रावं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं इच्छाज्ञानशक्तिनिष्ठं सत्त्वरजस्तमस्त्वरूपं सत्यत्रेताद्वापरयुगानुगीतं द्वापरस्य पश्चाद्वत्तं ते कितः । एतचतुर्युंगेषु गीयते । तझ ुर्ध व.स्वर्तं चयामोंकार एव । यचान्यदितिरिक्तं कालातीतं तव्प्योङ्गार एव । सर्वं ह्येतद्ब्रह्म

श्रातमा सोऽहमिस्म इति धीमिह चिन्तयेमिहि। 'श्रावित्यो वा एव एतन्मगडस्नं तपित' इति यत् श्वेताल्यं श्वेतद्वीपनाम स्थानं तुरीयातीतं गोक्कत्तमश्चराहारकाणां तुरीयमेतहिन्यं वृन्दावनमिति पुरैवोक्तं सर्वं सम्पत्सम्बदायानुगतं यत्र॥

इत्याथर्वययां पुरुषदोधिन्यां पारमहंस्यां द्वितीयः प्रपाठकः ।

तुतीय प्रपाठक.।

श्रयानन्तरं मद्र-श्री-लोह्-मायडीर-महाताख-खित्र-वकुत्त-कुमुव्-काम्य-मधुवृत्वावनानि द्वावृश्य-वनानि कालित्याः पश्चिमे, सप्तवनानि पूर्वस्मिन् , पष्चवनानि उत्तरस्मिन् गुह्यानि सन्ति । मधुरावनमधुवनमहावनखाविरवनभायडीरवननत्विभवरयननत्वनवनानन्द्ववनखायडधवनपद्धाश्ववनशोक वनकेतक्वनद्भमवनगन्धमाद्मवनशेवशायिवनश्यामायुवनभुक्यवनद्धिवनवृष्यमानुवनसंकेतवनदीपवनशास्यवनकीडावनोत्युक्ववनन्येतानि चतुर्विशतिवनानि नित्यस्यकानि मानाजीक्याधिष्ठाय कृष्यः क्षीडति । (तानि वनानि) वसन्तऋतुसेवितानि मन्दाविपवनयुतानि (सन्ति) यत्र द्व खं नास्ति सुखं नास्ति जरा नास्ति मरणं नास्ति क्षोधो नास्ति तत्र पूर्णानन्दमयः श्रीकेशोरकृष्णः शिखयिडदद्व-किवतिश्रयुत्युक्षावत्तसमिणमयिकरीटशिराः गोरोचनातिककः कर्णयोमकरकुण्डलो वन्यसम्वी माल-तोवाममृषितश्ररीर करे कञ्चणं वाह्यै केयूरं पाव्योः किङ्किणीं कट्यां पीतान्व (रास्ते) । गम्मीरनामिकमकः सुवृत्तनासायुगलो व्वववज्ञादिचिह्नतपादपद्यो महाविष्णः (रास्ते) ।

पुर्वरूपं कृष्णचन्द्रं चिन्तयेन्नित्यशः सुधीः ॥ इति ।

तस्याद्या प्रकृती राधिका नित्या निर्गुंगा सर्वाकद्वारशोभिता प्रसन्धाशेषकावण्यसुन्द्री । अस्मदा-दीनां जन्म तद्वीनं अस्पांशाद्वह्वो विष्णुरुद्राव्यो मवन्ति । एवं मूतस्यागाधमिहम्नः सुखितन्धो-रूपन्नमिति मानसप्जया ध्यानेन कीर्तंनेन स्तुत्या मानसेन सर्वेग नित्यस्थकं प्राप्नोति । नान्येनेति । नान्येनेति । नान्येनेति । इति वेदवचनं मवित । इतिवेदवचनं मवित ।

इत्थायर्वययां पुरुषवोधिन्यां पारमहंस्यां तृतीयः प्रपाठकः ।

चतुर्थ प्रपाठक ।

श्रय पुरुषोत्तमो यस्यां निशायां तुरीयं साचाद्व्रहा। यस परमसंन्यासस्वरूप. कृष्ण करूपपाद्याः। यत्र जस्मीर्जाम्वती राधिका विमला चन्द्रावली सरस्वती लिलतादिरिति। साचाद्व्रहास्वरूपो नगान्नाधः श्रहं शेपांशाञ्योतीरूपः सुवृशंनो भक्तरच। एवं पञ्च्या विमृतमिति। यत्र च मथुरा गोकृतं द्वारका वैकुण्ठपुरी स्वेतपुरी रामपुरी यमपुरी नरसिहपुरी नरनाराययपुरी कुवेरपुरी गाणेशपुरी शक्तपुरी पता देवतास्तिण्ठन्ति। यत्र रसावलपातालगान्नारोहिणीकुण्डममृतकुण्डमित्यावि नानापुरी। यत्रान्नं सिद्धान्नम् । (श्रूदाविस्पर्शदीपरहितं व्रह्माविसंस्कारापेन्नारहितं यत्र श्रीजगन्नाथस्य योग मित्यर्थः। नाम्या श्रासीदिति मन्त्रेण श्रवपरिश्वस्य इति मन्त्रेण श्रवाद्याय स्यूह्म्वम् सोमो राजाय मागमत्समे सुखं प्रमायंते यशसा च यत्नेन च हतिमन्त्रेण श्रवाद्याय स्यूह्म्वम् सोमो राजाय मागमत्समे सुखं प्रमायंते यशसा च यत्नेन च हतिमन्नेण प्रथिती ते पात्रं द्यौरपिधानं व्रह्मण्यापे उपोती रसोऽमृतं व्रह्म भूभुंवः स्वरोम् इति मंत्रेण पृथिती ते पात्रं द्यौरपिधानं व्रह्मण्यापे स्वाद्या सुले जहामि स्वाह्म हति मंत्रेण श्रवः व्रह्म हति श्रुत्या च कैवल्यसुक्तिरूच्यते। यत्रान्नं व्रह्म परमं पवित्रं शान्तो रसः कैवल्यसुक्तिः सिद्धा भूभुंवःस्वर्महत्तस्विमत्यावि व्रव्र भागंती यसुना समुद्र ममृतमयं वृन्वावनानि नीलपर्वतगोवर्धनसिहासनं प्रासादो मित्राद्यो देवता श्रावर्णानि यत्र न विरन्तर कामभेनुवृन्दं यत्र नृसिहाद्यो देवता श्रावर्णानि यत्र न

जरा न मृत्युर्नं कालो न महो न जयो न निवादो न हिंसा न शान्तिर्नं स्वप्न एवं लीलाकामगारीरी स्विनोदार्थं भक्तेः सहोत्किपिठतैस्तत्र क्रीडित कृप्ण ।)

पुको देवो नित्यलीलानुरक्तो भक्तव्यापी भक्तहृद्यन्तरातमा । कर्माध्यत्तः सर्वभृताधिवासः साचीचेता केवलो निर्गुणश्च ॥ मानसपूजया जपेन ध्यानेन कीर्तनेन स्तुत्या मानसेन सर्वेण नित्यस्थलं प्राप्नोति । नान्येनेति । नान्येनेति । इति वेववचनं भवति । इति वेववचनं भवति । इति वेववचनं भवति । इत्याधवैषयां प्रकारोधिन्यां पारमहंस्यां चतुर्थं मपाठकः

इति राधोपनिपत् समाप्ता ।

हिन्दी

प्रथम प्रपाठक

नीद में जगे हुए-से (बल) राम ने पूछा-मेरा देव क्या है, कहाँ है यह कृष्ण, जो मेरा भाई है, उसकी परमोत्तम स्थिति क्या है-कहो। उस (देवी) ने कहा-राम ! सुनो-भूः, भूव , स्वः, महः, जनः, तप , सत्यं, तल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, और पचास करोड योजन तक विस्तीर्ण स्वर्णाण्ड प्रकाशमय (विस्तृत) ब्रह्माण्ड है। अनन्तकोटि ब्रह्माण्डो के ऊपर कारण-जल के ऊपर महाविष्ण का नित्यस्थान वैकुण्ठ है। उन्होने पूछा - निरवलम्ब शून्यमण्डल में वैकुण्ठ कैसे है। देवी ने उत्तर दिया पद्मासन पर बैठे हुए कृष्णध्यान में निरत शेपदेव है। उनके अनन्त कोटि रोमकूप में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड और अनन्तकोटि कारणजल है। उनके ससकीटिसहस्रसंस्थक फण है। उनके ऊपर विष्णुलोक वैकुण्ठ है। रुद्रलोक शिव-वैकुण्ठ है। दश कोटि योजन विस्तीर्ण रुद्रलोक है। उसके ऊपर विष्णुलोक है। सप्तकोटि योजन विस्तीर्ण विष्णुलोक है। उसके ऊपर तीन कोटि योजन विस्तीर्ण सुदर्शन चक है। उसके ऊपर सुवासमुद्र १ से घिरा हुआ गोकुल दे से सम्पन्न सर्वोच्च स्थान मथुरामण्डल है। वहाँ अष्टदल के केसरो के वीच मणिपीठ (मणि के सिंहासन) पर सतावरण है। उन्होंने पूछा—(पद्म का) क्या रूप है, कीन-सा स्थान है, पद्म क्या है, भीतर का केसर क्या है, आवरण क्या है। ऐसा कहने पर उस देवी ने उत्तर दिया—गायो से सम्पन्न, मथुरामण्डल में वृन्दावन के वीच सहसूदल कमल में पोडशदल के वीच आठ दलोवाले केसर में क्यामवर्ण, पीताम्बरघारी, दो मुजाओवाले, यस्तक पर मयूरपखघारी, वेणु और छडी हाथ में लिये हुए, निर्गुण-सगुण, निराकार-साकार, निरीह गोविन्द चलते-फिरते और विराजमान है। पास में राधिका है। राधिका के अश लक्ष्मी, दुर्गा, विजया आदि शक्तियाँ हैं। पश्चिम की ओर सामने ललिता हैं। वायव्य में क्यामला, उत्तर में श्रीमती, ईशान में हरिप्रिया, पूर्व की ओर विशाला, अग्निकोण में श्रद्धा, दक्षिण में पद्मा, नैऋंत में भद्रा हैं। शोडशदल के सामने चन्द्रावती, उसके वाये चित्ररेखा, उसके पास चित्रकरा, उसके पास मदनसुन्दरी, उसके पास श्रीमदा,

१. सुधार्णव वेद का अपू, ऋर्णव, समुद्र, मधु इत्यादि और पुरायों का चीरसागर है।

वैदिक अर्थ में प्रकाश-समूद ।
 ये श्रीयंत्र अथवा अन्यान्य शक्तियत्रों के आवरण देवता है, जो सृष्टि में काम करनेवाली शक्तियों है ।

उसके पास शिरिखा, उसके पास कृष्णप्रिया, उसके पास वृन्दा, उसके पास मनोहरा, उसके पास योगनन्दा, उसके पास परानन्दा, उसके पास प्रेमानन्दा, उसके पास सत्यानन्दा, उसके पास चन्द्रा, उसके पास किशोरीवल्लुमा और उसके पास करणकुशला है। इस प्रकार नाना प्रकार की गोपियाँ कृष्ण की सेवा करती है। यह वेदवचन है। मानस पूजा, जप, ध्यान कीर्तन, स्मृति और सव कुछ मानसिक से ही नित्यपद की प्राप्ति होती है, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं।

यह अथर्ववेद की पुरुषवोधिनी परमहसी (उपनिपत्) का प्रथम प्रपाठक हुआ।

द्वितीय प्रपाठक

अ देवी ने कहा-उसके बाहर शतदल पद्मपत्रों के योगपीठों में रासकीडा में अनुरक्त गोपियाँ रहती है। इसके चारो द्वार लाखो सूर्य-से समुज्ज्वल है। यह वृक्षो से भरा है। उसके प्रथमावरण में पश्चिम ओर सामने स्वर्णमण्डप में देवकन्याएँ है। द्वितीय में सुदामादि हैं। त्तीय में किंकिणी आदि है। चतुर्थं में लवड़ादि है। पञ्चम में कल्पतर के मूल में चपा के साथ अनिरुद्ध भी है। छठे में देवगण है। सप्तम मे रक्तवर्ण विष्णु और द्वारपाल-गण है। इसके वाहर राधाकुण्ड है। वहाँ स्नान करने से राधा का रूप हो जाता है। ईश्वर के दर्शन के योग्य हो जाता है। राघा और कृष्ण का एक ही आसन है, एक वृद्धि है, एक ज्ञान, एक आत्मा, एक पद, एक आकृति और एक ब्रह्म है। राघा के साथ हेम (ज्योति) स्वरूप, प्रेम से पूर्ण हेम (तेजोमयी) मुरली को वजाते हुए कल्पवृक्ष के नीचे रहते हैं। सुरिभ (गो) विद्या और अक्षमाला वेद की तरह परमा, सिद्धा और सात्त्विकी है। (यह) शुद्धा, सात्त्विकी गुणातीता और स्नेहमाव से रहित है। अतएव दोनो में कोई मेद नही है। क्योंकि काल, माया और गुण से परे है। अथ इत्यादि से इसी का स्पष्ट करता है। अय का अर्थ है अन्तर अथवा मञ्जल । अथवा श्रीवृन्दावन में ऋक्, यजु., साम-स्वरूप है। मकार ऋक् है। उकार यजु है। श्रीराम सामस्वरूप नकार है। श्रीकृष्ण अर्धमात्रा ही है। यशोदा विन्दु है। परब्रह्म सिन्नदानन्द के आनन्द राघाकृष्ण के परस्पर सुसाभिलाय के रसास्वादन की तरह वह सच्चिदानन्दामृत कहलाता है। उसका जो लक्षण है, वह प्रणव ब्रह्मा-विष्णु-शिव-स्वरूप इच्छा-ज्ञान-शक्ति-युक्त, कायिक, वाचिक और मानसिक भाव, सत्त्व-रज.-तम. स्वरूप, जो सत्य, त्रेता, और द्वापर में गाया गया है। उसके वाद किल हुआ। इसका चारो युग में वखान होता है। उस भुभूव स्व का लक्षण अकार ही है। जो सबसे बचा हुआ और काल से भी परे है, वह ओकार ही है। यह सब कुछ बह्म और आत्मा है, वह में ही हूँ, धीमहि का अर्थ है--चिन्ता करता हूँ। 'यह आदित्यमण्डल के रूप मे ताप देता है', यह जो श्वेत वर्षात् श्वेतहीप नामक स्थान है, जो तुरीयातीत है,

यह वैदिक अर्थ में प्रयुक्त हुचा है। वेद में हिरएय का अर्थ है 'तेज', 'ज्योति'।

२. शब्दब्रह्म

सुरिभ का वैदिक अर्थ में प्रयोग हुआ है। वेद में गो का अर्थ है 'किरण', 'प्रकारा'।

४. अरोपकारणस्वरूपा।

५. यह नेट का अमृत सीमरस, मधु, सीर और वेदान्त का आनन्द है।

वह गोकुल मथुरा द्वारका से चतुर्थ दिव्य वृन्दावन है। यह पहिले ही कहा गया है कि सभी समृद्धि और सम्प्रदाय इसका अनुसरण करते है।

यह अथवंण की पुरुषवोधिनी परमहंसी (उपनिषत्) का द्वितीय प्रपाठक हुआ।

तृतीय प्रपाठक

तब इसके बाद भद्र, श्री, लीह, भाण्डीर, महाताल, खदिर, वकुल, कुमुद, काम्य, मधु, वृन्दावन, ये बारह वन यमुना के पश्चिम, सात वन पूरब, पाँच वन उत्तर, गुप्त है। मथुरा वन, मधुवन, महावन, खादिरवन भाण्डीरवन नन्दीश्चरवन, नन्दनवन, आनन्दवन, खाण्डववन, पलाशवन, अशोकवन, केतकवन, द्रुमवन, गन्धमादनवन, शेषशायिवन, श्यामायुवन, भुज्यवन, दिधवन, वृषभानुवन, सकेतवन, दीपवन, रासवन, कीड़ावन, उत्सुकवन, ये चौबीस वन नित्य लीलास्थल है। इनका अवलम्बन कर कृष्ण कीडा करते है। (ये वन) वसन्त ऋतु और मन्द इत्यादि पवनयुक्त है, जहाँ दु स नही है, सुस मही है, जरा नही है, मरण नही है, कोध नही है। वहाँ पूर्ण आनन्दमय श्रीकिशोर कृष्ण मयूरिपच्छ घारण किये हुए, गुजा का कर्णामूषण, मस्तक पर मणिमय किरीट, गोरोचन का तिलक, दोनो कानो में मकरकुण्डल, वनमाला और मालतीमाला से विमूषित शरीर, हाथ में ककण, बाहु में केयूर पैरो में किकिणा किट में पीताम्बर, गम्भीर नाभि-कमल, दोनो नाक गोल, पैरो में ध्वज-वज्रादि चिह्नवाले महाविष्णु है।

बुद्धिमानो को उचित है कि इस प्रकार नित्य कृष्णचन्द्र का ध्यान करे।

उनकी पहिली प्रकृति राधिका नित्या निर्गुणा सर्वालकारकोभित प्रसन्न सब प्रकार के लावण्य से सुन्दर है। इमलोगो का जन्म उनके अधीन है। इनके अश से बहुत-से विष्णु खादि उत्पन्न होते है। मानसिक पूजा, ध्यान कीतंन, स्तुति इत्यादि सब कुछ मानसिक द्वारा, उनकी अगाध महिमा के सुखसिन्धु से उत्पन्न नित्य (अविनाशी) पद प्राप्त होता है। और किसी से नही, वैद-वचन है।

यह अथवंण की पुरुषबोधिनी परमहसी (उपनिषत्) का तृतीय प्रपाठक हुआ।

चतुर्थं प्रपाठक

वहाँ पुरुषोत्तम रात्रि में चतुर्थं साक्षाइब्रह्म है, परमसंन्यास-स्वरूप कृष्ण कल्पवृक्ष है, जाम्बवती, राधिका, विमला, चन्द्रावली, सरस्वती, लिलता इत्यादि लक्ष्मी है, और साक्षाइब्रह्म-स्वरूप जगन्नाथ है। मै बचे हुए जंश का ज्योति.स्वरूप भक्त सुदर्शन हूँ। इस प्रकार पाँच प्रकार की विमूतियाँ है। वहाँ मथुरा, गोकुल, द्वारका, वैकुण्ठपुरी, श्वेतपुरी, रामपुरी, यमपुरी, नर्रासहपुरी, नरनारायणपुरी, कुबेरपुरी, गणेशपुरी, शक्रपुरी—इतने देवता रहते है। वहाँ रसातल, पाताल, गङ्गा, रोहिणीकुण्ड, अमृतकुण्ड इत्यादि नानापुरी है। वहाँ अन्न सिद्धान्न है। (श्रूद्रादि के स्पर्श-दोष से रहित, ब्रह्म इत्यादि के संस्कार से रहित जगन्नाथ का भोग है—यही इसका अर्थ है।) 'नाभ्या आसीत्', 'अन्नपति अन्नस्य', 'अन्नाद्याय,' आपा ज्योती', । 'पृथिवी ते पात्रम्', 'अन्नपति ब्रह्म', इन मन्त्रो के द्वारा कैवल्य-मृक्ति की प्राप्ति कही गई है। वहाँ अन्न परम ब्रह्म

पितृत्र और शान्तरस है, कवल्य-मुक्ति सिद्ध है, मूमुँव स्वः मह तत्त्व है—इत्यादि। वहाँ भागंबी, यमुना, अमृतमय समुद्र, वृंदावन, नीलपवंत, गोवर्धन, सिहासन, प्रासाद (मदिर) मिणमण्डप, विमलादि सोलह चिण्डकाएँ गापियाँ है। वहाँ समुद्रतट पर निरन्तर कामधेनु का समूह रहता है, वहाँ नृसिहादि आवरण-देवता है। वहाँ न जरा, न मृत्यु, न काल, न भङ्ग, न जय, न विवाद, न हिंसा, न गान्ति और न स्वार है। इस प्रकार लीला के लिये अपनी इच्छा से गरीर धारणकर अपने विनोद के लिये अपने उत्कण्ठित मक्तो के साथ वहाँ कृष्ण खेलते है।)

एक देव विनत्यजीजानुरक्त भक्तन्यापी सक्त के श्रन्तारत्मा। कर्माध्यच सर्वभूताधिवास साची चेता केवल शीर निगु या।

मानस पूजा, जप, ध्यान, कीर्तन, स्तुति सव कुछ मानसिक से अविनाशी पद प्राप्त होता है। और किसी तरह नहीं, और किसी तरह नहीं। यह वेद-क्यन है। यह वेद-वचन है।

यह आयर्वणी पुरुपवोधिनी परमहसी उपनिपत् का चतुर्यं प्रपाठक हुआ।

६. सामरहस्योपनिषत् '

२२१--- वन-राघा-रास--- आदौ पुरुषस्य रसिकानन्दस्य अनादिसंसिद्धा जीजाः भवन्ति । श्रनाविरयं पुरुष एक प्रवास्ति । तदेव रूपं द्विधा विधाय समाराधनतत्परीभृत् । तस्मात् तां राधां रिविकानन्दां वेदविदो वदन्ति । तस्मावानन्द्रमयोऽयं लोकः । यत्रायं प्रस्पो रमते तन्नायं रसो इजिति । तस्माञ्जोके वेदे जीजा गीयते । तन्मध्ये वनानि द्वाव्या सन्ति । तैयां प्रथक् नामानि सन्ति । तालवर्न युद्धनं कुमुद्वनं लोहवनं वकुलवर्न भागडीरवनं महावनं गोष्ठं काम्यवनमरिष्टं च सनाग्रमं विधवनं वृत्त्वावनमिति । सना श्रानन्त्रमयोऽयं लोको वैवविदो यं वदन्ति । बन्दावनं सर्वकामसुखावहं मवति । यत्र बृचा बाधिदैविका देवा एव भवन्ति । साधनवरभागडीरवटी। यत्र वंशीवटसङ्के तवटी। श्रन्ये बृज्ञा कर्रमाद्या यत्र राजन्ते। यश्रीमयत्रदयद्वा यसुना रत्नखचिता श्रास्ते यस्यां हुसुन्वनानि राजन्ते । यस्यां हंससारसयूयानि क्रीडापराणि शोमाद्यानि मवन्ति । यस्पास्तदे कोटिशः कुआरच निकुआरच राजन्ते । तस्मिन्मपडले गोवर्धनोऽयं गिरिः । रत्नमयोऽयं गिरि राजमानो मवति । अयं गिरि श्रीराधिकायाः रमण-स्यानम् । स एवायं गिरिवृन्वावने सवा रसिकानन्दस्य क्रीडास्थानं भवति । पशुपिनगया त्राधिदैविकीं सृष्टि प्राप्ताः सन्। सानुमानाः सन्नितः। श्राधिदैविकी या सृष्टिः सा सिव्यस्तिसम् लोके लोकता प्राप्नोति । सा सृष्टिह्निमेवा मवति । संसिद्धा प्राप्या साधनसिद्धा मवति । या संसिद्धा सा तस्या निकुञ्जदेन्या स्वस्वरूपात् सभुत्पाद्या मवति । या साधनसिद्धा सा भजनमार्गे प्रपन्ना । भक्तास्वां खीखां वद्भावेन शाम् बन्ति । रसलीलायामुपकरणानि रसलीलाया-मधिकरखे सप्यरचातुर्येगुण्युताः ससलीसमूहा यौवनसम्पत्तिपूर्णा श्रनेककताकोविदाः रसमावेन

रे. ये अंश, अप्रकाशिता उपनिषद: (मद्रास; १६१२) से लिये गये हैं। पार्श्व के अद्ग पृष्ठ के अंक है। इसमें समरस माधना की प्रक्रिया नताई गई है।

पूर्णा भवन्ति । इत्यानि ...तेवां मध्ये रासमग्रङ्खं वैज्ञोमयमानन्द्रमयं तस्याः श्रीराधिकायाः सुखार्थं वृन्दानाम्ना सख्या तया सम्पादितं भवति । · ·

भ्रमर-तत्र एको भ्रमरो देववारया चातुर्येण मामस्याने राधिकां प्रति दूतत्वं करोति।… २४२ —ये वेदोक्तकर्ममार्गरतास्ते कवाचिविमां जीजां न जानन्ति।

२४४—रिसकानन्वस्य रूपं सदा निकुञ्जदेन्या ध्येयम् । श्रानन्वमात्रोऽयं करपावस्तेजो-मयोऽमृतमय । यस्मात् प्रेमानन्वाजित्यानन्वोऽयं क्रोक प्रकृटितो भवति ।

२४७ - नमो रससाचियो ।

२४१ - अन्ये कर्मापासकास्तां जीलां स्वप्ते अपि न वृदशु ।

- २४१—(श्रप्टो वसव) श्रोंकाराविर्भावलीलारूपश्रीराधारसिकानन्वरूपं प्रतिपद्य मनी भावापन्नं कृत्वा तां लीलां गायमाना श्रभवन् ।
- २४४—पृथिन्यां भारते चेत्रे घानन्त्रमयो लोकः स्वसृष्टिलीलार्थं स्वयमेव प्रकटितः । तिसन् व्रजलोके सर्वा एव लीला सन्ति । ये गोपा गोप्यस्ते श्राधिवैविकीं लीलामिततां संसिद्धा श्रनुभवन्ति ।
- २५१-यो वंशीवटोऽयं साचाच्छिवोऽयम् । यो भगडीरवटः स एव देवेन्द्र ग्रासीत् ।
- २ ७२ इन्द्रोऽपि सखीरूपं विधाय देवाङ्गनाभिः सह विमानावत्तीपूर्वविश्य सद्रोपसेवमानो भवति ।
- २७३ ये तां व्रजेश्वरीं रिसकानन्देन सहोपासते सदानन्दरसमनुभवन्ते। भवन्ति । रितकताकोमलां गुण्गण्यनां कुर्वन्ति । तमेव रसं गायन्तो भवन्ति । प्रतिरितमापय-माना भवन्ति । ये दुर्भं हस्ते गृह्णुन्ति ते तं रसं न प्राप्तृ वन्ति ।
- २७४ —गौ गवां भेदो द्वावेव भवतः । संतिद्धाः साधनसिद्धारच । या गावो वजमण्डले तिष्ठन्ति ताः संतिद्धाः भवन्ति । गावो यूथानि शतशो विराजमानानि अमृतरससंज्ञिता गावो भवन्ति ।
- २७६ रितरस- व नमयडलतनमयडलोद्रवा भक्ता आत्मरितगुणा रितगुणाढ्या अनम्यमार्गाढ्यास्तां खीलां शास्त्रन्तस्तलामाङ्कितवर्षमां यास्तुलसीकाष्ठाङ्कितदेहा आत्मनाला
 सुलालङ्कृतशरीरा रासादिलाध्यानावस्थायामापद्यमाना युज्यन्ते । कुञ्जे निकुञ्जे
 श्रे ययां श्रे ययां रितयोग्यतामावमापद्यमाना भवन्ति । तामेव कथां प्रतिचर्णः
 मूतनामासेवमाना श्रासते । श्वपचो वा वाह्यणो वा वर्णान्तरो वा यो भक्तानां
 सह सद्गमापद्यते स एव तां लीलां प्राप्तो भवति । रितमासेविवान् यदि तदु व्लिष्टे
 कदाचिवृज्ञद्विह्रस्तेषामस्ति । तदु व्लिष्टे जले सदा तीर्थद्विहः भवति । तत्र
 तत्कथायां साचाह् द्विभवित । ये मयडलसुपासमानास्तेषां को धर्मः ? किं
 कर्मं ? को रसो मविततराम् । ये तन्मयडलसुपासमानाः भवन्ति तेषां किं तीर्थवतयज्ञधर्माः सन्ति ? किं वाध्यमानं भवेत् ।

१. जीवको हि सङ्गत्वं गळ्ति । सङ्गो भूत्वा षट्चक्राणि निर्मिन्यात् । परागसुरमवेत् ।
--कालीमेवादोवितोपनिषत् । अप्रकाशिता उपनिषदः । महास । १६३३ । १० ४०४ ।)

तैषां मुख्यं मनो सन्ति । ये गुणाढ्या रसरूपिण श्रानन्दरसनिमग्नास्ते गुणतङ्गातिनो भवन्ति । तन्मात्रप्राप्तमागोंऽयं लोकः सदाग्रङ्गो भवेत् । श्रात्मानन्दे ममासु ये रात्रो दिवा व्रजध्यानापन्ना भवन्ति सदा तैषां नित्यं निकुम्जदेग्या श्रनुप्रहो भवति । ये महाजीजाया-मत्यासक्तास्तेषां कदाचित्कालधर्मभयं न भवत्येवैति सद्य कृतार्थतोत्पद्यमाना भवति । श्रवणोंऽपि सवर्णतां प्राप्तोति । ये न भवन्ति ते दुष्ट्यत्ययो भवन्ति । ये व्रजमग्रङ्गोपासकास्ते व्रजे निवसन्ति ।

सामरस्योपनिपत्'

हिन्दी

व्रज, राधा, रास

प्रारम्भ में रसिकानन्द पुरुष की लीलाएं अनादि और स्वयंसिद्ध होती है। यह अनादि पुरुष एक है। उसी रूप को दो बनाकर समाराधन में तत्पर हुए। इसलिये वेदज उस रसिकानन्दा को राधा कहते है। उससे ही यह आनन्दमय लोक है, जहाँ इस पुरुष का मन लगता है, वही यह रस गमन करता है। इसलिये लोक और वेद में (इसे) लीला कहते है। उसमें वारह उद्यान (वन) हैं। उनके पृथक् नाम हैं — तालवन, कुमुदवन, लोहवन, वकुलवन, भाण्डीरवन, महावन, गोष्ठ, काम्यवन, अरिष्ट, सदाशूम, दिघवन और वृन्दावन। यह लोक सदा वानन्दमय है। और, वेदवित् इसका विवरण देते हैं। वहाँ वृन्दावन सभी इच्छाओं और सुखो का देनेवाला है। आधिदैविक देवगण ही वहाँ वक्ष है। सामनवट और भाण्डीरवट हैं। वहां वंशीवट और सकेतवट है। वहां कदम्वादि अन्य वृक्ष सुशोभित हैं। वहाँ रत्नखचित दोनो तटो के बीच यमुना है। वहाँ कुमुदवन सुगोमित है। वहाँ शोभा-सम्पन्न कीडा में निरत हंस और सारस के समूह है। उसके तटो पर करोडो कुञ्ज और निकुञ्ज सुशोभित है। उस मण्डल मे यह गोवर्धनगिरि है। रत्नमय यह गिरि सुशोभित रहता है। यह गिरि श्रीराधिका का विहारस्थल है। वही यह पर्वत वृन्दावन में सदा रसिकानन्द का क्रीडा-स्थान वनता है। उस वन में पशुपक्षिगण आधि-दैविक^२ रूप में रहने के कारण सदा अनुभव^इ से पूर्ण रहते हैं। जो आधिदैविकी सृष्टि है, वही वृष्टि है। उसी में लोक को लोकता (सार्थकता) मिलती है। वह सृष्टि दो प्रकार की होती है-एक ससिद्धा (स्वभावसिद्ध) और दूसरी साघनसिद्धा (प्रयत द्वारा सिद्ध)। जो ससिद्धा है, वह उस निकुंजदेवी के अपने रूप से उत्पन्न होती है । जो साधन सिद्धा है, वह भक्तिमार्ग में एकाग्रता से होती है। भक्तगण उस लीला को उसी भाव से प्राप्त करते हैं। रसलीला की सामग्रियाँ रसलीला के बाधार में चतुर सिलयाँ सलीसमूही के साय यौवनवन मे पूर्ण अनेक कलाओं में निपुण रसभाव से पूर्ण होती है। इत्यादिः . . . उनमें तेजोमय और आनन्दमय रासमण्डल (अर्थात् समरस का रसमण्डल) उस राधिका के

१. इमका नाम मामरस्योपनिषत् होना चाहिये। मालूम दोता है कि लेखक की श्रान्ति से हं श्रा गया है।

२. मन्दिरों पर बने हुए देव-गन्धर्व, पशु-पश्चियों की इससे तुलना की जिये।

इ. डिब्य भगवद्भावना।

४. समरम की रसलीला ही रासलीला है। यह मारत के सभी सम्प्रदाय की मान्य है।

सुख के लिये वृन्दा नामक सखी प्रस्तुत करती है । 'वहाँ एक अमर' देववाणी मे, चतुरता से जहाँ मान होता है, राघिका के प्रति दूतत्व करता है।

जो वेदोक्त कर्ममार्ग में रत रहते है, वे कदाचित् इस छीला को नही जानते है।

रसिकानन्द के रूप का घ्यान सर्वदा निकुं जदेवी के साथ करना चाहिये। ये आनन्द-मात्र है, (इनके) हाथ पैर तेजोमय और अमृतमय है।

क्योंकि प्रेमानन्द से नित्य आनन्दवाला यह लोक प्रकट होता है। रससाक्षी को प्रणाम। दूसरे कर्मोपासक उस लीला को स्वप्न में भी न देख सके।

(आठों वसु) ओकार के प्रकट होने के लीलारूप श्रीराधा और रसिकानन्द के रूप को प्राप्त कर मन को भाव में सराबोर कर उस लीला को गाने लगे।

पृथिवी पर भारत-क्षेत्र में आनन्दमय लोक प्रमुकी लीला के लिये स्वयमेव प्रकट हुआ। उस व्रजलोक में सभी लीलाएँ होती है। जो संसिद्ध गोप-गोपियाँ है, वे आधि-दैविकी लीला अत्यन्त अनुभव करती है।

यह जो वंशीवट है, वह साक्षात् शिव है। जो भाण्डीरवट है, वही इन्द्र था। इन्द्र भी सखी रूप घारण कर देवाङ्गनाओं के साथ विमानों पर वैठकर सदा सेवा में निरत रहते है।

जो व्रजेश्वरी की रसिकानन्द-सहित उपासना करते हैं, वे सदा आनन्दरस अनुभव करते रहते हैं। रितकला-जैसे कोमल गुणगणो की गणना (जप) करते हैं। उसी रस को गाते रहते है। अल्यन्त रित प्राप्त करते है। जो हाथ में कुश लेते हैं, वे उस रस को नहीं प्राप्त करते।

गायों के दो भेद है—संसिद्धा और साधनसिद्धा । जो गाये व्रजमण्डल में रहती है, वे संसिद्ध है। ""सैकड़ो फूंडों में विराजमान गायों का नाम अमृतरस है। "

उस त्रजमण्डल में उत्पन्न (परम) आत्मा से प्रेम करनेवाले मक्त है। यह (आत्मानुराग) रितगुण है। वे और किसी मार्ग का अवलम्बन नही करते। लीला को प्राप्त कर उसके माम से शरीर को अंकित कर तुल्सी से शरीर को चिह्नित कर, आत्मा के नाम के सुख से शरीर को अंकित कर रास आदि लीला के ध्यान में निरत रहते है। कुञ्ज-कुञ्ज में, श्रेणी-श्रेणी में रितयोग्यता के माव को प्राप्त करते है। प्रतिक्षण नूतन मालूम होनेवाली उसकी कथा को सुनते रहते है। डोम हो वा ब्राह्मण, वा किसी भी वर्ण का क्यो न हो, जो मक्तो की संगति में आ जाता है, वही उस लीला को प्राप्त करता है। जिसे प्रेम मिल गया है, उसके जूठे में कदाचित् ही अन्नबुद्धि होती है। उसके जूठे जल में सदा तीर्थबुद्धि होती है।

१. भ्रमर सिद्ध जीव है। यही भ्रमरगीत का रहस्य है।

२. भारत के सभी सम्प्रदाय और कादियान मुसलमान भी मानते है कि प्रमु की लीला-भूमि भारत है श्रीर यहीं सभी अवतार लेते हैं श्रीर अध्यात्म-विद्या के पैगम्बर पैदा होते हैं।

३. गीतगोबिन्द, विद्यापति, मीरा, सूर मादि की इस प्रसंग में स्मरण कीजिये।

४. यह परम्परा नेद से आई मालूम होती है। वेद में गो का क्योति और अमृत के अर्थ में प्रयोग हुआ है। 'प्रति त्यं चारुमध्वरं गोपीथाय प्रदूयसे। मरुद्भिरन आ गहि॥' ऋ० १ ५ ४ १६ १० 'सुन्दर यज्ञ में गो पीने के लिये आवाहन किया जा रहा है। अग्नि! मरुद्ध्यय के साथ आहये।'

उसकी वातो में प्रत्यक्ष-जैसी बुद्धि होती है। जो मण्डल की उपासना में लगे रहते हैं, उनका क्या घमं है, क्या कमं है, और कौन रस अधिकतर होता है। जो उस मण्डल की उपासना में लगे रहते हैं, उनका तीर्थं, बत, यज, घमं क्या है। क्या वाघक होता है। उनमें मुख्य मन है। जो गुणी रसख्पी बानन्दरस में निमग्न है, वे उस गुण के भागी होते है। उसमें निमग्न हो जाने से इस लोक का मार्ग प्राप्त होता है। सदा पक्षी वना रहे? बात्मानन्द में मग्न जो दिन-रात ब्रजध्यान में निमग्न रहते हैं, उन पर सदा निकुञ्जदेवी की कृपा होती है। जो महालीला में अत्यन्त बासक्त रहते हैं, उनको कभी काल और धमं का भय नहीं होता है और अविलम्ब कृतार्थता उत्पन्न होती है। अवर्ण भी सवर्ण हो जाता है। जो नहीं होते हैं, वे कुकर्मी होते हैं। जो ब्रजमण्डल के उपासक है, वे ब्रज में रहते हैं।

७. काली

लक्ष्मीतन्त्रे

महालक्सीः समाख्याता साहं सर्वोह्नसुन्वरी। महाश्रीः सामहाबच्मीश्चयडा चयडी च चिरडका ॥ मदकाली तथा भेवा काली दुर्गा महेश्वरी। भगवस्पत्नी त्तया भगवती परा ॥ एताः संज्ञास्तयान्याय कत्र मे बहुधा स्मृताः। विकारयोगावन्याश्च वास्ता वच्याम्यशेषतः ॥ <u>पुर्वापुर्य</u> रचयामि नगत्सव महनीया च सर्वंत्र महाज्ञस्मी प्रकीतिंता ॥ महाञ्बिश्रयखीयत्वान्महाश्रीरिति भएडस्य विवता भएडी भएडत्वाऋपिडका मता॥ कल्यायारूपा महास्मि काली महा प्रकीतिंता। कतात्सतां स्वरूपत्वाविप काली प्रकीर्तिता ॥ च द्विपाची व सहवां युगपरसवसद्विमोः । मदकाली समाख्याता मायाश्चर्यगुर्वाक्ष्मका ॥ मायायोग इति क्षेया यन्ज्ञानाज्ञानयोन् याम् । पूर्णपाडगुर्यस्पत्वात्सृता चाहं परात्परा ॥ शासनाच्छक्तिरूपाइं राज्यहं रम्जनात्सताम् । सदाशान्तविकारत्वाच्छान्ताहं परिकीर्त्तिवा ॥ मत्तः प्रक्रमते विश्वं प्रकृति सास्मि कीतिंता। ध्रयन्ति हायना चास्मि ऋषोमि दुरितं सताम् ॥ श्र्योमि करणां वाचं श्र्योमि च गुरौर्जगत्। सर्वभूतानां रमेऽहं सर्वकर्मणाम् ।। धारणं

यः। वेट का अनृतरस और सोमरस रै। इनिलये विशु का नाम अनृतनाथ और सोमनाथ है।

ईडिता च सदा देवैः शरीरं चास्मि वैष्ण्वस्।
प्तान्मिय गुणान् द्या वेदवेदाङ्गपारगाः॥
गुण्योगविधानज्ञाः श्रियं मां संप्रचचते।
साऽहमेवंविधा नित्या सर्वाकारा सनातना॥

जिसे सर्वाङ्गसुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी) कहा जाता है, वही में महालक्ष्मी हैं। महाश्री, महालक्ष्मी, चण्डा, चण्डी, चण्डिका, भद्रकाली, भेदा, काली, दुर्गा, महेश्वरी, त्रिगुणा, भगवत्पत्नी, भगवती, परा तथा और भी मेरे वहत-से नाम है। विकारयोग (परिवर्तनशील होने) के कारण जो और नाम है, उन्हे कहती हैं। पुण्य-अपुण्य और कृत-अकृत में स्थित सारे जगतु की मै रक्षा करती हूँ और सर्वत्र श्रेष्ठ (महनीय) होने के कारण महालक्ष्मी नाम है। महासागर में आश्रय ग्रहण करने के कारण मैं महाश्री कहलाती हूं। मण्ड की दियता होने के कारण भण्डी और मण्डत्व के कारण मण्डिका हूं। मैं मद्रा अर्थात् कल्याणरूपा हूँ, इसलिये लोग भद्रकाली कहते हैं। कला (सृष्टि) को आत्मसात् करने और कलारूप (सृष्टि-रूप) होने के कारण काली कही जाती हूँ। मित्रो और शत्रुमों के सत्-असत-रूप विमु (सर्वव्यापी) के आश्चर्य मायागुणयुक्त होने के कारण भी मै भद्रकाली हूं। मनज्यों में उसके ज्ञान और अज्ञानरूप में वर्तमान रहने के कारण में योगमाया हूं। पूर्ण षड्गुण (ऐश्वर्य, वीर्य, यश, सीभाग्य, ज्ञान, वैराग्य) रूप होने के कारण मै परात्परा हूँ। शासन करने के कारण मै शक्ति है। सब्जनो को प्रसन्न करने के कारण मै राज्ञी है। मुक्त में सर्वदा विकारों के शान्त रहने के कारण में शान्ता हूं। मुक्त से विश्व का प्रकम (आरम्म) होता है, इसलिये मै प्रवृत्ति हैं। मुफ्तमें सवका आश्रय है, इसलिये मै अयना हूँ। मै सज्जनो की दुर्बछताओ पर घ्यान देती हूँ। मै करुण वचन सुनती हूँ। गुणो द्वारा मै जगत् (की बात) सुनती हूं। देवगण मेरी पूजा करते है। मे ही विष्णु का शरीर हूँ। मुक्तमे इन गुणो को देखकर वेदवेदाङ्ग और गुणयोग के विधानो के जाननेवाले मुझे श्री कहते हैं। इस प्रकार की मै नित्या, सर्वाकारा, और सनातना (सब दिन बनी रहनेवाली) हूँ।

८. गुह्यकाल्युपनिषत्^१

श्रथवंवेदमध्ये शासा मुख्यतमा हि षट् । स्वयंभुवा थाः कथिताः पुत्रावायवंथे पुरा ॥ १॥ तासु गुह्योपनिषद्स्तिष्ठन्ति वरवर्धिनि । नामानि ऋणु शास्त्रानां तत्राचा वारतन्तवी ॥ २॥ मीम्जायनी द्वितीया तु तृतीया तार्थवे न्द्वी । चतुर्थी शौनकी प्रोक्ता पम्चमी पैप्पलादिका ॥ ३॥ षष्ठी सौमन्तवी श्रेया सारात् सारतमा इमाः । गुह्योपनिषदो गृहाः सन्ति शास्त्रासु षट्स्विप ॥ •॥

१. इसमें काली-विग्रह के अन्तर्गत सिद्धान्त का विस्तृत विवरण दिया गया है।

ता एकीकृत्य सर्वास्त मयाऽस्यां विनिवेशिता । संहितायां साधकानामुद्धाराय वरानने ॥ १॥ वास्ते वदामि यत्मोक्तं ध्यानं कुर्वन्ति देवता । विराद्ध्यानं हि वज्ज्ञे यं महापावकनाशनम् ॥ ६॥ व्रह्मागडाद्वहि रूप्वंहि महत्तत्वमहङ्कृति : । रूपाया पञ्च तन्मात्राः पुरुषः प्रकृतिनेव ।।७॥ महापातालपादान्तलम्बा तस्या नयं स्मरेत्। ब्रह्मायडार्धं कपालं हि शिरस्तस्या विभावयेत् ॥=॥ देवलोको जलाटं च पट्त्रिंशञ्जनयोजनम्। मेरः सीमन्तव्यडोऽस्या ग्रह्रत्नसमाकुताः ।।६॥ **मागवीथी भूवावस्याः प्रकीत्तिते।** शिवलोकरच वैकुएठलोकः कर्णाव्रमी मतौ॥१०॥ बोहितं तिब्बकं ध्यायेषासा मन्वाकिनी तथा। चचुषी चन्द्रसुयौँ च पद्माणि किरणास्तथा॥११॥ गयडौ स्यातां तपोखोकसत्यखोकौ यथाकमम् । जनोजोक्सहर्लोको क्योत्तौ परिकीर्त्तितौ ।।१२॥ स्यातां हिमाद्रिकेजासी तस्या देव्यास्तु कुण्डले। स्वर्लोकश्च सुवर्लोको देव्या श्रोष्ठाघरी मतौ ॥१६ विश्पतीनां प्रहाणाञ्च लोकाश्चाथ रदावली। पितृकिन्नररचसाम् ॥ १४ गन्धर्वसिद्धसाच्यानां **मरीचीयायिनां पिशाचयचाप्सरसां** विद्याधरायामाञ्योषमपायां सोमैकपायिनाम् ॥ १४ ध्रवस्यापि जोका **अर्व्वरवावली** । सप्तर्पीयां मुखं च रोव्सी ज्ञेयं धीक्किश्चिवुकं तथा ॥१६ ब्रह्मजोको गज्जः शोक्तो वायवः प्राग्यरूपियाः। वनस्पतय श्रोपध्यो जोमानि परिचत्तते ॥१७ विद्युद्दिरहोरात्रं निमेपोन्मेपसंज्कम् । विश्वं तु हृत्यं प्रोक्तं पृथिवी पातृ उच्यते ॥१८ त्तनं तनातनं चैव पातानं सुतनं तथा। रसातलं नागलोकाः पागृह्युल्य प्रकीर्विताः ॥ १६ वेदा बाच स्थन्त्रमाना नदा नद्योऽमिता मता। कला काष्टा मुहर्ताश्च ऋतवोऽयनसेव च ॥२० पत्ता मासास्तया चाञ्चाश्चन्वारोऽपि युगाः प्रिये। तदृस्कटिवन्धना. ॥२ १ कफोणिंमणियन्धश्र

प्रपदाश्च स्पित्वरचैव सर्वाङ्गानि प्रचत्ते । वैश्वानरः कालमृत्युर्जिद्वात्रयमिदं स्मृतम् ॥२२ भ्रावहास्तभ्वपयन्तं तनुमस्याः प्रजयो भोजने काजस्तु प्रिस्तेन च नासिका ॥२३ पार्ख परीवर्ती महाकल्पान्तरोद्भवः । विराडू पस्य ते ध्यानमिति संचैपतोऽपिंतम् ।।२४ तस्याः स्वरूपविज्ञानं सपर्या परिकीर्तिता। हि अ तिप्रोक्तमवधारय पावंति ॥२४ यथोर्णनाभिः सूत्रागि स्वत्यपि गिलस्यपि । यथा पृथिन्यामोषच्यः सम्भवन्ति गिलन्त्यपि ॥२६ प्ररुपात केशलोमानि जायन्ते च चरन्त्यपि। डत्पद्यन्ते विखीयन्ते तथा तस्यां जगत्येपि ॥२७ ज्वलतः पावकाराहत स्फूलिङ्गा कोटि कोटिशः। निर्गत्य च विनश्यन्ति विश्वं तस्यास्तथा प्रिये ॥३८ ऋचो यंजूषि सामानि दीचा यज्ञाः सद्विगाः। श्रध्ययु येजमानश्च सुबनानि चतुर्देश ब्रह्मविष्यवादिका देवा मनुष्याः पशवी षतः। प्राणापानौ बीष्टपश्च सत्यं श्रद्धा विधिस्तवः ॥३० समुद्रा गिरयो नथ सर्वे स्थावरजंगमाः । विस्रज्येमानि सर्गासी त्वं प्रकाशयसे ततः ॥ १ १ जङ्गमानि विधायान्धे विशत्यप्रतिभूतकम् । नवद्वारं पुरं कृत्वा गवाचायीन्द्रियाययपि ॥३२ सा परयत्यत्ति वहति स्प्रशति कीहतीच्छति । श्रुणोति निष्ठति तथा रमते विरमत्यति ॥ ६३ तया मुक्तं पुरं तद्वि मृतमित्यनिधीयते ॥३४ ये तप जीवाहोबाहते नैव पश्यन्ति भाविताम् । क्योतिर्मयी शरीरेऽन्तर्ध्वायमानां महात्मभि ॥३४

मृहस्वतिह्न्यमिन्त्यरूपं सूच्याच तत्सूच्यतरं विभावि।
दूरात्मुदूरे तिवृहास्ति किञ्चित् परयेखिहैतिषिहितं गुहायाम् ॥३६
न चन्नुषा गृद्यते नापि वाचा नान्येयोंगै नहि सा कर्मणा वा।
ज्ञानप्रसादेन विश्वद्ध सन्त्य ततस्तु तां परयित निष्कृतां च।।३७
वथा नद्यः स्यन्वमाना समुद्दे गच्छ्रन्त्यस्तं नामरूपे विहाय।
तथा विद्वान् नामरूपाहिसुक्त परात् परां जगदम्बासुपैति ॥३८
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यहवन्ति।
यिव्च्छ्रन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तहे पदं संप्रहेण ब्रवीमि ॥३६

सैवैतत्।

एपैवालम्बनं श्रे ब्हं सैपैवालम्बनं परम् ।
एपैवालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ।।४०
इन्द्रियेम्य पराह्मर्था ह्यर्थेम्यस्व परं मनः ।
मनसस्तु पराब्द्रिब्रु देरात्मा महान् पर ॥४१
महतः परमन्यक्तमन्यक्तात् प्रस्यः परः ।
पुरुषात् परा देवी सा काष्ट्रा सा परा गतिः ॥४१
ययोदकं गिरौ सृष्टं समुद्रेपु विधावति ।
एवं धर्मान् पृथक् पर्यस्तामेवानुविधावति ।।४३

एका गुद्धा सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा या करोति। तामाव्मस्थां येऽनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शास्वतं नेतरेपाम् ॥४४ न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मान्ति कृतोऽयमग्निः। तामेव मान्तीमनुमाति सर्वं तस्या भाषा सर्वमिदं विमाति।।४१ पस्याः परं नापरमस्ति किन्चित् यस्या नायीयो न ज्यायोऽस्ति किन्चित्। वृत्त इव स्तब्धा विवि तिष्ठस्येका यवन्त पूर्यांमवगस्य पूर्यः।।४६

सर्वाननिशरो ग्रीवा सर्वमृतगुहाराया।
सर्वेत्रस्था मगवती तस्मात् सर्वगता शिवा।।१७
सर्वेतः पाणिपादान्ता सर्वतोऽचिशिरोग्रुका।
सर्वेतः श्रुतिमत्येषा सर्वमानृष्य तिण्डति॥४८
सर्वेितःयगुणामासा सर्वेितःयगुणामासा सर्वेितःयगुणामासा सर्वेितःयगुणामासा सर्वेदां शरणं सुहृत्।।१६६
नवद्वारे पुरे देवी इंसी जीजायतां विहः।
१थेया सर्वस्य जोदस्य स्थावरस्य चरस्य च॥४०

श्रपाित्पाव ! जननी प्रहीत्री परयत्यचद्यः सा श्रयोख्यक्यां । सा वेतिवैद्यं न च वस्यास्तु वेता तमाहुरप्र्यां महतीं महीयसीं ॥ १ श सा चैवापि सा च सूर्यः सा च वायुः सा च चन्द्रमाः । सा चैवश्रकः सा ब्रह्म सा चापः सा प्रजापितः । सा चैव स्त्री सा च पुमान् सा कुमार कुमारिका ॥ १२

ऋचो छत्तरे परमे व्योमन् यस्यां देवा श्रधिरुद्रा निपेटु । यस्तां न वेव किम्रुचा करिप्यति ये तां विदुस्त इसे समासते ॥१३ छुवांसि यज्ञा क्रन्वो वतानि सूतं सन्यं यच्च वेदा ववृन्ति । सर्वं देवी छजते विश्वमेतन् तस्याश्चान्यो मायया संनिरुद्रः ॥१४ मायां तु प्रकृतिं विद्यान् प्रमुं तस्या महेश्वरीम् । श्रस्या श्रवयवेः सुचमेंव्यारिं सर्वमिटं जगत्॥१५

या देवानां प्रभवाचोद्भवा च विश्वाधिपा सर्वभूतेषु गृहा। हिरययगर्भ जनयामास पूर्व सानो बुक्या श्रुभया संयुनक ।।१६ सूचमातिसूचमं सतित्वस्य मध्ये विश्वस्य सध्दीमनेकाननाख्यास । विश्वस्य चैकां परिवेष्टियत्रीज्ञात्वा गुह्यां शान्तिमत्यन्तमेति ॥१७ सा होत्व काले सुवनस्य गोप्त्री विश्वाधिपा सर्वभूतेषु गूढा। यस्यां मुक्ता नसर्वयोऽपि देवा ज्ञाच्या तां मृत्युपाशान्छिनति ॥ १८ ष्ट्रतात्परं मण्डमिव।तिसूचम ज्ञात्वा कार्जी सर्वभूतेषु गूढाम्। कल्पान्ते वै सर्वसंहारकर्त्री ज्ञात्वा गुद्धां मुच्यते सर्वपापै: ॥ १३ एषा देवी विश्वयोनिर्महात्मा सदा जनानां हृदि सिन्नविद्या। हृदा मनीषा मनसाभिक्नुसा ये तां विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥६० पदा तमस्तत्र दिवा न रात्रिनै सन्न चासङ्गगवयोष गुह्या। तव्चरं तत्सवितुर्वं रेययं प्रज्ञा च तस्याः प्रस्ता परा सा।।६१ नैनामूध्वं न तिर्यंक् च मध्यं न प्रतिमाभिश्च तस्या नाम महद्यशः ॥६२ तस्याः न संदरो तिष्ठति रूपमस्याः न चच्चमापस्यति करिचदेनाम् । हृ वा मनीषा मनसाभिक्लूप्तां य पुनाविद्रुरमृतास्ते भवन्ति ॥६६ भूयरच सङ्घा त्रिव्शानयेशी सर्वाधिपत्यं कुरुते सर्वाविदारचोध्वमधरच तिर्यंक् प्रकाशयन्ती आजते गुहाकाली ।।६४

> तैव श्री न पुमानेषा नैव सेयं नपु सका। यद्यक्तुरीरमावृत्ते तैन तैनैव युक्यते ।।६४

धर्मावहां पापनुदां सगेशीं श्रात्वात्मस्थाममृतां विश्वमावरम्।
तामीश्वराणां परमां महेश्वरीं तां देवतानां परदेवतां च।
पतिं पतीनां परमां प्ररस्तात् विधावतां गुद्धकावीं मनीषाम्।।६६
तस्या न कार्यं करणं च विधातं न तत्यमा चाप्यधिका च दृश्यते ।
परास्या शिक्तिविविधैव श्रूयते स्वामाविकी ज्ञानवत्वक्रिया च ।।६७
किचन्न तस्याः पतिरस्ति जोके न चेशिता नैव तस्याश्च किन्नम् ।
सा कारणं कारणकारणाधिपा नास्याश्च कश्चिकानिता न चाधिपः।६६
प्का देवी सर्वभृतेषु गृहा व्याप्नोत्येतत् सर्वभूतान्तरस्था ।
कर्माध्यचा सर्वभूताधिवादाा साविषयेषा केवता निर्गुंणा च ।।६६
विद्यान्येका निष्क्रियाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा या करोति ।
नानारूपा दशवनत्रं विधन्ते नानारूपान् याच बाहून् विभित्ते ।।७०
नित्या नित्यानां चेतना चैतनानां एका बहुनां विद्याति कामान् ।
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगान्यं ज्ञात्वा देवीं मुच्यते सर्वपाशैः ।।७१
या वै विद्यां पात्वने संनिर्गक्ते रहं देवं संहती चापि गुह्या ।
तां वे देवीमात्मबुद्धिप्रकाशां मुमुद्धवें शरणमहं प्रपर्धे ॥७१

निष्कतां निष्कियां शान्तां निरवद्यां निरक्षनाम् ।
वह्नाननकरां देवीं गुह्यामेकां समाश्रये ॥७३
ह्य हि गुह्योपनिषत् सुगूढा यस्या ब्रह्मा देवता विस्वयोनिः ।
पतां जपंरचान्वहं भिक्तयुक्तः सत्यं स यं ह्यमृतः संवभूव ॥७४
वेववेवान्तयोगु हां पुराकत्पे प्रचोवितम् ।
नाप्रशान्ताय वातत्व्यं नाशिष्याय च वे पुन ॥७४
यस्य देव्यां पराभक्तियंथा देव्यां तथा गुरौ ।
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मन ॥७६॥

महाकाल उवाच--

गुह्योपनियवित्येषा गोप्यात्गोप्यतरा सदा । चतुर्म्यश्चापि वेदेभ्य एकीकृत्यात्र योजिता ॥७७॥ उपविष्टा च सर्गादौ सर्वानेव विवौकसः । पुर्वविधं च यद्यानमेवं रूपं च कीर्तितम् ॥७८॥ सा सपर्या परिज्ञेया विधानमधूना ऋग्र । साहमस्मीति प्रथमं सोहमस्मि द्वितीयकम् ॥७६॥ तवस्यहं त्तीयं च महावाक्यत्रयं भवेत् । श्राधान्येतानि वाक्यानि छुन्दांसि परिचत्तते ॥८०॥ देवता गृह्यकाली च रजःसस्वतमोगुणाः सर्वेषां प्रयाचो बीजं इंस. शक्ति प्रकीर्तिता ॥८१॥ मकारश्चाप्यकारश्च ह्युकारश्चेति की लकम् । पुनिर्वाक्ष्यत्रयै: सर्वं कर्म प्रोतं विधानतः ।। दश श्रवत्तर्णं जपंश्चैव निश्चयः परिकीर्तितः । द्वितीयोपासकानां हि परिपाटीयमीरिता ॥=३॥ एवं चाप्यातुरो यस्तु मनुष्यो भक्तिमावितः । विसक्त सर्वपापेभ्यः कैवल्यायोपकल्पते । सर्वामि सिद्धिभिस्तस्य किं कार्यं कमजानने ॥ इति श्रीमहाकालसंहितायाँ गृह्यकाल्यपनिपन् समाप्ता ।

गुह्यकाली-उपनिपत्

अथर्ववेद में छ मुरय जाखाएँ है, जिन्हे पुराकाल मे ब्रह्माने अपने पुत्र अथर्वण से कहा ।१। हे सुन्दरि ! उनमें गुह्मोपनिपदे हैं। उन जाखाओं का नाम सुनिये ।२। उनमें प्रथम है कारतन्तनी, द्वितीय है माञ्जायनी, तृतीय तार्णवेन्दवी, चतुर्यं मीनकी, पञ्चम पैप्पलादि और छठी सीमन्तवी जाननी चाहिये। ये सार के भी सार हैं। छहों जाम्वाओं में गोपनीय उपनिपदे हैं।४°४। हे सुन्दरि साधकों के उद्वार के लिये उन

सब को मैने संहिता के रूप में एकत्र कर दिया है। ५। उन्हे मै तुम्हे कहता हूँ। जा कहा गया है देवगण उसका घ्यान करते है। उसे विराट् घ्यान जानना चाहिये। यह बड़े-बड़े पातको का नाश करने वाला है।६। ब्रह्माण्ड से बाहर ऊपर महतत्त्व, अहंकार, रूप, पञ्चतन्मात्रा, पुरुष और नौ प्रकृति है। । महापाताल तक फैले हुए उसके पैर को जय (?) जानना चाहिये। कपाल-जैसे आचे ब्रह्माण्ड को उसका शिर जानना चाहिये। ८। छत्तीस लाख योजनों का देवलोक उसका ललाट है। रत्नो जैसे महो से भरा हुआ मेरु इसके मस्तक की माग (सीमन्त) है। है। अन्तर्वीथी और नागवीथी, ये दोनो उसकी भौहे है। शिवलोक और वैकुण्ठ इसके दोनो कान है ।१०। तिलक लोहित (ब्रह्मपुत्र), नाक मन्दाकिनी, आर्खे चन्द्रसूर्यं और किरणें पपनी (पलको के बाल) है।११। तपलोक और सत्य लोक दोनो ऋमश. गण्डस्थल और जनलोक तथा महलोंक कपोल है। १२। हिमादि और कैलास देवी के दोनों कुण्डल है। स्वर्लोक और मुवर्लोक देवी के ओष्ठ और अघर है।१३। दिक्पालो और महों के लोक दाँत है। गन्धर्व, सिद्ध, साध्य, पितृ, किन्नर, राक्षस, पिशाच, यज्ञ, अप्सरा, मरीची, यायी (?) विद्याघर, आज्यपा, सोमपा, सप्तर्षि, ध्रुव, इनके लोक ऊपर के दांत है। पृथ्वी और आकाश के बीच का शून्य (रोदसी) इनका मुख है तथा खुलोक चिवुक है ।१४-१६। ब्रह्मलोक गला है और वायु प्राण है, वनस्पति और ओषि रोम है।१७। बिजली दृष्टि है और दिन रात निमेष और उन्मेष है। विश्व हृदय है और पृथ्वी चरण है।१८। तल, तलातल, पाताल, सुतल, रसातल तथा मागकोक पर की अंगुलियाँ है। १६। वेद उनके वचन है, बहते हुए असंख्य नद-नदी, वेद और वाक् है। कला, काष्ठा, मुहूर्त, ऋतु, अयन पक्ष मास वर्ष, चारो युग उनकी कफोनि (केहुनी), मणिबन्व (कलाई) उरु, कटिवन्य, प्रपद (पैर का अग्रभाग) नितम्ब और सभी अर्ड्डा है। अग्नि, काल और मृत्यु इनकी जिह्ना है ।२०-२२। तृण से लेकर ब्रह्मा तक इनका शरीर कहा जाता है। प्रलय काल भोजन और उससे तृप्ति नाक है ।२३। करवट बदलना महाकल्पान्त है। के विराट-रूप का यह ज्यान संक्षेप में अर्पण में किया गया ।२४। स्वरूप के ज्ञान का नाम पूजा है। पार्वति ! इसे वेदोक्त समिक्तये ।२५। जिस-तरह मकड़ा अपने सूतो का उत्पन्न करता है और निगल जाता है, जिस तरह पृथ्वी पर नौषधियाँ उत्पन्न होती और उसमें विलीन होती है, मनुष्यों के शरीर पर केश-लोम उगते है और भड़ते है उसी तरह उस (काली) में और संसार में उत्पन्न और विलीन होते रहते है। २६,२७। घघकती हुई आग से जिसप्रकार करोड़ों चिनगारियाँ निकल कर विनष्ट हो जाती है, है प्रिये ! विश्वं भी इसी प्रकार निकल कर (लीन होता रहता है)। २८। ऋक्, यजुः, साम, दीक्षा, दक्षिणावाले यज्ञ, अर्घ्वं यु (परोहित) यजमान, चौदहों भूवन, ब्रह्मा, विष्णु आदि देव, मनुष्य, पशु, प्राण, अपान, अन्न सत्य, श्रद्धा, विधि, तप, समुद्र, गिरि, नदी, सभी स्थावर और जंगम-इन सब की सृष्टि के आदि में रचना करके तुम प्रकाशित होती हो। २६-३१। तमोगुण से पूर्ण जंगम की सृष्टि कर चेतन (अप्रतिभूतक ?) में प्रवेश करती हो। नौ द्वार वाला पुर (शरीर) बनाकर और

भरोखों की जगह इन्द्रियों को बनाकर वह देखती खाती, ढोती, छुती, खेलती इच्छा करती, सुंघती, विहार तथा विश्राम करती है। ३३। उसके छोडे हुए पुर (गृह) को मरा हमा, कहा जाता है। ३४। महात्मागण जिसका गरीर के भीतर ध्यान करते है उस भावमयी और ज्योतिर्मयी को, तप से जिनके दोष नष्ट हो गये है वे भी नही देख सकते है। ३५। वह रूप अचिन्त्य, दिव्य और सुक्ष्म-से-सुक्ष्म रूप में वर्तमान है। दूर-से-दूर इस संसार में जो कुछ है उसे गुहा में पडा हुआ देले। ३६। चक्षु वा वाक् द्वारा उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता, न अन्य योग से और न कर्म से। ज्ञान की कृपा से जिसका सत्त्व शुद्ध हो जाता है वह उस निष्कल (निराकार) को देखता है। ३७। जिस तरह वहती हुई नदियाँ समुद्र में जाकर नाम-रूप खो देती है, उसी तरह विद्वान् नाम-रूप स्रोकर कारण के भी कारण (परात पराम्) जगदम्वा को प्राप्त करता है।३ मा सभी वेद जिस पद को मानते हैं, सभी तप जिसका वखान करते हैं. जिसको पाने की इच्छा से ब्रह्मचर्य धारण किया जाता है उस पद को मिक्षप्त रूप से मै तुम्हे कहता है। ३६। वही यह है। यही देवी सबसे श्रेष्ठ अवलम्ब है, यही आदि कारण रूप अवलम्ब है, इसी का अवलम्ब जानकर ब्रह्मलोक मे मह रूप (ब्रह्म रूप) प्राप्त किया जाता है। ४० इन्द्रियो से बढ़कर विषय है, विषय का कारण मन है, मन का कारण वृद्धि, वृद्धि का आत्मा और सवका कारण महान् है। ४१। महत् का कारण अव्यक्त, और अव्यक्त का पुरुष है। पुरुप का कारण देवी है। वह अन्तिम गति और स्थिति है। ४२। जिस तरह पर्वत पर उत्पन्न जल वह कर समुद्र में चला जाता है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न दिखाई पडनेवाले षर्म उसी की ओर जाते है। ४३। एक छिपी हुई सभी जीवो का अन्तरात्मा है, जो एक रूप को अनेक बना देती है। जो घीर आत्मा में उसे देखते है उन्ही को चिरन्तन सुख मिलता है औरों को नही। ४४। न वहाँ सूर्य चमकता है न तारा और न विजलियाँ, भीर यह अग्नि कहाँ । उसके प्रकाशित होने से ही सभी प्रकाशित होते है, उसी के प्रकाश से ये सभी प्रकाशित होते हैं। ४५। जिसका कारण और अकारण (पर-अपर) कुछ भी नहीं है, जिससे छोटा और वडा कुछ नही है, वह वृक्ष की तरह अकेली निञ्चल (स्तव्य) शून्य (दिवि) में खडी है। सब के भीतर भरी हुई उसको जानकर (जाता) पूर्ण हो जाता है। ४६। उसके मुख, मस्तक और कठ सर्वत्र हैं। यह सभी जीवो के भीतर वर्तमान है। भगवती सर्वत्र है। इसलिये शिवा सर्वगता है। ४७। इसके हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए है, इसकी आंखें, शिर और मुख सर्वत्र है, इसके कान सर्वत्र है, यह सबकी ढैंक कर पड़ी हुई है। इसके कोई इन्द्रिय नहीं है किन्तु सभी इन्द्रियों के गुण इसमें है, ईशानी सव की स्वामिनी है, सब की रक्षा करनेवाली और सुहृत् है। ४८,४६। नी द्वार वाले पुर में आत्मा हसी वाहर लीला करती रहती है। वह स्थावर जगम और सभी लोकों के ध्यान करने की वस्तु है। ५०। माता हस्तपादादि से रहित है, किन्तु ग्राम कर लेनेवाली है, और नहीं रहने पर भी देखता है और कान नहीं रहने पर भी सुनती है। वह जानने योग्य वस्तु को जानती है, उसको जानने वाला कोई नहीं है और उसे लोग सबसे प्रधान, महती और नवमे बड़ी कहते हैं। ५१ वहीं अग्नि है, वायु है, मूर्य है और चन्द्रमा है। वहीं

ब्रह्म आप श्लीर प्रजापति है, वही स्त्रा-पृत्य. जुनार कीर जुनारिका है। ५२। वह ऋक्, अलर, परमे व्योम है जिसमें रह तक सभी देवता अवस्थित है। हो इसको नहीं जानता है वह ऋकू से क्या करेगा। जो उसे जानते हैं उनका इसने निवास होता है।५३। छन्द, यत्र, ऋतु, वत, सूत्र, सविष्य, जिसका वेद बसान करते है—इत सभी को और इस सारे विञ्व को बनाती है। उसकी नाया से और लोग बंदे हुए हैं। २४। माया को उस महेन्वरी की प्रकृति और (सब की) स्वानिनी जानना चाहिये। इसके सूक्म अवयवों से यह सारा जगत् व्याह है ।५५। जो देवताओं की स्त्यत्ति और विकास-स्थान है, जो सृष्टि की स्वामिनी और सब जीवों में छिनी है, जिसने पहिले हिरप्यगर्म को उत्पन्न किया, वह हमें गुभ वृद्धि से मिला दे ।५६। वह के जीन, मूज्य से भी अति सुक्म, विञ्व की सृष्टि करने वाली, अनेकों नुख वाली. एक, संतार को (अपने भीतर) घेरकर रखने वाली, गुप्तरूपिणी को जानकर अत्यन्त मान्ति र प्राप्त होती है। ५०। वह विश्वस्वामिनी जो सभी जीवों में हिपी हुई और समय पर मुदन की रक्षा करती है, जिसमें देवगण और मुक्क वहापि भी स्थिर हैं उसे जान कर लोग मृत्यू का वन्द्रन काट डालते हैं ।५=। जो वृत र का भी कारण और नण्ड (सार) की तरह मुक्त है, वो सव जीवों में छिपी हुई है जीर जो कल्पान्त में सब का संहार करती है उस पृह्या जाली को जानकर लोग सब पापों से छूट जाते हैं ।५२। बृहत् आत्मारूप यह देवी विज्व का स्त्यति-स्थान है और सदा छोगों के हृदय में स्थान किये रहती है। हृदय से चिन्तन से और नन से (भावनाओं का) निर्माण करके जो उसे जान छेते हैं वे अमृत हो जाते हैं १६०। जब तन, दिवारित्र सत्-असत् कुछ नहीं था तब केवल यह गुह्या भगवती थी। यह अलर है, यह सविज्ञा ना बरेण्य (रूप) है, उसकी प्रजा (सृष्टि कल्पना) फैली हुई है । वह (सब का) कारन है। ६१। न ऊपर न तिरक्के. न वीच में, न प्रतिमा द्वारा यह प्रहण की जा सक्ती है। इस देवी का नाम महुबाश (?) है ।६२। इंप्टि के सानने इसका रूप नहीं उहरता है. आंख से इसे कोई देख नहीं सकता। हृदय, वृद्धि और नन से कल्पित इसे को जान छेने हैं दे अनृत (आनन्द-स्वरूप; वन जाते हैं ।६३। फिर देवताओं की सुष्टि कर ईकी सवानी सब पर शासन करती है। कपर, नीचे, तिरके सभी दिशाओं को प्रकाशित करती हुई गृहकाडी सुशोमित है। ६४। यह न स्त्री न पून्प और न नपुंसक है। जो-जो जरीर बारण करजी है उसी से उसका सम्बन्न हो जाता है।६५। वर्म की वृद्धि और पाप का नाद्य करने वाली, ऐञ्चर्य की स्वामिनी, आत्मा में निवास करने वाली, अनृत रूपिगी. विश्वनाता, ईश्वरों की भी परम महेन्वरी, देवताओं की भी पर-देवता, ईन्वरों की भी लबीकरी, सबसे परमा, ज्ञानियो की गुह्यकाली और वृद्धिकपिणी का न कोई क्रॉब्य है और न कोई सामन है। उसके समान और उससे अधिक कोई नहीं दिलाई पड़ता है। किन्तु

रे. यह अरोपकारक और तेन:स्वरूप देद का जस है, जिने पुराणों में नास कहा गया है।

२. इसी का नाम निर्वाण है। -

३, यह वेद का वृत है। इस शब्द का प्रयोग देद में तैब के क्र्य में होता है।

४. इसे सुष्टिम्कि से मिला कर पढ़िये । देद प्रकरण में इसकी चर्चा की गई है।

इसकी ज्ञान, बल किया आदि नाना प्रकार की स्वभाविकी शिवत सुनी जाती है। ६६,६७। सृष्टि में उसका पति कोई नही है, न ईश्वरत्व है और न उसका कोई लिङ्ग (रूप) है। वह कारण है, कारणो के भी कारणो की अधीरवरी है। इसका न कोई उत्पन्न करनेवाला और न कोई स्वामी है। ६८। एक देवी सब जीवो मे छिपी हुई है। सभी तत्त्वो के भीतर रहकर इसमें (सष्टि में) व्यास है। सब तत्त्वो में निवास करनेवाली, कमों की अध्यक्षा, साक्षिणी, केवला और निर्गुणा है।६१। जो बहुत-सी कियाओं में अशक्त है, उनको वश में रखनेवाली है, एक बीज को अनेक रूप देनेवाली है। इसके नानारूप और दश मुख है और अनेक प्रकार की इसकी बाहे है 1901 यह नित्यो (अविनाशियो) की भी नित्य है, अर्थात् उन्हे स्थिति देती है। चेतनो की चेतना है, बहुतो की एक है और इच्छाओ का विधान करती है। सास्य-योग से उस देवी के कारण को जानने से सब बन्धन छुट जाते है। ७१। जो गुह्या विष्णु को पालन और रुद्र को सहार कार्य में नियुक्त करती है, आत्मवाध-रूपी प्रकाशवाली उस देवी का, मोक्ष की इच्छा से, मै शरणापन्न हूँ ।७२। निब्कला, निब्क्रिया, शान्ता, निर्दोष, निर्मेला, बहुत हाय और मुखवाली गुह्या देवी का में आश्रय ग्रहण करता है।७३। गुद्धोपनिषत् है, जिसके ब्रह्मा (ऋषि) और विश्वयोनि देवता है। भिनतपूर्वक इसका नित्य जप करनेवाला अमृत हो गया, यह सत्य और सर्वया सत्य है।७४। वेद और वेदान्त में छिपा हुआ यह प्राचीन काल में प्रकट किया गया। जो शान्त और आज्ञाकारी (जिष्य) न हो, उसे न देना चाहिये।७५। जिसकी देवी में और देवी की तरह गुरु में परम भक्ति है, ये कहे हए विषय उन्ही महात्माओं में प्रकाशित होते है। ७६। महाकाल ने कहा - यह गृह्योपनिषत् सर्वदा गोप्य से भी गोप्य है। चारो वेदो से एकत्र करके इसकी योजना की गई है 1961 सृष्टि के आदि में सभी देवताओं को इसका उपदेश किया गया और कहा गया कि इसका ध्यान इस प्रकार है और रूप इस प्रकार है। ७८। उस पूजा को जान लेना चाहिये। अब विधान सुनो। 'साहमस्मि' पहिला ह, 'सोऽहमस्मि' यह दूसरा है, 'तदहमस्मि' यह तीसरा है। तानो महावावय है। प्रथम इन तीनो वाक्यो को छन्द (वेद) कहते है। ७६,८०। देवता गुह्मकाली है, रज, सत्त्व और तम - तीन गुण है। सब का बीज प्रणव है और इंस शक्ति है। ८२। मकार, अकार और उकार कीलक है। इन्ही तीनो वाक्यों से सभी कर्मी का विधान किया गया है।८२। अनुसण (प्रत्येक क्षण मे) जप ही निश्रय (सकल्प) है।८३। इस प्रकार जो मनुष्य भिनतभाव से आतुर और सब पापी से विमुक्त है, वह कैवल्य की कल्पना कर सकता है। हे कमलानने ! सब सिद्धियां लेकर वह क्या करेगा ।८४।

महाकालसंहिता की यह गुद्धकाली-उपनिषत् समाप्त हुई।

१. जैन 'केवलतत्त्व' को मानते हैं।

नियतिनृत्यवर्णनम्

ईश्वर उवाच

हत्याविकानां शब्दानामर्थेश्री: शञ्दरूपिया । तस्मिन्सर्वश्वरे सर्वसत्तामणिसमुद्रगके ॥१॥ विमन्तामासस्तिस्मन्परमचिन्सगौ । का नास न कचन्ति विचिन्वन्ति विचित्राणि जगन्ति याः ।।२।। एषा बीजकसान्तःस्था चित्सत्ता स्ववपुर्मेयम् । लब्ध्वा स्तकालवार्यादि करोत्यङ्क रमोदनम् ॥३॥ फेनावर्तविवर्तान्तवंतिंनी रसरूपिणी छिठेनेन्द्रियसम्बन्धे करोति स्पन्दमम्भसाम् ॥४॥ संस्थिता । एवा कुसुमगुच्छेष्ठ रसरूपेण ब्रायरन्ध्रेषु करोति परिफूलताम् ॥४॥ शिलाङ्गाभामसर्वी सत्यतापवम्। **शिलाङस्था** सर्गाधारवद्यां धत्ते गिरीन्द्रः स्थितिजीजया ।।६।। पवनस्पन्दकोशात्मरूपिगीव स्विगिन्द्रियम् । संसाधयत्यातमस्रतं पितेवात्मतयानया श्रशेषसारसंपियहमध्यात्मानं स्वसिद्धये भावियत्वा न किञ्चित्वमिव खत्वं करोत्यज्ञम् ॥८॥ स्वसत्ताप्रतिबिम्बाममाकाशसुकुरोद्रे धते कल्पनिमेपाङ्कं कालाख्यममलं वपः ।।६।। श्रामहापद्यमेशानं परिचासमया -इसे । इवमित्यमिदं नैति नियतिभैवति स्वयम् ॥१०॥ साचिथि स्कार श्रामासे गृहे दीप इव कियाः। बगचित्रपरम्पराः ॥११॥ संस्थे तस्मिन्प्रकाशन्ते परमाकाशनगरनाठ्यमग्हपम्सिष्ठ । स्वशक्तिवृत्तं संसारं पश्यन्ती सान्तिवस्थिता ॥ १२॥

श्रीवसिष्ठ उवाच

शिवस्थास्य जगन्नाथ शक्तयः काः कथं स्थिताः। साचिता का च किं तासां वृत्तं स्थातिकयदेव तत् ॥१३॥

१. योगवासिष्ठ । निर्णयसागर । वम्बर्ष । शाकः १६५६ । सन् १६३७ । निर्वाणप्रकरण पूर्वार्थ । सगै ३७ ।

ईश्वर उवाच

श्रप्रमेयस्य शान्तस्य शिवस्य प्रमात्मनः । सौम्य चिन्मात्ररूपस्य सर्वस्यानाकृतेरिष ॥ १४॥ इच्छासत्ता न्योमसत्ता कालसत्ता तथैव च । तथा नियतिसत्ता च महासत्ता च सुवत ॥ १४॥ ज्ञानशक्ति कियाशक्तिः कर्नृ ताऽक्रतृ तािष च । इत्याविकानां शक्तीनामन्तो नास्ति शिवात्मनः ॥ १६॥

श्रीवसिष्ठ उवाच

शक्तयः कुत एवैता बहुत्वं क्थमासु च। उत्तयक्ष कथं देव भेवाभेवृत्र कीट्याः ॥१७॥

ईश्वर उवाच

शिवस्यानन्तरूपस्य सैषा चिन्मात्रतास्मन पुषा हि माक्तिरित्युक्ता सस्मादिका मनागपि ।।१=।। ज्ञत्वकर्तृंत्वभो श्तृत्वसान्तित्वाविविभावनात् शक्तयो विविधं रूपं धारयन्ति बहुदकम् ॥१६॥ एवं जगति नृत्यन्ति ब्रह्मायसे नृत्यमयहपे कालेन नर्वकेनेव क्रमेख परिशिचिताः नटाइव ।।२०।। सैवा नियतिरूपते परपरासाक्षा क्रियाथ कृतिरिच्छा वा काबेत्यावि कृताभिधा ।।२१।। श्रामहारुद्रपर्यंन्तमित्रुमित्थमितिस्थितेः भातृगापग्रनस्पन्दं नियमानियति स्मृता ॥२२॥ नियतिर्नित्यसुद्धे गवर्जिताऽपरिमार्जिता पुषा नृत्यति वै नित्यं जगजालकनाटकम् ।।१३।। विवर्वाभिनयान्वितम् मानारसविद्यासास्य 🖢 पुष्करावतेषघरम् कल्पचर्याहतानेक 118511 सर्वेतुंकुसुमाकीर्षा **धारागोलकमन्दिरम्** पत्तद्वपंभूरिस्वेव्जलोत्करम् भूयोभूय पयोदपञ्चवाजोज नीसाम्बरकृतस्रमम् पूर्वं संश्रद्धसहाव्धिरस्नीघवत्रयाकुत्रम् यामपचिवनप्रेचाकटाचोद्रासिताम्बरम् मजनोन्मजनन्यप्रकुताद्रिकुत्तशेखरम् ।।२७॥ **अम**च्छ्रिमिख्योतगङ्गामुकाफ**ल**त्रयम् संदृष्ट्रादृष्ट्रसंध्याम्रविज्ञोज्ञकरपञ्जवम् ।।२५॥

श्वनारतरणञ्जीखलोकालङ्कारकोमलम् ।
भृरिभृतलपातालनमस्तलपवृक्षमम् ।।२६।।
मग्नीन्मग्नमहानैकताराधर्मकणोत्करम् ।
चन्द्राकंकुण्डलरपन्वस्मितस्फुटनमोमुखम् ।।६०।।
कल्पितानेकब्रह्माण्डकपाटकवितानकम् ।
खुठल्लोकान्तरन्यूह्ध्वननमुक्ताङ्कपञ्जवम् ।।
सुखदुःखदशादोषमावामावरसान्तरम् ।।६९॥

श्रस्मिन्वकारविति नियतैविंजासे संसारनाम्नि चिरनाटकनाट्यसारे । साची सवोदितवपुः परमेश्वरोऽयमेक. स्थितो न च तया न च तैन मिश्र ॥३२॥

जिसके भीतर ही सब कुछ है^१, जिससे सब कुछ निकला है, जो सब कुछ और सर्वत्र है, जो सर्वमय और नित्य है उस सर्वात्मा को नम·। इत्यादि (पूर्वाध्याय में कथित) सर्वेश्वर, सर्वसत्तारूपी मणि की पिटारी तथा परम चित् (चेतना) मणि में (पूर्वोक्त) शब्दों की अर्थश्री, सत्य जैसी दीखनेवाली वे कौन-सी शक्तियाँ है, जो संसार की विचित्रताओं को रोपती रहती है, किन्तु स्पष्ट रूप से प्रकट नही होती (विमलाभासा. न कचन्ति)। १,२। यह चित् सत्ता (अस्तित्ववाली, सर्वदा वर्तमान रहनेवाली शक्ति) बीजो के कणो के भीतर रहकर मिट्टी, समय और जलादि पाकर अपने गरीर से ही अकुर से लेकर भोजन (भात) तक बनाती रहती है।३। रस (जल) के रूप में फेन, आवर्त और विवर्त के भीतर रहकर पत्थर (कठिनेन्द्रिय) इत्यादि के योग से जल में स्पन्द (गति) उत्पन्न करती है।५। जिस तरह प्रतिमा में शक्ति के निवास की सत्यता का बोघ होता है, उसी प्रकार पर्वत इन वस्तुओं के उत्पन्न होने का आधार बना रहता है, उसी तरह उत्पत्ति की सम्भावनावाली सारी सृष्टि का यह आधार है ।६। ममत्व से पिता जिस प्रकार पुत्र को कर्म में प्रवर्तित करता है, उसी प्रकार पवन की गति का आधार रहकर यह ममता से त्वक् (स्पर्शवक्तिवाली) इन्द्रिय को प्रवर्तित रखती है। ७। तत्त्वज्ञान के लिये जगत की अशेष सत्ता के घनीमूत सार आत्मा की भावना करने में (यह भी नही, वह भी नही) कुछ भी नही इस तरह की भावना से शून्यता की ओर प्रवृत्त होता है।८। आकाश-मुकुर के भीतर अपनी सत्ता के प्रतिबिम्ब की तरह सृष्टि-कल्पना के निमेष के चिह्न की तरह काल नामक निर्मल शरीर धारण करती है। हिशानपर्यन्त ये पञ्चब्रह्मा (काल के) परिणाम (परिपक्व वा प्रवृद्ध) रूप है। स्वयं नियति (नियन्त्रण करनेवाली, सर्वकार्यव्यवस्थापिका मूलशक्ति) यह, ऐसा यह नही, इत्यादि रूप बन जाती है। १०। घर में दीप की तरह घुँ घले आभास की यह साक्षी है। उस सत्य पर ससार चित्रो की तरह प्रकट होता है।११। परमाकाश नगर के नाट्यमण्डप-मञ्च पर अपनी शक्तियो से घिरे हुए ससार को देखती हुई यह साक्षी की तरह स्थित है।१२। श्रीवसिष्ठ ने कहा — हे जगन्नाय ! शिव की कौन-सी शक्तियाँ किस प्रकार स्थित है, उनमे

१. यस्मिन्समं वतः सर्वे य. सर्वं सर्वेतश्च यः । यश्च सर्वमयो नित्य तस्मै सर्वोत्मने नमः ॥ यो० नि० प्रकरण । पूर्वोद्धे । सर्ग ३६. १८ ।

साक्षिता क्या है और उनकी वृत्तियाँ कितनी है। १३। ईश्वर ने कहा — हे सौम्य । हे सुवत । अप्रमेय, शान्त, परमात्मा, किसी का रूप न होने पर भी चिन्मात्ररूप, शिवरूप, शिव की इच्छाशक्ति, व्योमगक्ति, कालगक्ति, नियतिगक्ति, महाशक्ति, ज्ञानशक्ति, कियागक्ति, कर्तुंता (प्रवृत्ति), अकर्तुंता (निवत्ति), इत्यादि शक्तियो का अन्त नही है। १६। श्रीवसिष्ठ ने कहा-ये शक्तियाँ कहाँ से आती है। ये वहत-सी क्यो है। इनका विकास कैसे होता है। यह कैसा है कि भिन्न रहने पर भी ये भिन्न नहीं है। १७। ईश्वर ने कहा-अनन्तरूपवाले शिव की यह अपनी चेतना (चित्) मात्र है। इसी का नाम गक्ति है। इसलिये कल्पना द्वारा (मनाक्) यह भिन्न भी मालूम होती है (वस्तुत भिन्न नही है) ।१८। ज्ञानरूप (ज्ञत्व), क्रियारूप (कर्तृत्व), आनन्दरूप (भोक्तृत्व) साक्षिरूप आदि कल्पना (विभावना) करने से जल के वहुत-से (तरग, फेन, वृद्वुद, भरना, तालाव, सागर इत्यादि) रूप की तरह शक्तियाँ नाना प्रकार के रूप धारण करती है।१६। ब्रह्माण्ड-नृत्यमण्डप मे कालनर्तक से कमन. परिनिक्षित होकर ससार में ये न्त्य करती है ।२०। इनका जो पर, से भी पर अर्थात आदि रूप है उसी को नियति मल-शक्ति) कहते है। किया, कृति, इच्छा, काल इत्यादि भी उसके नाम है।२१। आरम्भ से महारुद्र तक इद । यह और इत्य र इस प्रकार है। तण से ब्रह्मा तक स्पन्दन का नियन्त्रण करने के कारण इसका नाम नियति है। २२। नियति नित्य है, उद्वेगविजत और अपरिमाजित है। ^१ यह संसार के जंजाल का नृत्य करती रहती है। २३। इसमें नाना प्रकार के रस है। इसमें चक्राकार चूमने (विवतं) का अभिनय है। नत्य के समाप्तिकाल (कल्पक्षण) में अनेक पूष्कर और आवर्त (प्रलयकालीन महामेधा का घोरनाड ताल है। २४। सभी ऋतू के फूल (इस महानृत्यशाला में) विखरे रहते है। ब्रह्माण्ड धारागृह है, जिसमें मेघो की घारा यन्त्रधारा है। वारम्वार की जलवृष्टि।इस नर्तकी के) पसीने की बूँदें है। २५। नीले मेघ के लोटने से नीलाम्बर का भ्रम होता है। सातो समुद्र के विशुद्ध रत्नो से जडे हुए इसके करूण और चुडियाँ है। पहर, पक्ष, दिन इसकी आंखो के कटाक्ष है, जिनसे आकाग (नृत्यमण्डप) जगमगाता रहता है, जिसमें कुलपर्वत प भीर वहे-वहे पर्वतशिखर व्यप्न होकर इवते और उतराते रहते है।२७। चन्द्रमणि

१. इदम्-त्राकारनियम । तृख से लेकर महारुद्रपर्यन्त ।

२. इत्थम्-विकारनियम । तुख से लेकर पदुमजस्पन्दपर्यन्त ।

अपिमार्जित—अपिवर्तित, स्वमावस्थ ।
 मरख प्रकृतिः शरीरिखां विकृतिजीवितमुच्यते बुषैः । रघुवंश । इ.८७ । लय ही स्वमाव है ।
 सृष्टि विकार है ।

४. (क) पुष्कर-मृदग । प्रतयकालीनमहामेष-जातं वंशे सुवनविदिते पुष्करावर्तकानाम् मेषदृत । १.६।

⁽स) पुष्करा नाम ते मेघा बृहत्तस्तीयमत्त्रराः । पुष्करावर्तकास्त्रेन कारणेनेह रान्दिताः ॥ नानारूपधराश्चेव महाबोरतराश्च ते । कल्पान्तवृष्टेः सुष्टारः सर्वतायनेनियामका ॥ वासु० ४१.३६,४०।

महेन्द्रो मलयः सद्यः गुक्तिमान् ऋचपर्वतः ।
 विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुलपर्वताः ॥

(चन्द्रमाओ) के बने हुए गङ्गा की तरह (जज्ज्वल) तीन सूत्र का हार (त्रिगुण) ? उछलता रहता है। साध्य मेघ के रूप में सदृष्ट, अदृष्ट आदि (मुद्राओ) में इसके सुन्दर रंगे हुए हाथ घूमते हैं। २८। ये सर्वंदा मुखर, लोल, लोकालकार और कोमल है। मूतल, पाताल, नमस्तल में इसके पैर चलते रहते हैं। २६। चंद्र और सूर्य का कुण्डलवाला नमोमण्डल इसका मुस्कुराता हुआ मुख है। निकलते और छिपते हुए तारे इसके (निकलते और सूखते हुए) पसीने की बूँदें हैं। ३०। बने हुए अनेक ब्रह्माण्ड इसके वितान है। लोको का समूह इसके वस्त्र में लगे हुए मुक्ता की तरह शब्द करते रहते हैं। सुख, दुख, दशा, दोष, माव, अभाव ये नाना प्रकार के रस है। ३१। इस निरंतर परिवर्तनशील, ससार नामक चिरनाटक के नाट्य नियति के विलास में सदा प्रकाशस्वरूप परम ईश्वर अकेला देखते रहते हैं। न वे उस (शक्ति वा नियति) के साथ है, न उससे भिन्न है।।६२॥

१०. कालरात्रिनृत्यम्

श्रीवसिष्ठ उवाच

श्रथ राघव रुदं तं तदा तस्मिन् महाम्बरे। प्रवृत्तं नर्तितुं मत्तमपश्यं वित्तताकृतिस् ॥१॥ ध्योमेव।कृतिसापन्नमजहद्व्यापितां निकास । महाकारं घनश्यामं वृशाशापरिपूरकम् ॥१॥ **अर्कें**न्दुवह्निनयनं चलदशिवगम्बरम् । घनदीर्षेत्रभाजात्तमात्तानं श्यामतार्चिषाम् ।।३।। वडवाग्निदशं बोबस्बोर्सभरमास्रम् । पुकार्यां वास्त्रो " द्राग्देह्बन्धेनेव समुख्यितम् ॥॥॥ पश्याम्यनन्तरमहं यायत्तस्य शरीरतः । **छायेव** नर्वनानुद्विधायिनी ॥५॥ परिनिर्धाति सूर्येष्वविद्यमानेषु महातमसि स्थिता कथिमयं छाषा मवेविति मतिमँम ।।६।। यावद्विचारयाम्याश्च तावत्तस्य तदा सा स्थिता परिनृत्यन्ती विस्तीर्गा श्रीत्रित्तीचना ॥७॥

१. इस श्लोक की टीका में आनन्दनोधेन्द्रसरस्वती लिखते हैं— लोका बना भुवनानि वा तल्लवधीरलङ्कारेः कीमलं मञ्जुलम् । पदेः क्रम्यन्त इति पदक्रमाः नटीपादिवन्यासस्थानादिमेदाः ।

लोक अर्थात् जनता का वा मुवनसमूद । अलकार वने हुए उनसे कोमल अर्थात् मंजुल । देर से चलना पदकम है । अर्थ है नटी के पगसंचालन के नावा प्रकार के मेद ।

२, यो० वा० वत्तराई । सर्गं ८१ ।

कृष्णा कृशा शिरालाङ्गी जर्जरा विववाकृतिः। ज्वाच कुलानला लोजवनसंमारशेखरा HEI भिष्ठाञ्जनतमः खासा यामिनीवाक्रतिं गता । साकारेवाम्बरद्यतिः ॥६॥ श्रीदें हुयुक्ते व नमो मातुमिवीद्यता। श्रविदीर्घा करालास्या वीर्घनानुमुनम्रात्या मातुकामेव विक्मुलम् ॥१०॥ बहुपवासेव परिनिम्नमहात्तु । कञ्जलस्यामला मेघमालेव पवनाकुक्ता ।।११।। कृशाशक्ता यदा स्थातुं सुदीर्घा विधिना तदा। शिरारूपैर्वासभिद्धस्यशालिभिः ॥१ १॥ प्रथितेव तथा नाम सुदीर्घा सा यथा तस्या शिरःखुरम्। मया इन्हें प्रयत्नेन चिरोध्वधिगमागरी: 119311 अन्त्रान्त्रतन्त्रीप्रयिवशिर करखरोत्करा श्रामुलात्पुत्रविता कपटकानामिव स्थली ॥ १४॥ विश्वरूपमयार्कादिशिर कमलजालकैः । कृतमाजामजाजोकवातवहिमयाञ्चला 119 211 प्रजम्बद्धणां ज्ञुिवातनागा नुशवक्रगढला । शुक्कतुम्बीबावाष्ठीबादीर्घाबोबासिवस्तनी कुमारवर्हिपिच्छीचै र्वाह्ममूर्धजमगड्जी **जां** ज्ञितोबसुराधीशशिदः खट्यांगमयहता वन्तेन्द्रमाखाविमखा विसखीद्योतपाततः । तमोर्णवोर्ध्व लेखेव वृत्तावतंविवतिंनी ।।१८॥ शुष्कतुम्बीस्रतेवोच्चैराकाशतस्तंश्थिता विजोज्ञावयवाष्ठीजा वातैः पटपटारवा ॥१६॥ वृहत्तरङ्गोध्वं मुजा स्यामजोक्जासशानिनी । एकार्ष्यं वोर्मिमालेव नृत्तावृत्तिविवर्तिनी ॥१०॥ चयमेक्भुजाकारा च्यां बहुसुनाकुला श्रनन्तोप्रसुनाचिसनगन्नतंनमग्रहपा चिप्रसेक्सुखाकारा चिप्रं बहुसुखाकृतिः । अनन्तोप्रमुखोचिप्रं निर्मुखी चापि च चयाम् ।।२२।। चिन्नं पुकपावान्विता निमं पावरातान्विता । चर्यं चानन्तपादाड्या निष्पात्।कारियीः,चयस् ॥२३॥ कालरात्रिरियं सेवि मयानुमितदेहिका। सेयमिति निर्णीतसज्जना ॥२४॥ काली मगवती

च्चालापुर्यार **घष्टोप्रलातामनयन**त्रया । ज्वलहरेन्द्रनीलादिसान्पमललाटम्ः ।। १ ५।। बोकाबोकेन्द्रनीबोप्रयम्भीमह्तुद्वया । वातस्कन्धगुषप्रीततारामुक्ताकताःपिनी ।। २६।। इन्द्रनीखाद्धि तुरुयोश्वतोरयो व्वैः प्रभाग्वरे । विश्रान्तकाचशैलासमग्सीषख्वायसी ॥२७॥ नृत्यद्भु नवतापुषीनेवशुभाश्रमगडवैः । पूर्णंचन्द्रशतानीय भ्रमपन्ती नमस्तते ॥२८॥ स्रमित्रव्याप्तिदिक्चका सुजैः कल्पाम्बदैरिव । वर्षेत्रिः प्राणिवप्रान्तवाराचेखायहस्प्रभाः ॥२६॥ नखपुष्पाङ्ग् जीवञ्चीजाजैञ्जन्तिमुजदुसैः । कृष्णैःकाननिवाशेषगगनाम्रोममूर्तिभः ॥३०॥ समाज्ञताज्ञतः स्थूजां सुवं वृग्धमहावनैः। विडम्बयन्ती वित्ततां जंघासंघेन खोत्तता ॥३१॥ अप्यतन्ते सहाव्योग्नि पारं प्राप्तेः शिरोरुहैः। क्रवियोवाततं वासं चरतिमिरवन्तिनः ॥ १२॥ डह्मन्ते मेरवो येन तेन निःश्वासवायुना । घनघु धुमदिक्चक्रगानग्रामघोषिया। 113811 **वनमारुतफु**रकार खेड गेर्य प्रगायता । चित्रता सानुवृत्तिना नियसाजनयेनेव 115811 मृत्तवशावेशाह्यमानशरीरियी । वतो गगनामोगभूरिया द्रष्ट्रावधानेन IIBKII देहे हेत्वावत्वनसारया ॥ यावत्तयाऽऽज्ञृता मलयकैलाससद्यमन्दरमेरुभिः ॥३६॥ साला थुगान्ताम्रमाजिका पष्टपष्टिका । श्रासीत्तस्या श्रावर्शं मगडलान्यक्रे त्रीणि क्रोकान्तराणि च ॥ १७॥ रूप्यकाञ्चनमुद्रिके । कर्णयोद्धिमवन्मे रू ब्रह्मायडब्रु ब्रुमैर्माला महती करिमेखचा ॥३८॥ श्क्षवनपत्तनगुच्छकाः। कुवाचलाः -जरत्पुरवनद्वीपप्रामपेजवपञ्च त्राः तस्या अङ्गेषु दृष्टानि पुराणि नगराणि च। ऋतवश्च त्रयो जोका मासाहोरात्रमाजिकाः ॥४०॥ कालिन्दीत्रिपयादिकाः । मुकाल वादिकं नद्य: वर्माधर्मावुमी कर्णंभूष्ये चान्यकर्णयो. ॥ १ ॥

स्रवद्धर्मपयोज्ञचाः । स्तनास्तस्यास्तु चत्वारः वेदाः सकलशास्त्रार्थं चतु संस्थानचूचुका शरशक्त्यृष्टिसुद्गरै: । त्रिश्रुलैः पट्टिशै शसै: निर्यवायुधजाज्ञानि सम्वामानि विमत्ति सा ॥४३॥ चतुर्दशविधा भूतजातयो याः सुराविकाः । तस्याः शरीरशाजिन्यास्ता ज्ञोमावज्ञयः स्थिताः॥४४॥ नगरप्रासगिरयो देहशायिनः । तस्थारच नृत्यन्त्या सह नृत्यन्ति पुनर्जन्म मुदेव ते ।।४१।। जंगसात्मेकसेवैतज्जगवस्थावरं नुत्यतीति मया ज्ञातं परलोके सुखं स्थितम् ।।४६।। जगवृङ्गस्थं तृहिसुपागता । कृरवा परिनृत्यित सा मत्ता जगजीया हि चातकी ॥४७॥ **ब्राव्यां**प्रतिबिम्बस्थमिवामात्यखितं तस्या वपुषि विस्तीर्थे सर्किपिक सरूपष्टक् ।।४८।। न नृत्यति तत्सर्वः सशैलवनकाननम् । जगन्तुःयति नानात्म मुखा पुनरुपागतम् ॥४६॥ तजागन्नत नं तहे हादशैसंस्थितम् । বাহ चिरं मया तदा इण्टमविनब्टं पुनः स्थितम् ॥५०॥ विचलत्तारकाजालं अमत्पर्वतम्यहत्तम् । मशकन्यू इवद्वातन्याधूतामरदानवम् 114,911 संप्रामोन्सुक्तचकामद्वीपार्णववृताम्बरम् हेलाविवलनावतंत्रीढशैलधरातृसम् 114311 नीबसेघांशुकावृत्तिवात्रघुं घुमिताम्बरम् काष्ठास्थ्यादिस्फुटास्फोटपटस्पटपटारवस् 114311 जगत्पदार्थें न्यां मिश्रेरिमश्रेम् कुरं यथा । ध्यासमामोगिमाङ्का रैरङ्गै रङ्गभ्रमैस्तथा 114811 मेरुनु त्यति बोबोबकुवाचबवृहद्भुवः। **अमद्अपटोपेतनमत्तनुतनु**रहः 114411 मर्थावासुद्रगां समुद्राश्च ब्रुमाः । मुमेर्नभस्तवं यान्ति नमसो यान्ति मृतवाम् ।।१६।। पुराणि धर्घरारावैद श्यन्ते लुटितान्यधः सगृहाद्यावावास्तम्यं न च किञ्चिक्तुरुत्ययः ॥१७॥ भ्रमन्त्यां चतुरं चन्द्राकंविनरात्रय. । नखाप्रतेखाकोकान्तम् नितकाश्चनसूतवत्

विमान्ति सृष्ट्यस्तस्या धर्माणि जलजालिकाः। इव नीहारहारिचया नीजवारित्वाससः ॥ १६॥ स्वमेव तस्याः सम्पन्नं कबरीमण्डलं बृहत पातालं चरणी सुमिरुवरं बाहवी विशः पाश्वकाः द्वीपाब्धयोऽस्र वल्लयः प्राचापानावळी दोळा: पवनस्क्रन्यशाखिका: ॥६१॥ तवानुभूतं नृत्यन्त्यास्तस्या वपुषि विस्तृते। हिमवन्मेरुसद्याद्यै वीं जनस्रममद्रिभिः तरवद्गिगुलुच्छास्ता वज्ञयन्त्या पुनः कल्पान्त श्रारब्ध इव तायडवहेल्या ॥ ६३॥ **पुरायुरोरगानीकरोमशाङ्गः** शरीरक. निस्पन्दं स्थात्मशक्षसौ अमति चक्रवत् ॥६४॥ नानाविभवविज्ञानयज्ञयज्ञोपवीतिनी सा सरन्ती नमस्यासीद्घनघृत्कारघोषिणी ॥६४॥ **भूतलमाकाशमाकाशम**ि तत्र भूतत्वम् प्रतिकृतिभैवत्यन्तने च किन्चिद्विवत्तंते ॥६६॥ बृह जासाग्रहागेह निगंता घनष्ट्रं घ्रमाः । तत्रोद्रा वायवो वान्ति घोरचूकारकारियः ॥६०॥ करशतैस्तस्याश्चतरावृत्तिवर्तिभिः भाति चयडानिकोद्ध् तैराकीर्थंमिव पञ्चनैः ॥६८॥ तदङ्गजनगहस्तुजातञ्जमयसम्भवात् दृष्टिर्घीरापि में मोद्दे सन्ना सेनेव सहरे ॥६६॥ मोद्यन्ते यन्त्रवच्छेला निपतन्ति ज्ञुउन्त्यमरगेहानि वितते देहदर्पेये ॥७०॥ मेरवः पर्यावदुन्युहा मजयाः पन्नवा इव। हिमाद्रयो हिमक्या इवोर्ब्योऽञ्जलता इव ॥७१॥ सद्या मद्यामिव खगा विन्ध्या विद्याधरा इव। वृत्तावर्त्ते अमन्तोऽन्ता राजहंसा इवाम्बरे ॥७२॥ द्वीपान्यपि तुगानीव समुद्रा वजया पद्मा श्रासंस्तहे हुवारिणि ॥७१॥ **सुरलोकालय**ः स्वप्राक्षनपुरोपमे । विशवाकाश संकाशे श्रक्ते तस्या बृहज्जंघे पियडादित्यसमितविषि ॥७४॥ विम्ध्यो मृत्यति काञ्चनाचलवने सहास्र सहारे गिरिः। कैवासो मक्यो महेन्द्रशिक्षरी क्रीक्षावकी मन्दरः ॥ गोक्यों गगनाङ्गयो वसुमती विद्याधरायां पुरं। सर्वे जङ्गमतां गता वनमवस्तस्याः शरीरे सदा ॥७४॥

श्रव्धिनु त्यति पर्वते गिरिरपि प्रोमें नंभःकोटरे न्योभापीन्द्व विवाकरें नव चित्ततं सूमेरघस्ताद्गतम् । सद्दीपाचत्तपत्तनो वनगर्यः प्रोत्कीर्यंपुष्पो विवि न्यात्तोत्तं जगव्युधाविव तृर्यं विक्चकके श्राम्यति ।।७६॥

न्योम्नि भ्रमन्ति गिरयोऽभ्युथयो विगन्ते खोकान्तराणि पुरएत्तनमयहलानि । मुक्तान्तरिव प्रवृद्धवातावकीय तुर्याविकमश्रक्रमेख ॥७७॥ मत्स्याश्चरन्ति च महौ वरवारिगोव ब्योम्नि स्थिरागि नगरागि सुवीव भान्ति । गगनसंचयवारिवाह्मुत्पातवातपरिवृत्तगिरिस्थितं तत् भ्मति वीपसहस्यन्त्रचनक्रमेण मणिवर्षणवेगचारः श्रुचोत्करो **अन्तर्वहिश्च** परितः प्रण्येन सुक्तं विद्याधरामरगगौरिव पुष्पवर्षम् ॥७६॥ संहारसर्गनिचया दिनरात्रिमागे बिन्द्रमा रजतयोदिंवसोत्कराश्च ॥ सिताश्च परितोऽमत्तरग्रुक्षकृष्णस्वावश्यमण्डत्वयवाकुत्तमुञ्जसन्ति ।। ५०।। रत्नाति भास्करनिशाकरमग्रहलानि तारोत्करास्तरज्ञमयद्यज्ञकान्तिहाराः स्वच्छाम्बराषि विज्ञतानि महाम्बराणि कुर्वन्त्यनारतमनल्पमजाराजेलाः ॥ = १॥ करपान्तकालविद्युठत्त्रिजगम्मयीनि व्यावर्त्तनिर्मागिति जातमयान्मयानि तेजांसि सङ्कृत तयोध्वंमधश्च यान्ति नानाविधानि गुयवन्ति विभूषयानि ॥ = २॥ संप्राममत्तमदखद्गमरीचिवीचिरयामायमानसक बातपवासराणाम् न्याष्ट्रतिभिविंतुठतामपि सुस्थिरायामाकवर्यते कलकतो जनमण्डलानाम् ॥ ६१॥ ब्रह्मे ग्व्रविष्णुहरवह्निरवीन्द्र पूर्वा देवासुराः परि विवृत्तिभिरापतन्त. । श्रान्येऽन्य एव विविधा उपचान्ति यान्ति वातावधृतमशकाशनिविश्रमेख ।।८४।। संदारसर्गसुखदु समवामवेद्दानीद्दानिषेधविधिजन्मसृतिस्रमाद्या सार्धं प्रयक्त्व विज्ञसन्ति सदैव सर्गे न्यामिन्नतासूपगता अपि तत्र मावाः ॥ = ४॥ भावोद्भवस्थितिविपत्करण्यसार्गा संहारसर्गं भुवनावनिविश्रमाणाम् मिथ्यैव खे प्रकचतां स्वश्ररीरकाणां संजन्यतेऽत्र न मनागि नामसंख्या ॥ ६ ॥ डत्पातशान्तमरयोत्सवयुद्धसाम्यविद्धे परागभयविश्वसनावि एकत्र कोष इव रत्नचयो विमाति नानारसाप्रतिवसर्गंपरम्परं तत्।।८७।। त्तस्याश्चित्रवरमये वपुषि स्वभावमृतारपुरानुमवभावनगृह यवस्थाः सर्वेचया मितनदक्कतिताम्बरस्थकेशोगड्कस्फ्ररण्यत्परितः

> जगत्सं चुञ्चमचुञ्घं दश्यते स्थितिसंस्थितिः । संचालयमानमुकुरप्रतिबिग्व इ्वास्थितम् ॥ ८ ॥ मृत्यस्फुरप्रतापान्तजँगत्थाः प्रतिचयाम् । स्थिति त्यजन्ति गृद्धन्ति बाजसंकरपस्पावत् ॥ ६ ० ॥ क्रियाशक्तिः शरीरे उन्तः पूर्यमाया अनारतम् । राशीमूय विशीर्यन्ते जगन्मुद्गक्योक्तराः ॥ ६ ९ ॥

भारतीय प्रतीकविद्या

चयामालच्यते किंचिन्न किञ्चित्रिप सा चयाम् । चयामङ्गुष्ठमात्रैव चयामाकाशपृरियी ॥६२॥ यस्मात्सा सकला देवी संविच्छक्तिर्जगन्मयी। श्रनन्ता परमाकाशकोशशुद्धशरीरियी ॥६३॥

कालत्रयस्थितनगन्तितयान्तरी हि चित्सा तथा कचित तेन यथास्थितेन।
क्षेप चित्रकृदुदारमनःस्थचित्रसंसारनान्तसद्दोन कचन्नवेन ॥१४॥
सर्वात्मकैकवपुरेकचिदात्मकत्वात् संग्रान्तव्वैकवपुरेकचिदात्मकत्वात्।
एवं निमेषणसमुन्मिषितैकरूपं सा विभ्रती वपुरनन्तमनादि भाति॥१४॥
तस्यां विभाति तदनन्तशिन्तात्मकोशे लेखाञ्जचकरचनादिवदेव दृश्यम्।
क्योमात्मकं गगनमात्रशरीरवत्यां चित्त्वाद्दवज्ञक्विकोश ह्वोमिन्नेन्ना॥१६॥

भैरवी देवी नुत्यन्त्यापरिताम्बरा । महत्ती तस्य कल्पान्तरुद्रस्य सा पुरो भैरवाकृतैः ।।६७॥ शिरोमन्त्र।श्रितोग्रान्तित्रधस्थाण्यनावनि वनमालेव नृत्यति ॥६८॥ कल्पान्तवातस्याधृता क्रहात्वोल खलग्रसीफलक्रम्मक्ररण्डकैः सस्त्रोदन्यनस्थात्रीस्तम्भैः स्ववामधारिणी ।।६६॥ एवंविधानां स्नग्दामजानानां क्समोकरम । किरन्ती संस्कान्तीव नृत्तज्ञुरुषं चयचतम् ॥१००॥ सोऽपि तथैवाकाशभैरव । वन्ध्रमातस्तया तथैव विविवाकारस्तथोच्यैः परिनृत्यति ॥१०१॥ हिम्बं हिम्बं सहिम्बं पच पच सहसा मान्यभान्यं शमान्यं मृत्यन्ती शब्दवारी: सजमरसि शिरःशेखरं ताच्यंपचै.। रक्तासवानां यसमहिषमहार्श्वं गमावाय पाणी पायाद्वी बन्धमानः प्रलयसुदितया भैरव कालरात्र्या । १९०२।।

इत्यापें श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूवीको मोजोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तराहें पाषाणो० काजरात्रिवर्णनं नामैकाशीतितमः सर्गः।

सर्ग ⊏२

श्रीराम उवाच

किमेतद्भगवन्सर्वनाशे नृत्यतिकेन सा । किं शूर्पफजकुम्माधैस्तस्या स्ववामधारणम् ।। किंनव्टं त्रिजगद्भृ यः किंकाल्या देहसंस्थितम् । परिनृत्यति निर्वार्णं कथं पुनरुपागतम् ।।

श्रीवसिष्ठ उवाच

पुमाश चासी स्त्री न सन्तृतं न ताबुभी। तथामूते तथाचारे शाकृती न च ते तथो. ।।३।। यत्तःकारणकारणम् । श्चनाविचिन्मात्रनमो शान्तमामासमात्रमव्ययमाततम् ॥४॥ ग्रनन्तं भैरवाक्रतिः। शिवं तत्सच्छिवं साचारबच्यते सः ॥१॥ तथास्थितो परमाकाश पुव बगच्छान्ती चेतनत्वात्त्रथाभृतस्वमावविभवादते स्थातुं न युज्यते तस्य तथा हेम्नो निराकृतिः ॥६॥ प्राज्ञ चिन्मात्रं चैतनं विना। वत मरिचं विक्तवां विना ॥७॥ प्राज्ञ कथमास्तां वत विज्ञोच्यताम् । हेम कथमास्तां कदकाति विना विना पदार्थस्य भवेत्स्थितिः ।।८।। क्यं स्वभावेन माधुर्यं कथयेद्धरसः कथम। विता विष्ठति स तद्रसः ॥६॥ यस्त्वच्चरसो न हि निर्माधर्यश्च अचेतनं यक्षित्मात्रं तिबन्मात्रमुच्यते । स न च चिन्मात्रतमसो नष्टं स्वचन युज्यते ।।१०।। युज्यते । स्वसत्तामात्रकादन्यत्किचित्तस्य **च्योमानन्यमसौ** किला । १९१। अन्यत्वसररीकर्तं तस्मात्तस्य यवन्त्रव्धं सत्तामावं स्वमासनम् । सर्वशक्तिमयात्मकम् श्चनाविमध्यपयँन्तं त्तदेतत्त्रजगत्सर्गं **क्र**पान्तौ ब्योसभृदिंश नाम विनानामासनं नमः ॥१३॥ **ड**त्पावनं नाश मोहं मान्यमवस्तृता **सर्गा** माया मोचः शुभाशुमे ।।१४।। वस्तता च विवेकश्च बन्धो विदेहत्वं सदेहत्वं चराश्चिरम् विद्याऽविद्या चझलत्वं स्थिरस्वं वा त्वं चाहं चैतरश्च तत् ।।१४॥ पारिहत्यमेव सदसन्दाथ सदसन्मीख्यं देशकालकियाद्रव्यक्तनाकेलिकस्पनम् 119 611 रूपाबोकमनस्कारकमेंबुद्धीन्द्रियात्मकम् तेजोवार्यनिताकाशपुञ्ज्याविकसिदं ततम् निरामयः श्रद्धचिदाकाशो **एतत्सर्वमसी** श्रजदुच्योमतामेव सर्वात्मैवैवमास्थितः 113411 खमेदात्र न संशयः। एत(सर्व विमलं श्रस्माद नान्यत्स्वप्नादिर्देष्टान्तोऽत्राविखणिडतः

परमाकाशो चिन्मयः कथितो सया। य एव एषोऽसौ शिव इत्युक्ती भवत्येष समातनः 119011 **हरिरित्यास्तै** भवत्येष पिवामहः । चन्द्रोऽक इन्द्रो वरुयो यमो वैश्रवयोऽनलः ॥२१॥ श्रनित्तो ज ख दोम्भोधि ह्यों यद् वस्त्वस्ति इत्येते चिन्मयाकाशकोशज्ञेशाः स्फुरन्यज्ञम् ॥२२॥ एवं संज्ञाभिम् घामावनयेदशा.। विद्यासिः मवन्त्येते तु स्वभावमालबोधेन ताहरता: ११२३।। श्रबोधो बोध इत्येवं चिद्वयोमैवात्मनि स्थितम्। तस्माद्भेदो द्वैतमैक्यं नास्त्येवेति प्रशाम्यताम् ॥२४॥ तावत्तरङ्गत्वमयं करोति जीवः खसंसारमहासम्बर्धे । यावच जानाति परं स्थमावं निरामयं तन्मयतासुपेतः ।।१४॥ ज्ञाने त शांति स तथोपयाति यथा न सोऽव्धिनं तरककोऽसौ । षयास्थितं सर्वमिदं च शांतं भवत्यनन्तं परमेव तस्य ॥२६॥

इत्यार्षे ० ह् यशीतितमः सर्गः।

सर्ग ⊏३

श्री वसिष्ठ उवाच

चिन्मात्र परमाकाश एव यः कथितो मया।
एवऽसौ शिव इत्युक्तस्तदा रुद्धः प्रनृत्यति ॥१॥
यासौ तस्याकृतिंनीसावाकृतिः कृतिनां वर ।
तिबन्मात्रघनं ध्योम तथा कचित तादशम् ॥२॥

सर्ग ८४

श्रीराम उवाच।

श्रनन्तरं मुने ब्रृष्टि काजी किमिव तृत्यति । किं शूर्पफजकुदाजमुसजादि जजाऽऽवृता ॥१॥

श्री वसिष्ठ उवाच

स मैरविश्रदाकाशः शिव इत्यिभिधीयते । श्रनन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्त्रशक्तिं मनोमयीम् ॥२॥ यथैकं पवनस्पन्दमेक मौक्ययानत्तौ यथा । चिन्मात्रं स्पन्दशक्तिश्च तथैवैकात्म सर्वेदा ॥३॥ स्पन्देन जन्यते वायुर्वेद्निरौक्ययेन जन्यते । चिन्मात्रममत्तं शांतं शिव इत्यिभिधीयते ॥४॥ तत्स्पन्वमायाशक्त्येव खच्यते नान्यशा किल । शिवं ब्रह्म विद्यः शान्त्रमवाच्यं वाग्विवामपि ।।१।। स्पन्दशक्तिस्तविच्छेदं दृश्याभासं तनोति सा । साकारस्य नरस्येच्छा यथा वै कल्पना पुरम् ।।६॥ शिवस्येच्छा करोति वमनाकृतैः । सैषा चितिरिति प्रोक्ता जीवनाजीवितैषिणाम् ।।७।। स्वयं प्रकृतितां गता । प्रकृतित्वेन सर्गस्य दृश्याभासानुभुतानां करणात्सोच्यते वडवाग्निशिखाकाराच्छोष्याच्छुक्केति कथ्यते चरिहत्वाचरिहका प्रोक्ता सोत्पचीत्पचवर्यंत ।।१।। सवा जयैकनिष्ठत्वात्सदा सिद्धिसमाश्रवात् जयन्ती च जया प्रोक्ता विजया विजयाश्रयात् ।।१०।। प्रोक्ता पराजिता वीर्यादुद्रगी दुम हरूपतः ।। **ॐकारसारशक्तित्वादुमेति** परिकीर्विता ।।११।। गायनात्मत्वात्सावित्री प्रसवस्थितैः सरणात्सर्वेद्यीतां कथितैषा सरस्वती गौरी गौराङ्गदेहत्वाद्मबदेहानुषङ्गियी सुप्तानामथ बुद्धानाममात्रोखारणाद् छवि त्रै जोक्यभूतानामुमेतीन्द्रक जोच्यते शिवयोध्योमरूपत्वावसितं लच्यते वपु. नमो हि मांसमेताभ्यां दृष्टिदृष्टं विजोक्यते । इस्ति नमो नमस्येव तौ नभो नमसि स्थितो ।।१४।। नमोनिमावभूताङ्गावच्छौ ब्योम्न इस्तपादास्यमूष्नीं यदबहुत्वाल्पत्वभेदतः नानात्वं हज्जश्पीदिसम्बर्दां च सा हि किया मगवती परिस्पन्दैकरूपिया।।१९७।। जुह्यादित्याचप्रशरीरिगी वद्यात्स्नायाच चितिशक्तिरनाधन्ता तथा भातात्मनात्मनि ।।१८।। साकाशरूपियी कान्ता दश्य श्री: स्पन्वधर्मियी। देव्यास्तस्या हि याः काल्या नानामिनयनतैनाः ॥१ ३॥ ता इमा ब्रह्मणः सर्गजरामरणरीतय: क्रियासौ ग्रामनगरद्वीपमयहत्त्वमात्तिकाः ।।२०।। स्पन्वान्करोति घत्ते अन्त कल्पितावयवात्मिका । काली कमलिनी कालीकियाब्रह्माच्डकालिका ।।२१।। धत्ते स्वावयवीभृतां दश्यक्षचमीमिमां हृदि । न कदाचन चिह्ने वी निर्देश्याक्यवा क्वचित् ।।२२।। शिवत्वाध्यतिरेकेगा शिवतैवं विदृश्यताम् । यथाङ्गश्चन्यता ज्योम्न स्पन्दनं मातरिश्वनः ॥२३॥ ज्योत्स्नायारचेत्य मेवंहि दश्यमङ्गं चिते. क्रिया। शिवं शान्तमनायासमन्ययं विद्धि निर्मेलम् ॥२४॥ न मनागिप तत्रास्ति स्तैमित्यं स्पन्वधर्मता। सा क्रियेव तथारूपा सती वोधवशाद्यवा ॥२४॥ च्यावृत्येव तथैवास्ते शिव इत्युच्य**ते तत्।**। चितिशको किया देन्याः प्रतिस्थानं यवात्मनि ॥२६॥ बथाभतस्थिते रेव तदेव शिव देव्याः कियायाश्चिच्छक्ते : स्वरूपियया महाकृते:॥२७॥ कविपताकारधारिएया श्चनन्यावयवा सर्गाः सज्जनतावर्गा लोका श्रालोकमास्वराः ॥२८॥ पृथ्व्य सवनावनयोऽद्रयः। सद्वीपसागराः साङ्गोपाङ्गास्त्रयो वेवाः सविद्यास्थानगीतयः ॥२६॥ सविधिप्रतिषेघार्थाः सशुभाशुभकल्पनाः सवन्निणाययो यज्ञाः पुरोडाशाधशंसिन ॥३०॥ भूपाबोल्खलबृसीगृर्पयुपाविसंयुताः संप्रामाः सायुध्यामाः सशुक्तरारशक्तयः सभुग्रुपदीगदाप्रासहयेमसदभासुरा ज्ञातयो भूतसंघानां चतुर्दशसुराविकाः चतुर्दशाविधद्वीपोर्च्यस्तथा क्रोकारचतुर्दश ।।३२॥ सर्ग ८४

श्रीवसिष्ठ उवाच

इति मृत्यति सा देवी दीर्घेनोर्दंगडमगडतैः। परिस्पन्टातमकेन्योम कर्वाणा घनकाननम् ॥१॥ तथा चितिशक्तिरनामया क्रियासौ नत्यति श्रस्या विभूषगां शूर्वकुद्दालप्रदलादिकम् ॥२॥ शरशक्तिगदाप्राससुसत्तादि शिलादि च भावाभावपवायौ विकला कालकमावि च ॥३॥ प्ररंहित। चित्स्पन्दोऽन्तर्जंगद्धते कल्पनेव सैव वा जगित्त्येव कल्पनैव यथा पुरम् ॥॥॥ पवनस्य यथा स्वन्त्रस्त्रथेवेन्छा शिवस्य सा । यथास्पन्तोऽनिजस्यान्तःप्रशान्तेच्छस्तथा शिवः ॥५॥ मूर्तमाकाशे शब्दाडम्बरमानिखः । यथा स्पन्वस्तनोत्येवं शिवेच्छा कुस्ते जगत् ॥६॥

सर्ग दश

श्रीवसिष्ठ ने कहा - राघव । तब मत्त और विशाल आकृतिवाले रुद्र को महाकाश मे नृत्य में प्रवृत्त देखा ।१। अपने व्यापित्व मे आकाश की तरह उनकी आकृति थी। मेघ-जैसा काला और दशो दिशाओं को भरनेवाला उनका विशालरूप था।२। सूर्य, चन्द्र और अग्नि उनके तीन नेत्र थे। हिलती हुई दश दिशाएं उनके कपढे थी। ३। ध्याम लपट के बन्धनस्तम्भ की तरह घनी और लम्बी ज्वालाएं थी ।३। आँखे वहवान्ति की तरह थी और चचल मुजाओ की लहरों के भार से चमक रही थी। मानी एकार्णव हठात् शरीर घारण कर उठ खडा हुआ हो । ४। इतने में देखा कि उनके शरीर से नृत्य का अनुसरण करती हुई छाया की तरह निकली । । सूर्य के नही रहने पर महान्धकारपूर्ण आकाश में यह कैसी छाया है-मै यही सोचने लगा। ६। जब मै सोच ही रहा था तब उसके सामने विस्तीणं सुन्दर आखावाली वह नाचने लगी। ।। काला वणं, दुवला शरीर, शिराएँ निकली हुई, जर्जर फैला हुआ आकार और जगल-जैसा माथा मानो आग की लपटो से भरा हुआ था।८। घिसे हुए अजन की तरह (काली का) काला रग था, मानो रात ने आकार ग्रहण कर लिया हो। अन्वकार की श्री के शरीर जैसा अथवा आकाश के मूर्तिमान् प्रकाश की तरह (हो गई थी) । । बहुत लम्बी थी, कराल मुख था, मानो आकाश को नापने को उद्यत थी। लम्बे जानु और हाथो को घुमाकर मानो वे दिशाओ को नापना चाहती हो ।१०। विशाल शरीर दुवला और घँसा हुआ था, मानों बहुत दिनो तक उपवास किया हो। काजल की तरह काली मेघमाला मानो हवा से उथल-पुथल हो गई हो ।११। मालूम होता था कि बहुत लम्बी और दुबला होने के कारण जब खडी न रह सकती थी तो ब्रह्मा ने नसो के रूप में लम्बी डोरियो से इसे गुंध दिया।१२। वे इतनी लम्बी थी कि उनके सहस्रो वर्ष से ऊपर नीचे आते-जाते हुए मस्तक और पैर के नखी को मैने प्रयत्न से (योगबल से) देखा ।१३। नसो के जाल से गुँचे हुए उनका मस्तक तथा हाथ और पैर के नख, नीचे से कपर तक सूत से ढकी हुई काँटो से भरें स्थल की तरह मालूम होते थे ।१४। ससार-स्वरूप सूर्यादि देवो के मस्तकरूपी कमल-समूह की वनी हुई दिव्यप्रकाशवाली उनकी माला थी और वायू से प्ररित अग्निज्वाला उनका ऑचल था।१५। उनके लम्बे कानो से नाग लटक रहे थे। मुदौं का कुण्डल था। लम्बे फली वाली कहू भी (लता की) तरह जाँघ की जोड तक लटकते उसके उजले स्तन थे।१६। इन्द्र के शिर का बना हुआ उनका खट्वाग (एक शस्त्र जिसके अग्रमाग की आकृति नरमुण्ड की तरह है) था, जिस पर कार्तिकेय के मयूर के पख और ब्रह्मा के बने हुए केश पड रहे थे।१७। चन्द्रपक्ति की तरह उनके निर्मेल दाँतों की पक्ति थी। विमल किरणों के छिटकने के कारण, चारो ओर वृत्ताकार घूमनेवाले आवर्त पर पड़ी हुई काले सागर की तरङ्गो पर घूमती हुई रेखा की तरह मालूम होती थी।१८। आकाशवृक्ष पर बहुत ऊँचाई से लटकी हुई सूखी तुम्बीलता की तरह थी। कटि के जाडो तक का भाग (नृत्य मे) चचल हो रहा था और पट्पट् शब्द हो रहा था, मानो (सूखी लता मे) वांयु लगता हो ।१६। बहुत्तरङ्ग की उठी हुई काले रगोवाली उत्साह से मरी हुई मुजाएँ। एकाणैव (प्रलय-

काल का समुद्र) की तरङ्गमाला की तरह नृत्य का आवृत्ति में घूम रही थी ।२०। कभी एक भुजावाली, कभी बहुत-सी भुजाओ से आकुल। अनन्त उग्र भुजाओ के चालन से जगत् नृत्य-मण्डप बना हुआ था।२१। कभी एक मुखवाली और तुरन्त बहुत मुखवाली। गीघ्र ही अनन्त विकट मुखवाली और तुरत क्षणभर में विना मुखवाली (वनजाती थी)।२२। अभी एक पैरवाली और क्षण भर मे सैकडो पैरवाली, क्षण भर मे अनन्त पैरवाली और तुरत विना पैरवाली थी।२३। यह बही कालरात्रि है जिनकी देह का मैने अनुमान किया। सज्जनो ने निर्णय किया है कि यही भगवती काली है।२४।

मुखादिपादान्तवर्णन

आग की लपट से भरे हुए रहट के गढ़ढे की तरह उनकी तीनो आंखे थी। उनका ललाटप्रान्त जलती हुई घरती पर नीलाचल के शिखर की तरह था ।२५। लोकाचल और अलोकाचल पर इन्द्रनील के भयंकर गतं की तरह उनके भयकर दोनो जबड़े (हन्) थे। कन्चे पर वायु की डोरी में गुंथा हुआ ताराओं का मुक्ताहार या ।२६। इन्द्रनील पर्वत की तरह ऊँचे तोरण-जैसे चमकते हुए आकाश में पढ़े हुए काच के पर्वत की तरह भयप्रद भग नामक उनका कीमा था। २७। नाचती हुई मुजलताओं के फूलो की तरह उजले नखी के रूप में मानो सैकडो पूर्णचन्द्र को वे आकाश में घुमा रही थी ।२८। वरसते हुए प्रलय-कालीन मेघ-जैसी अपनी भुजाओ से दिक्चक को घुमा रही थी। उन (भुजाओ) से छिटकती हुई विशाल किरणे ताराओ और प्राणियो की सृष्टि कर रही थी। २६। काली-काली और भयप्रद भुजाएँ घूमते हुए वृक्षो-जैसी थी, जिनकी अंगुलियाँ लताओं की तरह और नख फूलो की तरह थे। इनसे सारा आकाश जंगल वन गया था ।३०। तमाल-तालो से भी पुष्ट उनकी उठती और गिरती जंघाओं को देखकर मालूम होता था कि दग्व भूखण्ड पर वड़े-वड़े वृक्षो की ठूठें है।३१। उनके वाल महाकाश के उस पार तक चले गये थे। मानो चलते-फिरते अन्धकाररूपी हाथी के ऊपर कपड़ा डाला जाता हो।३२। जिसमें मेरु भी उड़ जाय ऐसे नि स्वास वायु का दिक्चक और गगनस्याम में महाघोप हो रहा था।३३। घनमारुत की फुफकार-सा डरावना गान था। मालूम होता था कि नियत ताल पर गति हो रही थी। ३४। तब मैंने ध्यान में देखा कि नृत्य के आवेश में उनका वढता हुआ शरीर सारे आकाश में व्याप्त हो गया ।३५। छीला नृत्य के समय अनायास जन्होने मलय, कैलास, सह्य, मन्दर और मेरु की माला डाल ली ।३६। प्रलयकालीन महा-मेघ इन्द्रनील की पट्टपट्टिका की तरह उसकी छाती पर पड़े थे। तीनो लोक उन अड़-प्रत्यङ्ग में आदर्श की तरह पड़े थे।३७। कानो मे हिमवान् और मेरु की चाँदी और सोने की मुद्रिका थी, और ब्रह्माण्डमण्डलो की माला कटि की मेखला थी।३८। कुलाचल, शिखर, वन और नगर की माला थी, जिसकी पंखुरियाँ थी पुराने नगर, वन, द्वीप और ग्राम-समूह।३६। उनके बङ्गो में पुर, नगर, ऋतु, तीनो लोक, मास, दिन और रात की मालाएँ दिखाई पड़ती थी। ४०। गङ्गा यमुना आदि नदियाँ मुक्तामाला थी और (हिम-वान् और मेरुवाले कानों को छोड़कर) अन्य कानो में धर्म और अधर्म के कर्णभूषण थे।४१। उनके चार स्तन थे, जिनसे घर्मरूपी दूध टपक रहा था। चार संख्यावाले

वेद, शास्त्रो के अर्थ आदि उनके चूचुक (अप्रभाग) थे।४२। त्रिशूल, पट्टिश, प्रास, शर, शक्ति, ऋष्टि, मुदगर आदि आयुधो के समृह का छर वह धारण करती है। ४३। चौदहो विद्या, देवता और प्राणी आदि उनके शरीर की रोमावलियाँ है।४४। उनके शरीर में पडे हुए नगर, ग्राम, पर्वतादि उसके नाचते समय प्रसन्नता से नाचने लगते है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है ।४५। उनके नाचने में स्थावर जगत भी जगम हो उठा था और (प्राण-त्याग करने के कारण) परलोक में सुख से था। ४६। ससार को निगलकर और आत्मसात् करके वह तृप्त हो गई थी। ससाररूपी पुराने सर्प के लिये मयूरी वनकर वह मत्त होकर नाचती है। ४७। उसके विस्तीर्ण शरीर पर सारा ससार उसी तरह प्रतिविम्बित हो रहा था जिस तरह आदर्श पर विम्ब प्रतिविम्बित होता है।४८। वह नही नाचती है। शैल, वन, कानन-सहित सारा ससार नाना रूपो में मरकर और फिर जीकर नाचता है।४६। उसके शरीररूपी आदर्श पर पडे हुए जगत का सुन्दर नृत्य मैने देखा। वह नष्ट होकर भी फिर स्थिर हो गया था। ५०। तारामण्डल डगमगा रहा था। पर्वतमण्डल चक्कर काट रहा था। देव-दानव मच्छडो की तरह धुने जा रहे थे। ५१। युद्ध मे फेके हुए चक्र की तरह द्वीपो और समुद्रो से आकाश भर गया था। नृत्यलीला मे यो ही घूमने के चक्कर में बहे-वहे पर्वत और पृथ्वी तण की तरह उड़ रही थी ।५२। नील मेघ-रूपी नीले रेशमी वस्त्र के उड़ने से आकाश में घू घूम शब्द हो रहा था ।५३। जगत के पदार्थ बार-बार मिश्रित और अलग हो रहे थे। इनके अज़ और अज़सचालन साकार भय की तरह लगते थे। ५४। मेरु नाच रहा था। चंचल वड़े-वड़े कुलपर्वत इसकी वडी-वडी भूजाएँ थ। घुमते हुए बादल इसके वस्त्र थे और इसके शरीर के साथ (कल्पवृक्षादि) इसके रोएं कुकते और सीवे हो रहे थे। ५५। (वेला की) मर्यादा को घारण करते हुए समुद्र और वक्ष पृथ्वी से आकाश और आकाश से पृथ्वी पर आ-जा रहे थे ।५६। घर्षर शब्द करते हुए नगर नीचे, वहे-वहे महलो के साथ लोटते दिखाई देते थे किन्तु कुछ भी नीचे नहीं गिरता थ। ।५७। चतुरता से उनके (कालरात्रि) के घूमने से चन्द्र, सूर्य, दिन, रात मादि, मालम होता था, उनके नखों के प्रकाश में समा गये थे और घुमते समय सोने के सूत-जैसे मालूम होते थे ।५=। हिम उसके हार-जैसे थे, बादल नील वस्त्र थे और सृष्टि (उस नील वस्त्र से) भरते हुए फुहारे की तरह थी। ५६। आकाश उसका विशाल सजा हुआ केश था। पाताल चरण, मुमि उदर और दिशाएँ मुजाएँ थी।६०। द्वीप और समद्र अंतिहियाँ, सभी पर्वंत पार्वं, प्राण और अपान की गति दोला और पवन के कन्धे पर पहा हुआ आकाश, नृत्यशाला था ।६१। उसके विस्तृत शरीर के नृत्य करने के कारण हिमवान, मेरु, सह्य आदि पर्वतो में हिलने का भ्रम हुआ ।६२। उसकी माला के मंजरी-रूप पर्वतो के हिलते रहने से मालम होता था कि प्रलय के ताण्डव का प्रारम्भ हो गया ।६३। सुरासुर का समूह इनके अद्भ के रोएँ होने के कारण स्थिर नही रह सकते थे और चक्र की तरह घूम रहे थे।६४। नाना प्रकार के बैमव विज्ञान, यज्ञ इत्यादि का उपवीत घारण कर भयंकर घू-चू शब्द करती हुई यह आकाश में चुम रही थी।६५। उसके भीतर आकाश और मूतल तथा मृतल और आकाश प्रतिकृति रूप वने हुए ये और घूमते हुए-से दिखाई पड़ने पर भी घमते नही थे।६६।

श्वासवायु-वर्णन

विशाल नासिका रूपी गृहागृह से निकलकर वार-त्रार घुं घुं और घूत्-घूत् गव्द करते हुए भयंकर वायु वह रहे थे ।६७। उसके सैंकड़ो हाथ के चारों ओर वेग से घूमने के कारण आकाग, भयंकर ववंडर में उड़ते हुए तितर-वितर पत्तों की तरह मालूम होता था ।६८। उसके अङ्गो से उत्पन्न संसार की सारी वस्तुओं के घूमने के कारण मेरी स्थिर दृष्टि भी युद्ध में लगी हुई सेना की तरह सन्त रह गई।६९। यन्त्र की तरह पर्वत घूम रहे थे, आकाश में उड़नेवाले गिर रहे थे। देहदर्पण के चंचल होने से देवताओं के घर लोट रहे थे ।७०। मेर और मलय पत्ते की तरह, हिमाद्रि हिमकण की तरह और पृथ्वी कमल का लता की तरह उड़ रही थी। ७१। पृथ्वी पर पक्षी की तरह सहा, विद्यावर की तरह विन्ध्य और वृक्षसमूहो में पड़कर ये राजहंस की तरह आकाश में उड़ रहे थे ।७२। द्वीप गण तृण की तरह, समुद्र वलय की तरह और देवलोक उसके गरीर में, जल में पढ़म की तरह पड़े हुए थे ।७३। विस्तृत आकाश की तरह, स्वप्नाञ्जन के नगर की तरह, वड़ी-वड़ी गौंबोंबाली घनीमूत, आदित्य के तेज की तरह उसके अङ्गों में 19४। विन्व्य नाच रहा या, असह्य सह्याद्रि कंचनपर्वत के बन में, कैलास, मलय, महेन्द्र कौच, मन्दर, गोर्क्ण सादि पर्वत, पृथ्वी, विद्याघरों की नगरी और वड़े-वड़े वृक्ष सभी उस समय उसके गरीर में हिलडोल रहे थे ।७५। पर्वत पर समुद्र नाच रहा था, वह पर्वत उछल-उछल कर आकाश-कोटर में नाच रहा था। वह आकाश भी सूर्य चन्द्रादि को लेकर सूमि के नीचे कहाँ चला गया था, यह मालूम ही नहीं होता था। द्वीप, पर्वंत, नगर, फूलो से भरे हुए वनोवाला जगत् आकाश में डगमगाता हुआ समुद्र में तृण की तरह दिक्वक में घूम रहा था ।७६। पर्वत आकाश में घूम रहे थे, समुद्र दिगन्त में घूम रहे थे, पर नगरादि नदी और ताल अपने स्थान से विचलित होकर, दर्पण के विस्व की तरह, हवा में उड़ते हुए तिनके की तरह उड़ रहे थे। ७७। मह में, जल की तरह, मछलियाँ घूम रही थी, भूमि के नगर आकाश में दिखाई पड़ रहे थे। पर्वत आकाश में दिखाई पड़ते थे। प्ररूप कालीन मेघ वायुवेग से उड़ उन पर्वतो पर जा पड़े-से थे ।७८। तारामण्डल चक्र पर पढ़े हुए और घूमते हुए सहस्रो-दीप जैसे थे और मणि के वरसने से जो गोभा होती है वैसे ही सुन्दर दिखाई पड़ते थे। मालूम होता था कि प्रेम से विद्याघर और देवगण भीतर-वाहर फूल वरसा रहे हों ।७६। सृष्टि और संहार दिन और रात्रि के भाग (उसके गरीर पर) चाँदी के टुकड़े पर उजले और काले विन्दू की तरह लगते थे। जुक्ल और कृष्ण पक्ष उजले और काले रंगोवाले रत्न-जैसे ये जो दर्गण पर जड़े रहते है। ८०। चन्द्र और सूर्य के मण्डलगण रत्न-जैसे थे, तारों के समूह चमकते हुए कान्तिमण्डल के हार थे। स्वच्छ आकाग फैले हुए महावस्त्र-जैसा था। ये सर्वदा घूमती हुई प्रकागरेखा वना रहे थे।८१। (देवी के) घूमते समय (तूर्यंचन्द्रादि) संसार के सभी मणि ऋग्-ऋग्-ऋन् बन्द कर रहे थे। जितने ग्रहनक्षत्र थे, वे हस्तपादादि के आमूपण के रूप में ऊपर-नीचे हो रहे थे। ८२। संग्राममूमि में मत्त होकर योद्धागण अपने काले खड्गो से जिस प्रकार दिन के प्रकाण को भी काला कर देते है और महान् जनकोलाहल उत्पन्न होता है, स्थिर

वस्तुओं के लुढकने से वैसा ही शब्द हो रहा था ।८३। हवा के फोके से जिस तरह मच्छड अस्तव्यस्त हो जाते है, देवी के नत्यभ्रमण में ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु, महादेव, अग्नि, सूर्य, चन्द्र इत्यादि देव-दानव एक दूसरे के ऊपर गिर और उठ रहे थे ।८४। सहार-सप्टि, सुख-द ख, भव-अभव, इच्छा-अनिच्छा निषेध-विधि, जन्म-मरण, भ्रमादि परस्पर विपरीत होने पर भी मिश्रित और पथक रूप से (देवी के शरीर में) वर्तमान रहते है। ८५। माव, उद्भव, स्थिति, विपत, और करण के भ्रमों के, सहार, स्टिट, मुवन, पृथ्वी के विलास की संख्या नही है। अपने शरीर का मिथ्याबिम्व शन्य में दिखाई पहता है।८६। उत्पात, शान्ति, मरण, उत्सव, यद्ध, साम्य, विद्वेष, राग, भय, विश्वासादि देवी के शरीर में रत्न-समह का तरह शोमते है। नाना प्रकार के रसो की यह स्ष्टि-परम्परा है।८७। उसके चिद्रगगन-रूपी शरीर में स्वभाव-रूपी सष्टि की रचना का बोध मिलन दर्पण मे प्रतिविम्बत वस्तु की तरह होता है ।८८। वह अनादि, चिन्मात्र आकाश और सभी कारणो का कारण है। दर्गण के हिलते हुए प्रतिविम्ब की तरह स्थितिशक्ति में पड़ा हुआ स्थिर जगत् अचचल रहने पर भी चचल-जैसा दिखाई पडता था।८६। वच्चे जिस तरह घरौदा वनाते और विगाडते है, उसी तरह नत्यिक्या (प्रताप) के अन्तर्गत जगत के विषय प्रतिक्षण एक पूर्वस्थिति को छोड़कर अन्यस्थिति को ग्रहण कर रहे थे। १०। क्रियाशक्ति (देवी के) शरीर के भीतर बार-वार भर उठती थी और पुजीमूत होकर मूँग के दानो की तरह बिखर रही थी। ११। क्षण भर कुछ दिखलाई पडता था किन्त क्षण भर भी उसका कोई रूप नहीं रहता था। क्षण भर वह अगुष्ठ मात्र थी और पल भर में ही आकाण मे भर जाती थी। १२। क्योंकि वह देवी सकला (सगुण-साकार) सवित् चित्) शक्ति, जगन्मयी, अनन्ता और परमाकाश का कोश-रूपी शुद्ध शरीर-वाली है। १३। तीनो काल और तीनो जगत के भीतर वर्तमान रहनेवाली वह चित् (चेतना) शक्ति यथास्थित रूप मे उसी तरह विकसित होती है, जिस तरह उदारचित्तवाले के हृदय में संसार की कमटो का चित्र स्वाभाविक गति में वनता और विगडता रहता है। १४। वह एक चिदात्मा (चित् + आत्मा) है, सर्वात्मक है। प्रशान्त आकाश ही शरीर होने के कारण तथा एक चिदात्मा होने के कारण उसका आंख खोलना और वन्द करना ही उसका रूप (प्रपच) है। इस तरह वह अनन्त रूप घारण करती है और अनादि मालम होती है । ६५। असस्य (स्फटिकादि) शिलाओ पर, रेखा, चक्र कमल बादि रचनाओं की तरह उसमें नाना प्रकार के दृश्य दिखाई पहते है। उसके व्योमात्मक गगनमात्र शरीर मे चित् के कारण समुद्र में तराड़ी की तरह (ये दृश्य वनते और विगडते रहते हैं) । ६६। महती भैरवी देवी आकाश भरकर, भैरव आकारवाले कल्पान्त रुद्र के सामने, नाचती रहती है ।६७। (कल्पान्त में) शिर (तृताय नेत्र) से निकले हुए अग्नि से सारा संसार जल जाता है और ठूँठ मात्र बचा रहता है। इन ठूँठो के वन में कल्पान्त वायु से प्रेरित वह नृत्य करती रहती है। १८। कदाल. ऊखल, चटाई, फल, घडा, पिटारी, मुसल, थाली, स्तम्भ, माला और ऐसी ही वस्तओ की मालाओं के फूलों को नृत्यिकिया के आवेश में वह तोड़ती और बनाती रहती है। ६६,१००। उसके अनुनय से वह आकाश मैरव भी उसकी तरह ही विस्तृत रूप घारण कर उसी वेग से नाचता है। १०१। माथे पर गरुड़ के पखों को लगाकर छाती पर मुण्डों की माला धारण कर, रक्त और आसव से पूर्ण यम के भेसे के महाश्रांग को हाथ में लेकर डिंब डिंव आदि ताल पर नाचती हुई, प्रलय काल को पाकर प्रसन्न देवी से प्रशसित भैरव हमलोगो की रक्षा करे।

सर्ग ८२

श्रीराम ने कहा—भगवन् । यह क्या है। सर्वनाथ में वह क्यो नाचती है। उसका सूप, फल, घड़े आदि की माला पहनना क्या है। १। तीनो लोक का नाथ क्या है। फिर काली की देह में इसकी स्थापना कैसे हुई। सब की समाप्ति के लिये उसने नाच किया, फिर सभी वस्तुएँ कैसे निकल आई।

श्री वसिष्ठ ने कहा-न यह स्त्री है न पुरुप और न दोनो और न वह नाच है। उन दोनो की न कोई आवृति है। वह आचारमात्र है।३। वह अनन्त, शान्त, आभास मात्र, अव्यय और फैळा हुआ है। वह कल्याणमय, सत्तामात्र (सत् शिव) है और साक्षात् देखने में भैरवाकार है। ऐसा होने के कारण जगत् के गात होने पर वह केवल परमाकाश है।४,५। चेतन होने के कारण तथा भूत (आकार ग्रहण करना) उसका स्वभाव है। उसके विना वह रह नहीं सकता, जिस तरह सोना (कोई न कोई आकार अवश्य ग्रहण करता है) ।६। हे प्राज्ञ । कहिये जो चिन्मात्र है, वह चेतना के विना कैसे रहेगा, मरिच तीतापन के विना कैसे होगा 101 सोचिये, सोना कटकादि के विना कैसे रहेगा, अपने भाव के विना पदा कैसे रहेगा ।८। विना मधुरता के इक्षुरस कैसे रहेगा, जिसमे माधुर्व नही वह रस इक्षुरस नही है ६। चिन्मात्र जो अचेतन (निष्किय है वह चित् नही कहा जाता। नष्ट चिन्मात्र शून्य से कही उत्पन्न नहीं होता ।१०। अपना सत्ता (स्थिति) मात्र छोडकर उसका प्रणान्त (अक्षुव्ध) सत्तामात्र अपना आभास है, जो सर्वजिक्तमय और आदिमध्यान्त हीन है।१२। वहीं सृष्टि और सहार-काल मे आकाज, पृथ्वी, दिशाएँ, नाश, उत्पादन और नानात्व-रहित एक आकाशवत् है ।१३। जनन, मरण, माया, मोह, मन्दी, वस्तुता, अवस्तुता, विवेक, वन्य, मोक्ष, शुभाशुभ ।१४। वि-ा, अविद्या, विदेहत्व, सदेहत्व, क्षण, चिर, चचलत्व, स्थिरत्व, तुम, मै, दूसरे ।१५। सत् असत् , मूर्खता पाण्डित्य, देश, काल, क्रिया, द्रव्य, कलन, क्रीडा, कल्पना रूप, प्रकाश, मन क्रिया, कर्म, बुद्धि, इन्द्रियादि, तेज, जल, वायु, आकाश, पृथ्व्यादि जो कुछ फैला हुआ है ।१६।१७। यह सव कुछ शुद्ध चिदाकाश और निरामय है। आकाश की तरह सब का आत्मा बन कर स्थित है।१८। यह सब कुछ निर्मल आकाश है, इसमे कोई सन्देह नही। इसके सिवाय जो कुछ है, उसका स्वप्नादि से, दृष्टान्त देकर उसकी खण्डना की गई है। १६। में ने कहा कि चिन्मय ही परमाकाश है। इसी का नाम शिव है। यही सदा वना रहनेवाला है।२०। यही हरि है, यही ब्रह्मा है चन्द्र, सूर्य, इन्द्र वरुण, यम, कुवेर, अग्नि।२१। वायु, मेघ, वीता हुआ दिन, जा नहीं है, ये सभी चिदाकाण के कोश के लेशमात्र के स्फुरण है। २२। ऐसी व्यर्थ की भावनाओं से इनके ये नाम पडते हैं। स्वभावमात्र के बोघ से ये वैसे मालूम पडते है। २३। अज्ञान को ज्ञान समभना — यह किया चिदाकाश में ही होती है। इसलिये द्वैत और ऐक्य नामक

कोई भेद नही है।२४। तन्मयता (तत् मय-ब्रह्ममय) प्राप्त करं जीव जबतक अपने यथार्थ निर्मल रूप (स्व-भाव) को नही जानता, तव तक वह अपने ससाररूपी महासमुद्र में तरङ्ग उठाता रहता है।२५। जान लेने पर यह सब शान्त हो जाता है, तब न समुद्र रहता है और न तरङ्ग। सब कुछ शान्त हो जाने पर वह अनन्त और पर हो जाता है।२६।

सर्ग ८३

मेंने जो यह कहा कि चेतनामात्र जो परमाकाश है, वही शिव है। तब छ का नृत्य होता है। १। हे बुद्धिमानो में श्रेष्ठ । यह जो आवृति है, यह उसकी आवृति नही है। वह चिन्मात्र वनीभूत व्योम है और इसी प्रकार इसका इसी तरह विकास होता है २। मैंने ही उस शान्त आकाश और उसकी आकृति देखी है। मैंने ही उसे जाना है। और कोई उसे इस तरह नहीं देख सकता है। ३। मैने मली-भाँति जान लिया कि जो कल्पान्त है, वही मैरव है और वही भैरवी |४। चिदाकाश, पर और शून्य है। उसके साथ एक निष्ठा होने से वही भैरव के आकारवाला हो जाता है।।। वाच्य और वाचक का जब तक सम्बन्ध न हो, तब तक ज्ञान नहीं होता है। इसिलये देखी हुई बात का ही मैने वर्णन किया है |६। भौतिक दृष्टि से जो कुछ वचन द्वारा कहा जाता है, क्षणभर में वही माया का रूप घारण कर लेता है। ।। वह न भैरवी है, न भैरव और न प्रलय। यह सब कुछ भ्रम मात्र है जो चिद्वयोम में दिखाई पडता है ।८। यह स्वप्नपुरी, काल्पनिक युद्ध, कथा से उत्पन्न रस और मनोराज्य के विलास की तरह है। १। स्वच्छ आकाश मे स्वप्नपुरी अथवा मुक्ता के आभास की तरह अथवा आकाश में केशोण्ड्रक (?) की तरह घनीभूत चित में चित प्रकट होता है। १०। स्वच्छचिदाकाश अपने में आप प्रकट होता है। जैसा आभास होता है वह जगत और उसके नाम क रूप में दिखाई पडता है ।११। अपना आत्मा जिस तरह चिदाकाश मे प्रकट होता है, उसी तरह पट पर भी प्रकट होता है और कल्पान्त अनल के नर्तन में भी उसी तरह प्रकट होता है। १२। निराकार शिव और शिवा के रूप का मैने वर्णन किया। अब नृत्य की अनृत्यता का वर्णन सुनिये ११३। चेतना और चेतना के आधार में स्पन्दन के विना कोई भी वस्त वा अवस्त ठहर नहीं सकती।१४। अपने भाव (स्व-भाव) से चेतना रूप ग्रहण कर रुद्र रूप में स्थित होती है, जैसे कोई रूप ग्रहण कर लेता हैं।१५। स्थिति चेतना का स्वभाव है। स्पन्दवर्मी होने के कारण (नाम और रूप भी उसका स्वभाव है)।१६। घनीभूत चित् का स्पन्द है, वही शिव का और हम लोगो स्पन्द है। अपनी वासनाओं के रूप के अनुसार नृत्य होता रहता है।१७। अत वह कल्पान्त शिव जो रौद्राकृति रुद्र होकर नृत्य करता है, उसे अपने घनीमृत चित् का स्पन्दन जानना चाहिये 1१८। श्रीराम ने कहा तात्त्विक दृष्टि से वास्तव में यह दृश्य है ही नहीं। जो दिखाई पडता है, वह सब कल्पान्त में नष्ट हो जाता है।१६। इस कल्पान्त महाशून्य परमाम्वर में घनीमृत चेतना अचेतन को कैसे चेतित करता है।२०। श्रीवसिष्ठ ने कहा – प्रिय[ा] इस द्वैतभावना को शान्त करने के लिये कहता हूँ। यदि चिन्मात्र आकाश के लिये कुछ भी चेत्य (चेतित करने के लिये) नहीं है, तो वह कभी कुछ भी चेतित नहीं

करता है। विज्ञानघन आकाश सब प्रकार से शान्त और मीन है 1२१,२२। जिसे चेतना कहते है, वह इसके स्वभाव की गित है, किन्तु यह अपनी सत्ता ,अवस्थिति) में शान्त रहता है 1२६। जिस प्रकार स्वप्न में चित् ही अपने भीतर गाँव नगर वन जाता है, किन्तु विज्ञानाकाश छोड़कर वह और कुछ नहीं है 1२४। उसी प्रकार चित्-शून्य सृष्टि से लेकर जेय तक को अपने ही विकसित रूप में देखता है 1२५। स्वभाव-आकाश के कोटर में भीतर ही आप से आप वनती हुई चित् अपनी कल्पना से जगत-हगी भ्रम को धारण करती है 1२६। अपनी स्वाभाविक शून्यता में अपने ही भीतर कान्ति को फैलाता हुआ आकाश यह वह है, यह है, यह तुम है, इत्यादि कल्पना करता रहता है 1२७। इसलिये न हैत है, न ऐनय है, न शून्यता, न चेतन वा अचेतन, न वह है। केवल मीनता है 1२७,२८। कही कोई वस्तु चेतित नहीं होती है, सभी अपने भाव से है। इसलिये चेतना देनेवाला भी कोई नहीं है। केवल मीन वच रहता है 1२६। सारे वाड्मय का सिद्धान्त निर्विकल्प समाप्ति है। वह जीव की मीनता है। इसलिये चुप रहना चाहिये।३०। जिस तरह धारा में वहती वस्तुएं तटस्थ के लिये है उसी तरह प्रकृति के प्रवाह से वहते हुए आचार-विचार मान, मोह, मद, भेद, काम, जीव को मीन रहकर ग्रहण करना चाहिये। आकाश के विस्तार की तरह विश्वद विचारों से आन्त होकर रहिये।३१।

सर्ग ८४

श्रीराम ने कहा मुने । अब कहिये, काली किस तरह नाचती है। सूप, फल, कुदारू मुसल आदि की मालाओं से जो वह ढकी रहती है, वह क्या है।१। श्रीवसिष्ठ ने कहा-उस चिदाकाश भैरव का नाम शिव है। उसकी मनोमयी स्पन्दशक्ति को उससे भिन्न नही समभना चाहिये। २। जिस तरह वायु और उसकी गति, अग्नि और उसका ताप एक ही है, उसी तरह चित् और उसकी स्पन्दशक्ति सर्वदा एक ही है।३। स्पन्द से वायु और ताप से अग्नि का वोध होता है। चित्मात्र अमल और शात, शिव कहलाता है।४। उसके स्पद से मायाशक्ति का वोध होता है। इसमें कोई दूसरी वात नहीं है। शिव, शात (स्पदहीन) ब्रह्म है। वागीश भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ।५। उसकी इच्छा स्पंदशक्ति है। वह दश्यों के आभास को फैलाती है। जैसे साकार नर की इच्छा कल्पना-पुरी वन जाती है। ६। निराकार शिव की इच्छा वह पूर्ण करती रहती है। उसीका नाम चिति है और वही प्राणियो का जीव है। ।। सृष्टि की उत्पत्ति का स्थान होने के कारण यह प्रकृति वन गई। दश्याभास का कारण होने से यह किया कहलाती है।८। वडवाग्नि की शिखा की तरह सोखनेवाली होने के कारण इसका नाम शुष्का है। चिण्डत्व (क्रोध) के कारण चिण्डका कहलाती है और कमल का वर्ण होने के कारण वह उत्पला कहलाती है। १। जयमयी होने के कारण जया है और सिद्धिवाली होने के कारण सिद्धा है। जय करती रहती है, इसलिये जया है, और विजयवाली होने के कारण विजया है ।१०। पराक्रम रूप होने के कारण पराजिता नाम है और कठिनता से मिलनेवाली है इसिलिये दुर्गा है। ॐ की सारशक्ति होने के कारण उमा कहलाती है।११।

से सम्बन्ध होने के कारण गायत्री है, सबका प्रसवस्थान होने के कारण सावित्री है। सब प्रकार की दृष्टि के विस्तार का कारण होने से इसे सरस्वती कहा है।१२। शिव की देह की सिंगनी और गौराज़ होने के कारण यह गौरी है। सोये और जगे हुए के हृदय में मात्रा-रहित उच्चारण के कारण तीनो लोक के जीवो की नित्य चन्द्रकला का नाम उमा है। शिव और शिवा का रूप आकाश होने के कारण उनका शरीर काला दिखाई पडता है। १३,१४। नम इनका मास (स्यूल शरीर) है, जिसे ये दोनो दृष्टियों से देखते है। आकाश आकाश की तरह है। आकाश-रूपी वे दोनो आकाश में स्थित हैं।१५। उन दोनो निराकार के, स्वच्छ आकाश की तरह तथा आकाश के अग्रज की तरह, आकार है। इनके हाथ. पैर, माथा वहत-से और बहत कम हैं ।१६। हल, सप आदि की माला के नानात्व के विषय में सुनिये। वह क्रियारूपिणी भगवती स्पन्दरूपा है।१७। देना, स्नान करना, हवन करना आदि इसके शरीर है। यह चिति शक्ति, अनादि और अन्तरहित है बीर अपने में आप-से-आप भासमान है।१८। वह आकाशरूपिणी है, वही सुन्दरी (कान्ता) है. इक्य की शोभा है और स्पन्दर्शमणी है। उस देवी काली के जो नाना प्रकार के नत्य के अभिनय है। १६। वे ब्रह्मा की सृष्टि, परिणाम (जरा) और मरण के विघान है। यह किया, ग्राम, नगर, द्वीप के मण्डल का समूह है। २०। स्पन्दन करती, और कल्पित अवयव-वाली सब कुछ अपने भीतर धारण करती है। काली कमिलनी किया और ब्रह्माण्डकालिका है।२१। अपने अवयव, इस इत्य की शोभा, को हृदय मे धारण करती है। चित् कृपिणी देवी कभी ऐसी नहीं रहती कि उसके अवयव का पता न छगे ।२३। शिवत्व के अभिन्न होने के कारण शिव का यही रूप दिखाई पड़ता है। जिस तरह वायु का तो स्पन्दन है, किन्तु आकाश की शून्यता है।२३। चिति का काम है दृश्य को चेताना, जिस तरह ज्योत्स्ना (कुमदादि को) चेताती है। शिव को शान्त, अनायास, अव्यय और निर्मल समस्ता चाहिये ।२४। उसमे जरा भी स्तिमित होने का भाव नही है, क्योंकि स्पन्दन उसका धर्म है, क्योंकि तत्त्वज्ञान द्वारा उसकी उस किया का बोध होता है 1२५। जब उलटकर वह पुर्वरूप में आजाती है, तव शिव कहलाती है। चितिशक्ति देवी की किया जब आत्मा मे स्थान पा लेती है ।२६। जैसी जीवो की स्थिति हो, तब उसका नाम शिव हो जाता है। चित्-शक्ति-रूपिणी, क्रिया-शक्ति-रूपिणी, स्वरूपिणी, महान् आकृतिवाली ।२७। कृत्पित आकार घारण करनेवाली देवी के ये अपने अङ्ग-प्रत्यङ्ग है। (वे अङ्ग-प्रत्यङ्ग है) — सृष्टि सज्जनो का समूह, चमकते हुए लोक, द्वीपसागर-सहित पृथिवियाँ, वनो-समेत पर्वतगण साङ्गोपाङ्ग तीनो वेद, तालस्वरयुक्त गीत । २१। विघि-प्रतिषेष, शुमाशूम-कल्पना, अग्नि और दक्षिणापूर्वक यज्ञ, पुरोडाशादि का निरूपण, भूपाल, ऊखल, चटाई, सूप, यूप, सम्राम, आयुध-समेत ग्राम, शूल, शर, शक्ति, मुशूण्डी, गदा, प्रास, घोडा, हाथी, इस योद्धा, ज्ञाति, चौदह जीवसमह, देवगण, चौदह समद्र, द्वीप, पृथ्वी और चौदह लोक ।३०,३२।

सर्ग ८५

श्रीवसिष्ठ ने कहा--परिस्पन्द के प्रतीक-स्वरूप पृष्ट और लम्बी भुजाओ से आकाल की

धना जंगल १ वनाती हुई वह देवी नृत्य करती है। १। अनामय चितिशक्ति वा क्रिया नृत्य करती है। इसके भूपण है—— पूप कुदाल-समूहादि। २। शर, शक्ति, गदा, प्रास, मुसलादि शिलादि, सृष्टि, नहार, पदार्थों के समूह, कला, काल-क्रमादि। ३। चित्स्पन्द, कल्पना-नगरी की तरह हृदय में अन्तर्जगत् को धारण करती है। वह अथवा यह जगत् कल्पनापुरी की तरह है। ४। पवन का जिस प्रकार स्पन्द है, उसी प्रकार वह शिव की इच्छा है। जिस प्रकार स्पन्द वायु में रहता है, उसी तरह इच्छा शिव में आकर शान्त हो जाती है। ५। जिस प्रकार अनिल का स्पन्द अमूर्त को शब्दाइम्बर के रूप में आकाश में साकार कर देता है, उसी प्रकार शिव की इच्छा ससार को रचती है।। ६।। ३ति।

११. एक आध्यात्मिक अनुभव

परिचिष्ट के इस अंदा में एक साधक के प्रत्यक्ष अनुभव और उसके विवरण से भारतीय सभ्यता की वहुत-नी उन्हमने स्पष्ट हो जाती हैं और घट्ट ब्रह्म, परमे व्योमन्, परमाकाण, महारात्रि, नादिवन्दु, क्षीरसागर, अमृतसिन्धु आदि के रहस्य स्पष्ट होजाते हैं।

श्रीप्रमोदकुमार चट्टोपाध्याय ने वंगला में 'तन्त्राभिलापीर साधुसंग' नामक ग्रन्थ लिखा है। उसमे अपनी साधनाओं की एक अवस्था का विवरण इस प्रकार दिया है। घर में अशान्ति बोध होने से ये नैनीताल की एक गृहा मे जाकर साधना करने लगे। वहाँ एक सिद्धपुरुप से भेट हुई। अब उन्हीं के शब्दों में मुनिये—

"वे—तुम यथार्थ में चाहते क्या हो ? तुम क्या सचमुच साधना-पथ मे अग्रसर होना चाहते हो ? तुम क्या इसी एक उद्देश्य से यहाँ आये हो ?

मै वोला-आप क्या अनुमान करते है। आप तो बड़े विलक्षण आदमी मालूम होते हैं।

मेरी वात सुनते ही भट से उन्होने मेरा एक हाथ पकड़ लिया। उसके वाद मेरे मुख की ओर आग्रहपूर्ण दृष्टि से देखकर बोले—बावू । आज दश दिन से मैं तुम्हारा असल भाव समभने की चेष्टा कर कहा हूँ। किन्तु सच कहने मे क्या, मैं एक घोते में पड़ा था, क्योंकि तुम्हारे अपने भीतर ही एक प्रवल द्वन्द्व चल रहा था, इसलिये तुम्हारे अन्तर का

--मेघ०, १.३६

पीछे महाकाल के मुजतरुवन के ऊपर अग्रहसाकार होकर छा जाना। टटका झोड़हुल के फूल की तरह संध्याकाल के तैन की अपने ऊपर घारख कर लेना और मृत्य के आरम्भ में पशुपति की मींगे हुए नागासुर के चमड़े की इच्छा की हर लेना और निश्चल शान्ति से स्थिर रहना। पार्वती तुम्हारी इस मिक्त को स्थिर दृष्टि से देखेंगी।

१. कालिदास ने महाकाल के नृत्य में हार्यों के अगल का इस प्रकार वर्णन किया ई— पश्चादुवों भु अतरुवनं सण्डलेनामिकीनः । सान्द्यं तेजः प्रतिनवज्ञपापुष्परकः दृधानः । नृत्यारम्से हर पश्चपतेरार्द्रनागा अनेच्छाम् । शान्तोद्वे गस्तिमितनयनं दृष्टमिक्संवान्या ॥

भाव में ठीक-ठीक पकड नहीं पाता था। वभी वह मिल गया। वोल तो, तुम्हारे भीतर प्रवल द्वन्द्व चल रहा था कि नहीं ? मैंने स्वीकार किया कि अब भी चल रहा है।

यदि वुरा न मानो, तो किस विषय में यह दृन्द्व चल रहा है, वह मै कह दे सकता हूँ। सुनकर पूछने के भाव से मैंने उनकी बोर देखा।

उन्होंने नि.संकोचरूप से कहा—यह जो घर छोडकर और यहाँ आकर तुमने योग के नियम से जिन कियाओ का आरम्भ किया है, वह ठीक-ठीक हो रहा है कि नहीं, यह सन्देह तुम्हारे मन में भीतर-ही-भीतर आज कई दिनों से बहुत-कुछ पीडा पहुँचा रहा है।

ठीक है। आप जब जान गये तव मेरी इतनी परीक्षा क्यो की।

क्या लेकर इन्द्र चल रहा था, इसका तो पता मिला नही; क्यों कि मुमे दूर-दूर रखने की इच्छा से तुमने वरावर विरुद्धभाव से ही मुमे देखा है और मेरे विषय में सोचा है, इसलिये तुम्हारे भीतर का पता नही लगा। अव तुम पकड़े गये हो, वोलो अव क्या करूँ। तुम्हारे ऐसे एक आदमी की मुमे जरूरत है। तुम्हारे निकट आने का उद्देश्य ही हुआ पहिले तुम्हारी परीक्षा लेना और फिर तुम्हारे लिये कुछ करना। उसके वाद मेरे लिये कुछ करने की उपयुक्त भावना के लिये तुम को प्रस्तुत करना। क्यों,—मेरी वात तुम्हे अच्छी लगती है ?

किन्तु अब भी भीतर से अपना वन्धु समभकर इन्हे ग्रहण करने के लिये मेरा मन नहीं चाहता था। इतनी वात होने पर भी मेरा सन्देह, विशेषतः अन्तिम वात से प्रच्छन्न उद्देश्य का संकेत पाकर मन कुछ दव गया। साधन-साम्राज्य में यह सब लेने-देने की वात क्यो।

मेरे मन में कितनी बातें उठने लगी। यह आदमी एकटक स्थिर दृष्टि से मेरी और देखने लगा,—कीन जाने क्या सोच रहा था। मालूम हुआ कि मेरे मन में जो-जो बाते अथवा भावनाएँ उठ रही है, मानो उन सव को वह पढ़ रहा है। बहुत देर के बाद मानों कोई नई वस्तु मिल गई, इस तरह से वोला—देखो, तुम जिस प्रकार मुझे ठीक-ठीक न समभ सके, मेरी बात लेकर गोलमाल में पड़ गये हो, में भी तुम्हारी बात लेकर बखेड़े में पड़ गया हूँ, मैं भी तुम्हे ठीक-ठीक न समभ सका। यह कहकर वे हा, हा, हा, करके मुक्त को चौकाकर एक प्रकार की निर्यंक हँसी हँसने लगे, मानो कोई पागल हो। उसके मुख का भाव वहा भयंकर हो उठा।

मैं सह नहीं सकने के कारण यथायं में डरकर वोला, मैं आपको समक्ष नहीं सकूँगा। आपने मेरे भीतर वड़े ही उद्देग और अशान्ति की सृष्टि की है। अब और नहीं। आप दया कर चले जाइये, नहीं तो मुक्ते शान्ति नहीं मिलेगी।

वह फिर हा, हा करके उसी पैशाचिक हंसी और कैसे तो अद्भुत रूप से मेरी और देखने लगा। असहा ! उसी अन्धकार और प्रकाश में उसके इस रूप ने मेरे मन पर बड़ा भयंकर प्रभाव डाला। मैं निर्वाक, निष्पन्द होकर उसकी ओर देखता हुआ बैठा रहा।

डर भी रहा हूँ और देखता हूँ — अरे मेरे वत्स ! अरे मेरे लाल । तू इतना-सा ह। हृत्पिण्ड लेकर साधना में उतरा है ? जरा-सा आगे-पीछे का उलटफेर देख रहा है और डर से कॉपकर मरा जा रहा है, वस इतनी ही तुम्हारी पूँजी है ? डतना कहकर मेरे दाहिने हाथ को दोनो हाथों में पकडकर फुलाना आरम्भ कर दिया।

इस प्रकार हाथ हिलाने के साथ-साथ मेरा डर चला गया। क्रम से साहस आया, मैने समका कि भीतर ही भीतर विश्वास के साथ यह ज्ञान हुआ—यह आदमी साधारण नही है, पागल नही है, पिशाच नही है। यह मूर्ति जो मेरे सामने उपस्थित है, ये कोई सिद्ध महापुरुष है। इस बात के मन में आते-आते उन्होने हाथ छोड दिया—यह देख। कहकर मेरे पीछे की ओर गुहा में देखने का संकेत किया।

मैने पीछे घूमकर गुहा के भीतर देखा—कुछ विशेष न देखने पर उनकी ओर उलट कर देखा, कोई कही नही ! और दो क्षण पूर्व कैसा एक जीवन्त भावना का प्रहसन चल रहा था। मैं अवाक् होकर बैठ गया।

क्या मालूम, इसमें ऐसा क्या देखा कि मेरी आँखो से भर-भर आँमू की घारा वहने लगी। क्यों ऐसा हुआ, यह ठीक-ठीक समभ नही सका। केवल यही यन में उठने लगा कि मेरे ऊपर तुम्हारी इतनी दया? में डर गया था। तुम्हारी भयानक, भयानक हंसी देख-सुनकर मुझे जो डर लगा था तुम अपने प्रभाव से मुक्ते उससे मुक्त कर गये। हाय। में कैसा क्षुद्रशक्ति हूँ। इसी क्षुद्र शक्ति को लेकर, दुवंल मन-बुद्धि को लेकर उस अखण्ड सिन्चदान्द महासत्ता की खोज में निकला हूँ! इस महाप्रयास को देखकर अपने दुवंल क्षुद्र अस्तित्व पर धिक्कार आया। वामन का चन्द्रमा पर हाथ! अपने को में जितना ही क्षुद्र समभने लगा, उतना ही हृदय में एक मरोड़ देकर तथा केवल उनकी इस दया की वात स्मरण कर और वे कितने महान् है, इसका अनुभव कर आँखो से तस अश्रुपात होने लगा।

मैंने अनुमान किया कि इस प्रकार बहुत समय कट गया, निकट की घूनी विलक्षण ठंढी पड़ गई थी। उठा और गुहा बन्द कर हृदय में एक अपाधिव साधनलब्ध गक्ति का अनुभव और उसके साथ शान्ति लेकर सो गया।

कार्तिक का महीना था। कनकन ठंढ। गाढ़ी नीद के बाद जिस तरह उठा करता था, मैं उठा। ढँपना हटाकर वाहरवाली गुहा में आकर आग जलाने के उपकरणो और पास ही इकट्ठे किये हुए सूखे चीर वा पाइन (देवदार) के डाल-पात से आग जलाकर छोटी-छोटी लकड़ियाँ और पीछे एक वडा-सा कुन्दा डालकर मेने घूनी का काम समाप्त किया। एक बार वाहर जाना होगा। गुहा से बाई ओर घोडी दूर जाने पर वहाँ से माथे पर खुला आकाश दिखाई पडता है। रोज एक बार आकाश की ओर देखता हूँ। तब इस समय माथे पर प्राय. कालपुरुष दिखाई पड़ते थे। आकाश की ओर ध्यान से देखने पर देखा कि आज उसी स्थान पर और एक मूर्ति है।

कैसी मूर्ति ? ऐसी तो कभी नही देखी थी, मानो आकाश के शरीर पर अंकित है। पीछे की ओर अन्धकार से मानो वह मूर्ति फूट पड़ी है। अभी कुछ दिनो से में देखा करता था कि कालपुरुष के तारे जरा पिच्छम की ओर चले गये है, आज भी वही देखूँगा, इसी विचार से मैंने ध्यान से देखा था। किन्तु देखा कि वह तारा भी नहीं है, नक्षत्र भी नहीं है, है एक अनिर्वचनीय मूर्ति । मैं अच्छी तरह देखने लगा, थोडी देर में मूर्ति लुप्त हो गई । मूर्ति के लुप्त हो जाने पर भी उसके रूप की आकृति कुछ देर तक मेरी दृष्टि मे थी । उज्ज्वल नील आकाश-पाताल को मिलानेवाला शरीर । माथे पर किरीट, कान में कुण्डल, और हृदय पर हार में लगे हुए मणि के चन्द्रमा की तरह उसकी स्निग्व ज्योति थी । कमर में उज्ज्वल रत्नमण्डित अलंकार भूल रहा है । उसके नीचे मालर की तरह पीला कपड़ा है । एक हाथ में गदा, जिसका अन्तिम छोर प्रकाण्ड था । मालूम होता है कि उनकी दृष्टि मेरी ही ओर थी ।

ज्यों ही यह मूर्ति विलीन हुई, मन में आया कि यह मूर्ति मेरी कला की कल्पना और मेरे मन की सृष्टि है। सचमुच इसका अस्तित्व है, अथवा नही, यह समम्मना मेरी क्षुद्र बृद्धि से बाहर है। नारायण वा विष्णुमूर्ति की जो कल्पनामूलक अनुभूति मेरे मन में थी, वही इस शान्तिमय अवस्था में निर्जन आकाश के पट पर दिखाई पढ़ी है। इसी मूर्ति का मै यहाँ उल्लेख नहीं करता, किया यही सोच कर कि इसके बाद जो घटना हुई, उसके साथ इसका कुछ सम्बन्च हो सकता है।

सब के ऊपर देखता हूँ कि आज सबेरे से जो कुछ हुआ है, वह मेरी साधना की ओर से भी जैसे इस महापुरुष की अज्ञात और विचित्र कृपा है। मेरे साथ उनके हेल-मेल से जो-जो मेरे मन में हुआ था, मेरे सौमान्य की दृष्टि से भी वह वैसा ही अद्दमुत है। जो हो, अब मै धूनी में और दो-एक लकडी डालकर मीतर जाकर आसन पर बैठ गया। जब गृहा के भीतर आसन पर बैठना होता है, तो प्राणायामादि किया के लिये द्वार को खुला रखना आवश्यक होता है, क्योंकि अवश्व स्थान में जहाँ हवा नही खेलती रहती, वहाँ किसी प्रकार के योग की किया निषद्ध है। इसलिये सोने के समय को छोडकर सबंदा गृहा का द्वार खुला ही रहता है वा रखना पडता है।

बड़ी सुखद स्मृति है उसकी, जो आज मेरे भाग्य में हुआ था। अन्त में आकाश के शरीर पर इस नारायण वा विष्णुमूर्ति के दर्शन की महानन्दमय स्मृति लिये हुए हूँ। ध्यान तो सहजरूप से ही हो गया है। इसलिये किसी आरम्भ वा उद्देश्य से नही, स्वामाविक प्राण्चेतना की गित का अनुसरण करके ही चल रहा हूँ। साथ-साथ आनन्द की एक अपूर्व अनुभूति हो रही है। इस प्रकार कुछ समय बाह्यशून्य अवस्था में कट गया। हठात् उस धूनी के अल्प प्रकाश में देखता क्या हूँ कि गृहा के भीतर कोई एक आदमी आसन पर बैठा है। निष्पन्द शरीर मानो समाधिमग्न है। यह क्या है?——यह तो मेरा ही शरीर है,—में ही तो जरा-सा पहिले नीद से उठकर बाहर विष्णुमूर्ति देखकर पीछे निश्चित आसन पर बैठा था। कुछ देर तक बाह्य ज्ञान नहीं था। किसी प्रकार के ध्यान में मग्न अवस्था में शरीर से बाहर निकल आया हूँ। ऐसा तो पहिले कभी नहीं हुआ था। यह क्या हुआ! कौन जानता है कि यह कैसे हुआ मेरे लिये तो अणिमा-लिघमादि की सिद्धि विलकुल स्वप्न से भी बाहर है, स्वप्न में भी कभी उसकी कल्पना नहीं की थी! यह मेरी अहशक्ति का खेल तो नहीं है। आक्वर्य हुआ कि मेरा शरीर, इन्द्रिय इत्यादि सब कुछ यही पर इसी

१. प्रमोद बाबू चित्रकार है।

आसन पर स्थाण की तरह पड़ा हुआ है, और यहाँ से मैं उसे अपनी आँखों से उसी प्रकार देख रहा हूँ, जिस प्रकार और चीजे दिखाई पड रही है, किन्तु मेरी चक्षु-इन्द्रिय यन्त्र नहीं है। यह कैसे होता है यथार्थ में चक्षु की तन्मात्रा जो वस्तु है वह इन्द्रिय के बिना रह सकती है क्या ? आँखों के द्वारा जिस प्रकार स्टीरियोस्कोप में भी चित्र दिखाई पड़ता है और केवल आँखो से भी वह देखा जा सकता है। यन्त्र के भीतर से जब देखते है, तब उसी यन्त्र का अनुगामी होकर देखते है। जब विना यंत्र की सहायता के देखते है तब स्वाभाविक दृष्टि होती है। यह भी ठीक वैसा ही है। जब चक्षु-इन्द्रिय के द्वारा देखते है, तब उसकी सहायता से जो कुछ दिखाई पड़ता है, और जब उसके बिना देखते है, तब स्वाभाविक दृष्टि फूट उठती है और यंत्र का प्रभाव नही रहता। यत्र द्वारा जो कुछ देखा जाता है, उसके प्रभाव से आसपास और सामने बाघा रहने पर उद्दिष्ट वस्तु नही दिखाई पड़ती, किन्तु अब आत्मचैतन्य को स्वाभाविक दृष्टि से देखने में इसमें कोई बाघा नही रहती। इस गृहा के भीतर सब कुछ देख रहा हूँ, इसके अतिरिक्त, दृष्टि फैलाने पर देख रहा हूँ समुद्र, आकाश, वायु, ग्रह-नक्षत्र—सब कुछ देख रहा हूँ, कोई बाघा नही है।

मुक्त में केवल एक प्रवल बोधशिक्तमात्र है। इसे सुख कहते है। अब यह समक में आ रहा है कि शरीर कितना बड़ा भार है। विज्ञानमय कोषमात्र मेरी सारी स्मृति, सारी अभिज्ञता को लेकर मेरा आधार बन रहा है। यह कैसे समक्ताऊँ कि इस देहमुक्त अवस्था में कैसा आनन्द है। एक-एक बार मानो आनन्द का तरग आ रहा है और मुक्ते विह्वल कर डालता है। यह एक अति अद्भुत ज्ञान है, जो इससे पिहले कभी नहीं हुआ था। सिद्ध साधु महापुरुषों में यह सर्वदा होता रहता है। इस अवस्था में उन्हे तीनो लोक की खबर मिलती रहती है और वे त्रिकालज्ञ हो जाते है।

अौर भी एक विचित्र बात है—जब किसी वस्तु को लक्ष्य करके देख रहा है, उस समय ऐसा ही बोध होता है कि मै शुद्धदृष्टि और द्रष्टा एक हूँ, बीच में न यत्र है, न शरीर—और शरीर का बोध भी नहीं। दृष्ट वस्तु के साथ मेरा सम्बन्ध बहुत ज्यापक हो गया है—जैसे लक्ष्य वस्तु और लक्ष्य, जो मेरे साथ वस्तु का सम्बन्ध जोड़ती है, वह पार्थिव दृष्टि और वस्तु, बिलकुल नहीं है। हठात् मेरे मन में हुआ कि मै मर तो नहीं गया? नहीं तो मै बाहर कैसे आया? इसी प्रसंग में शरीरत्याग तो नहीं हो गया। यह होगा कैसे? मेरा शरीर-त्याग और मुक्ते ही मालूम नहीं। ऐसा क्या हो सकता है। क्यों नहीं होगा! बहुतों को तो होता है, जिनकी अत्यन्त देहात्मबुद्धि (जानते-बूक्तते देह छोड़ना) है, उनके लिये असम्भव होने के कारण प्राकृतिक नियम से ही उन पर मृत्यु-मूर्च्छा आती है और उसी अज्ञान-अवस्था में ही वे देहत्याग करते है। इसके बाद फिर शरीर में लौट आने का उपाय उनके हाथ में नहीं रहता; क्योंकि वे जड़बुद्धि भोगी जीवमात्र है। मुक्को ऐसा क्यों होगा। ना, ना, ना, ना, मेरी मृत्यु नहीं है। जीव के सचमुच देह छोड़ने के पहिले एक खीचा-तानी चलती है, उस मृत्यु का एक आभास होता है, मृत्यु-संस्कार से वहुत

१. यही चीरसागर और अमृतसिन्धु है।

२. यही ऋषित्व है।

देर तक उसमें एक आन्दोलन चलता रहता है, —यह सब तो मुक्त कुछ भी नही हुआ है। अभी मेरा शरीर त्याग नहीं हुआ है, इसका सबसे वडा प्रमाण है कि मेरा ज्ञान, मेरा चैतन्य—कुछ भी इस अवस्था को मेरी मृत्यु कहकर स्वीकार नहीं कर रहा है। यह मेरी मृत्यु कभी हो नहीं सकती है। अब उस महापुरुष की शक्ति का प्रभाव समक में आया। निश्चय यह उनकी सिद्धि का प्रभाव है। कृपा करके उन्होंने मुक्ते विदेहमुक्ति का आभास दिया। अपने बाह्य एप के अन्तर्धान कर लेने पर भी उन्होंने मेरा त्याग नहीं किया है।

किस तरह मै निकल आया हूँ, यह नही जानता, किस प्रकार फिर प्रवेश कल गा यह भी नही जानता। यह सव होने पर मी यह मृत्यु नहीं है; क्यों कि अपनी चेतना इसका विरोध कर रही है। जो हो, अब मेरे इस उघेडबुन के साथ-साथ एक प्रकार की गति होने लगी, जैसे मुक्तें ऊपर की बोर खीच रहा है। यह स्वाभाविक अपना ही खिचाव था, किसी दूसरी शक्ति का नही। मनमे ऐसा विचार आया कि मै ऊध्वं लोक का ही हूँ, मेरी गति इसी बोर है। इसमें भी संस्कार की कोई किया है कि नही, यह नही जानता। तब मै अपने मे स्पष्ट अनुभव कर रहा था कि जब मै यहाँ का वा इस राज्य का विषय-वस्तु नही हूँ तब यहाँ हूँ क्यो। यहाँ कौन लोग रहते है। जो स्यूल अहं सर्वस्व है, जो पंकिल है, जो कर्मविपाक प्रस्त है — भोगसर्व स्व देहत्याग होने पर भी वे ही यहाँ रहते है। जिनका भोगायतन गिर पड़ा है, वे यहाँ क्यो रहेगे। रह ही नही सकते—यहाँ रहना दु सह है। ये ही सब युक्तियाँ मेरे मन-बुद्धि में उमड तो पड़ी है, किन्तु मैं ता जरा भी हिलने का नाम नहीं लेता। भीतर एक जानन्द तो है ही, यदि कोई गित हो, तो वह भी उस आनन्द की ही गित होगी, किन्तु क्यो मेरा 'मैं यहाँ से हिलता नहीं, क्या हो गया?

हाय रे कपार । ढेकी स्वगं जाने पर भी घान कूटना छोड़कर और करक्या सकती है। क्यो नही हिल सकता, जरा जानने की इच्छा होते ही मै समफ गया कि यह जा मेरा शरीर वहाँ पड़ा हुआ है, उसे छोड़कर में जाना जो नही चाहता, देहत्याग करने पर भी ममता नही जाती, यही दिखाने के लिये इतने उघेड़बुन में से होकर जाना पडा और इस क्षेत्र में मेरा शरीर-त्याग नही हुआ है यह भी प्रमाणित होगया, क्योंकि यह यदि हो गया रहता, तो मै अपनी कर्ष्वंगित में आप बह जाता। असल बात यही है कि यदि देह से निकलकर मै दूसरी अवस्था में रह जाकाँ, तो देह तो नि सहाय अवस्था में पड़ी रह जायगी, उसकी रक्षा कौन-करेगा। लोग देख लेगे, तो समभनेंगे कि त्यक्त देह है और मिट्टी में गाड देगे या जला देंगे। देह की कोई रक्षा करे ऐसी व्यवस्था तो कर नहीं आया। कैसे लौटू गा। पहिले क्या यह बात मालूम थी। इसकी कोई तैयारी भी न कर सका। जब समफ गया कि देह के लिये ही मेरी प्रकृत कर्ष्वंगित एक गई है, उसी समय यह प्रत्यक्ष हो गया कि मेरी देह कितना बड़ा बन्धन है। एक प्रकार का विषाद आ गया। ठीक कहा जाय तो लगा जैसे एक विषण्ण भाव की हवा लगी—फागुम महीने में रात्रि के अन्त मे भोर के समय जैसी हवा शरीर में लगती है और सारा सरीर सिहर उठता है,

वैसा ही। मानो मेरे मन और वृद्धि पर से एक अशान्ति का प्रवाह वह गया और साथ-ही-साथ में ने अपनी ऊर्ध्वंगित का अनुभव किया, मानो अन्धकारमय रात्रि के वाद अरुणोदय हुआ। अत. कैसा आनन्दमय गम्भीर और परिपूर्ण आत्मप्रसार है। कैसे प्रकट कर्ष्ट, यह सूभ नहीं पड़ता, यह मेरे साध्य में है भी नहीं।

ऊर्घ्वगित सुनकर कोई यह न समक्ष ले कि ऊपर, अर्थात् आकाश की ओर गित । यह विलकुल नही है। ऊर्घ्वगित का सहज अर्थ यहाँ होगा—मेरी चैतन्यसत्ता का प्रसार । यह कैसे ? मेरा जो 'मैं' है, यह ज्ञान मानो गलकर पतला होकर गिर गया—उसमें किसी ओर किसी प्रकार की किया नही रही। इसे छोड़कर दूसरी तरह से समकाना मेरे इस अल्प भाषाज्ञान द्वारा सम्भव नही। मैं अब खण्डसत्ता नहीं हूँ, मैं विशाल हूँ। मैं मानो सभी वास्तविकता के भीतर से होकर उसके बाद उसे छोड़कर एक महा आनन्दमय अस्तित्व से परिपूर्ण हो गया। मैं पूर्णज्ञान था, और आनन्द हुआ मेरी एकमात्र अनुमूति का विषय, केवल आनन्द सम्बल रहा। वह आनन्द का प्रवाह था। जिस प्रकार समुद्र में ढेव के बाद ढेव बहुत दूर से आकर समुद्र-तट में मिल जाता है, उसी प्रकार अनन्त आनन्द के विस्तार से आनन्द का ढेव, एक के बाद एक लगातार आकर मुक्त में मिलता जा रहा है।' इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी भाषा नहीं है।

इस प्रकार उस व्यापक अवस्था में, आनन्द के समुद्र में, महानन्द के तरग पर तरंग के उपमोग करते ही फिर मै पूर्वावस्था में आ पहुँचा। यही तो मेरा शरीर पड़ा हुआ है—मै देख रहा हूँ। एक विषाद का शीतल तरंग फिर मानो मुक्त पर से वह गया। तत्साणात् फिर उसी आत्मचैतन्य का विस्तार। आनन्द का तरंग, तरग पर तरग देशकाल के व्यवधान को ठेलकर आकर मुक्त में मिलता जा रहा है। इसके वाद फिर सकुचित होकर पूर्वावस्था में आ पडना—यही मेरा शरीर है। इसी प्रकार चल रहा था। इसके बाद ही—

शरीर को लेकर एक प्रकार की गड़वड़ी शुरू हुई। आत्मचैतन्य स्थूलदेह को हठाए छोड़कर ऊपर उठना नहीं चाहता है। मेरे शरीर की क्या दशा होगी, यदि फिर लौट-कर मैं इसमें न जा सकूँ। साथ-ही-साथ इघर आत्मचैतन्य भी प्रसारोन्मुख हो रहा है। तब ऐसी अवस्था थी, अब और कुछ हो गया। जो हुआ, वह वास्तव घटना नहीं है। उसका वर्णन करने में कहना होगा कि जिस प्रकार मछली पकड़ने में छीप फेककर वैठकर फत्ता की ओर देखते रहने पर देखा जाता है कि जब मछली ठुकराती है, तब फत्ता ऊपर-नीचे होता रहता है, उसके बाद चो करके डूबकर अदृश्य हो जाता है—ठीक वैसा ही हुआ। मेरी चेतना, 'मैं' इसका ज्ञान, यह मेरा शरीर और यह मै, साथ-साथ मेरी व्यापक सत्ता—इस ज्ञान से यह डूबना, फत्ता की तरह मैं घोर एक अन्धकार में जैसे हठात् डूब गया, मुझे किसी प्रकार का ज्ञान, चेतना वा बोध नहीं रहा।

१. सोमरस सुवासिन्धु और भीरसागर को स्मरण की जिए।

२. इसी अनुभूति की भाषा वेद है और इसकी व्याख्या करते हैं युरोप के विद्वान् !

पीछे जब इस अवस्था की बात पर सोच-विचार किया है, तब ऐसा मालूम हुआ है कि यह जो प्रगाढ अंघकार, प्रकाश के नही रहने पर हम अनुभव करते हैं, यह अन्वकार वैसा अंघकार नही है। जब चेतना का प्रसार हुआ था, तब जिस प्रकार में वा चैतन्यमय सत्ता के बोघ के प्रसारित होने से अपने एक विराट् रूप का अनुभव किया था - यह ठीक उसी प्रकार का था। में नहीं हूँ अथवा मैं-बोघ का अभाव वा शून्यता—उसे ही अंघकार कह रहा हूँ, यद्यपि उस समय पहिले-पहिल उस अवस्था में मुक्ते अन्वकार का ही बोघ हुआ था। इसे और भी सरल करके कहा जाय तो कहना पडता है कि पहिले जिस अन्वकार का अनुभव हुआ था, पीछे वही आत्मज्ञान वा अस्ति अथवा 'में हूँ', इस बोघ का अभाव बनकर उपस्थित हुआ था। वही प्रथम अनुभव का अन्वकार है। वह मेरे इस मै-बोध-शून्य भाव का आभास है, वह अन्वकार का ही अदसुत है।

इसके बाद ही उसी प्रगाढ़ अन्धकार में मन में हुआ, जैसे मै हूँ। वह किंतु भय का अन्धकार नही था, वह था ओतप्रोत अमावगत व्यापक अस्तित्व का अन्धकार। एक-एक बार वेखता हूँ कि मै अन्धकार में हूँ और फिर देखता हूँ कि मै चैतन्यमय विराद् सत्ता हूँ। और कुछ नही है, वहाँ कल्पना नही है, संस्कार नही है, कोई शब्द नही है, गन्ध नही है, है मुमे स्पर्श करता हुआ रसरूप के एक विराद् अस्तित्व का आमास—यही वह अन्धकार है। इस अवस्था के लिये कोई माषा नही रहने के कारण ही इसे अन्धकार कह रहा हूँ—किन्तु यहाँ अन्धकार कहने से जो हम समम्प्रते है, वह नहीं, नहीं, नहीं। वह बड़ा मारी महान् पवित्र और सत्य वस्तु वा अस्तित्व—क्या कहा जाय, इस उस अन्धकार की तुलना में हमलोगों की जाग्रत अवस्था के सूर्य और प्रकाश सभी मिथ्या है। जब माषा से किसी प्रकार समम्मा ही न सकूँगा,- तब उसके बाद की बात कहता हूँ।

वहुत देर तक इस प्रगाढ़ अन्यकार में जैसे अन्यकार वनकर ही मै आच्छक रहने की तरह रहा। उसके बाद मे एक शब्दमय अवस्था में आया। आया न कहकर जग उठा कहना ठीक है। जागरण की तरह ही अवस्था हो गई, मानो मै असस्य ब्विन की समिष्ट हूँ, एकान्त में ही इस शब्द वा ब्विन का अनुभव कर रहा हूँ, 'कान से सुनने की तरह नहीं', अभी मानो मेरा शब्दमय अस्तित्व हो गया है। अदुभृत वह ब्विन थी, गम्भीर—मृदग के शब्द के साथ मेघ का गर्जन मिल जाने पर जैसा सुनाई पढ़ता है, उसी प्रकार का शब्द— इसकी दूसरी उपमा नही है। यह मानो विराट् विश्व का आवर्तन शब्द है। देशकाल से अतीत यह सब गम्भीर और प्रत्यक्ष अनुभव मूलने का नही है। उस अवस्था मे अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में और कितना और क्या-क्या अनुभव किया और नही किया है, उसका भाषा द्वारा वर्णन करना सम्भव नही है। किस प्रकार लौट आया, उसकी ही अब अन्तिम वात कहता हूँ।

१. श्रवमर्षयासूक्त की रात्रि को स्मरख की जिये।

२. वेद के परमे व्योमन् और ऋतं बृहत् को स्मरख की जिये।

नादिवन्दु, शब्दमझ और 'यो वेदेन्योऽखिलं चगत् निर्ममे' को स्मरण कीचिये।

जिस प्रकार में अन्धकार में इव गया था, ठीक उसी प्रकार बहुत देर के बाद मानो हठात् दिव्य प्रवाह में वह गया और साथ ही साथ यह मेरा शरीर । मानो किसी स्मृतिमय अनुभूति का आभास लेकर एक महाआनन्दमय स्वप्न से मैं जग उठा । वह क्या ! वहीं महापुरुष मेरे शरीर के निकट ही एक आसन पर बैठे हैं। उस समय मेरी चेतना में इस देह पर अधिकार करने के लिये एक प्रवल आन्दोलन चलने लगा। मैं इस शरीर में जाना चाहता हूँ और इस महात्मा की संगति करना चाहता हूँ । वे मेरे अत्यन्त अपने हैं। साथ ही साथ एक चमक—और देखता हूँ कि मैं देह में आ गया हूँ । आंख खोलकर देखता हूँ कि महापुरुष मेरी ओर देखकर मृदु-मृदु हँस रहे हैं—उनमें मानो सारे जगत् का रहस्य भरा हुआ है। समक्ता कि यह सब उनकी ही शक्ति का खेल हैं। इस देहात्मवोध के साम्राज्य में जहाँ रोगी, भोगी, कर्मी, वालक, युवा, वृद्ध, नरनारी निर्विचार होकर देहात्मवृद्धि द्वारा भोग की इच्छा से अवते-इवते हैं, उन्होंने मेरी अज्ञान-अवस्था पर कृपा करके दिखा दिया कि देहमुक्तावस्था क्या है और यह शरीर ही मै-सत्ता का कितना वडा एक वन्धन है।"

१२. सप्तव्याहृति और प्रतीक

वेद-प्रकरण में सप्तव्याहृति की चर्चा हो चुकी है। वहाँ मैने प्रसंगवशात् केवल श्रीअरिवन्द द्वारा की गई सप्तव्याहृति के रूप की चर्चा की है। प्रतीक-विद्या के सिद्धान्तों की सहायता से इनके जो रूप स्पष्ट होते है, यहाँ उनका विवरण दिया जाता है।

बह्म के प्रत्यक्ष द्रष्टा ऋषियों ने अशेषसत्ता को अपनी साधनाओ द्वारा प्रत्यक्ष किया और उस अनिवंचनीय अनुभूति को शब्दो और कल्पनाओं के द्वारा प्रकट करने की चेष्टा की, किन्तु शब्द और कल्पना सवंदा अधूरे होते हैं और अनुभव को प्रकाशित करने में असमयं हैं। इसिलिये जिनको जैसा अच्छा लगा और उचित जान पड़ा उसी तरह उन्होंने अपने शब्दों और कल्पनाओं का प्रयोग किया। इसिलिये एक ब्रह्म और ब्रह्मानुभूति के अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है। किसी ने इसे अप, किसी ने ज्योति, किसी ने रस, किसी ने अमृत, किसी ने परमे व्योम, किसी ने परमे वृक्ष, और किसी ने अक्ष, वृषम इत्यादि कहा। ऐसी ही कल्पनाओं में एक कल्पना पुरुष-रूप की है। वेद कहते हैं 'पुरुष एवेद सर्वम्' यह सब कुछ पुरुष ही है। इसी आधार पर विष्णु (विश्वव्यापिनी) शक्ति की पुरुष-रूप में कल्पना की गई, उसी अशेष सत्ता को कालपुरुष कहा गया और गीता में पुरुष और पुरुषोत्तम योग का निर्धारण किया गया।

वेदनों और साघको का ऐसा विश्वास है कि अन्नेष सत्ता ने विश्व की रचना की कल्पना पुरुष-रूप में की । विराद पुरुष के रूप में सृष्टि की रचना और सचालन-क्रिया में अन्नेष शक्ति सात केन्द्रों से काम करती है । मनुष्यमूर्ति इस विराद्पुरुष का लघुरूप है और इसमें वे सातों केन्द्र वर्तमान है । इन केन्द्रों का नाम चक्र वा पदा है अरे ब्रह्मविद्या के सभी उपासक, चाहे वे किसी सम्प्रदाय के क्यों न हो, इन्ही केन्द्रों को जागरूक करके महाशून्यता

१. गीता ने 'दिन्यं ददामि ते चतुः' को स्मरण की निये।

१. इनके विशेष विवरस के लिये 'पर्चक निरूपस', देखना चाहिये।

अर्थात् निरुपाधि और निर्विकल्प समाधि प्राप्त करते है । व्याहृतियो और इन चक्रों का समरूप इस प्रकार है —

व ्याहृति	चक या पदा	तत्त्व
सत्यम्	सहस्रार	महाशून्य, परमे व्योमन् महाशिव, केवछ इत्यादि ।
त्तप.	माज्ञा	मन, बुद्धि, अहंकारादि ।
जन.	विशुद्ध	व्योम
मह.	अनाहत	मस्त्
स्व	मणिपू₹	तेज
भूव.	स्वाषिष्ठान	अप्
मू.	मूलावार	पृथिवी

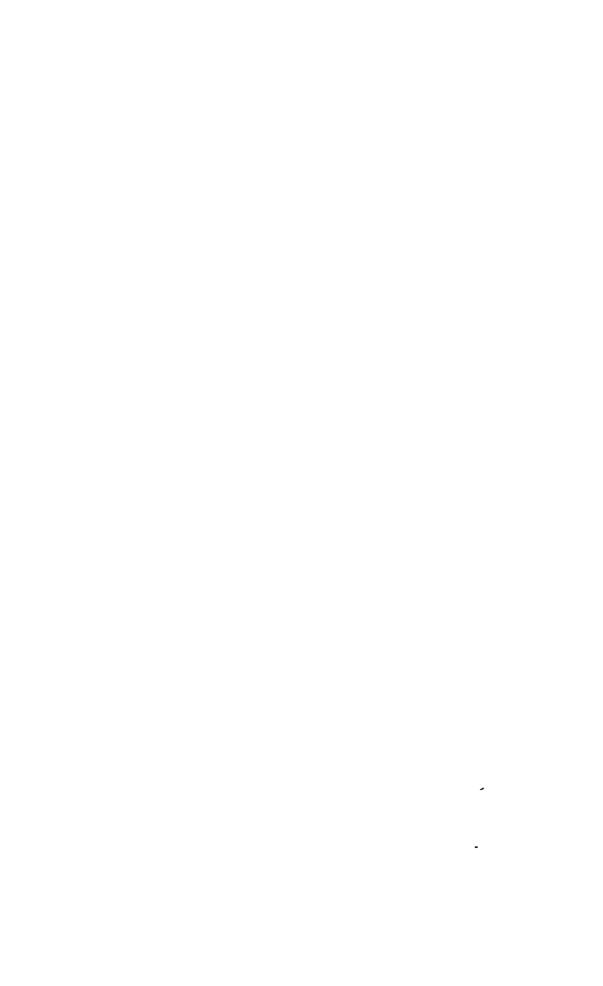
इन्ही सिद्धान्तो के आघार पर देवप्रासाद, शिविलङ्ग, देवदेवियो की प्रतिमाएँ तथा ब्रह्म-विद्या की साधना के लिये नाना प्रकार के प्रतीको का निर्माण किया जाता है।

देवप्रासाद में मू चतुष्कोण आघार है, जन आमलक है, तप शिखरस्य अमृत-कलस है और सत्यम् अनन्त की ओर संकेत करती हुई लहराती ध्वजा है। मू और तप के बीच सारी सृष्टि के भिन्न-भिन्न रूप अब्द्वित और निर्मित रहते है। इसी सिद्धान्त पर मन्दिर के अपर बने हुए शिखर एक, तीन, सात और चौदह भूमियो अर्थात् महलो के रूप में बनाये जाते है। एक भूमि अकार है, तीन त्रिव्याहृति है और सात भूमि सप्तव्याहृति है। चौदह भूमि में सप्तपाताल भी सम्मिलत है। साकार सृष्टि के बाहर जो महारात्रि वा महान्धकार फैला हुआ है, जो ऋषियो और योगियो के लिये भी अगम्य है, उसका प्रतीक सप्तपाताल है। मनुष्य-रूप में रीढ के भीतर ही सातो प्रकाशमय अथवा तेजोमय केन्द्र है और किट से नीचे सप्तपाताल है, जिनका रहस्य अथवा अन्धकार अमेद्य है।

शिविलिञ्ज में पृथ्वी के नीचे चतुष्कोण ब्रह्मांश भू है। ऊपर वर्तुं ल शिवाश सत्यम् अर्थात् परमेव्योमन् है और इसके वीच की सारी सृष्टि विष्णवश है, जिसमें समस्त प्रकृति का प्रतीक वृत्ताकार वेदी है और भिन्नाप्रकृति का अष्टकोण उसके भीतर है, जिन्हे मिथुन मूर्तियों के रूप में देवप्रासादों पर अद्भित किया जाता है।

वृद्धप्रतीक में धर्म (धारण करनेवाली शक्ति) मू: है, बुद्ध सत्यम् है और इन दोनों के बीच सारी सृष्टिलीला के प्रतीक सब की कियाएँ होती है। (जगन्नाथ की मूर्त्ति के साथ अन्यान्य बुद्ध-प्रतिमाओं को स्मरण कीजिये।) मू धर्म और सत्यम् बुद्ध के बीच में सारी सृष्टि संघ (स्त्रीमूर्त्ति) है, जिन्हे बैष्णव बलराम, सुभद्रा और कृष्ण कहते हैं। तीर्थकरों की स्थाणुकादि मूर्तियों में भी ये ही सिद्धान्त काम करते हैं।

इससे सिद्ध होता है कि मानव ज्ञान के विकास की चरम सीमा वेद है और उन्हें चरवाहो और आदिम असम्य मानवों के गीत मानना बड़ी मद्दी मूल है। इस असत्कल्पना से भारत और भारत की सम्यता का सारा इतिहास ही उल्लट-पुलट हो जाता है।

चित्र-परिचय

गगोश

चित्र-संख्या १—यह Moor's Hindu Pantheon का चित्र है। गणेश के इस चित्र में प्रतीकात्मक सभी सकेत है। उत्पर समं से घरा व्य है, यह कालस्प गतिशक्तियुक्त सष्टा, सन्द-त्रह्मा है। मूर्ति शिवलिष्ट्र की तरह तीन भागो में वनी है। नीचे वाहनवाला भाग, मध्य भाग, और उत्पर वतुंलाकार, प्रभा-मण्डल है। पञ्चतत्त्व में काम करनेवाली गति, अर्थात् काल पञ्चमुख समं है। गणेश के मस्तक के पीछे इसकी लपेट के दो कुण्डल नाद-विन्दु है। सोमरस वरसानेवाला घनीमूत अमृतत्व मस्तक पर चन्द्रकला है। सूँ इ, अर्द मात्रा की तरह नाद, और इसके साथ सम्बद्ध मोदक विन्दु है। एक हाथ में त्रिशक्ति, त्रिगुणादि का प्रतीक त्रिशूल है। दूसरे मे अज्ञान का हन्ता परशु है। एक हाथ में लड्डू है। यह सृष्टि का सकेत-विन्दु है। नीचेवाले दाहिने हाथ में वर है। धर्म का प्रतीक मूक्क, वृषम की तरह बना हुआ है। यह धर्म है, जो विमु का अपना रूप है। अन्यथा दूसरा कौन इसे घारण कर सकता है। धर्म स्था अपनी शक्ति पर ही विमु स्थिर है। लौकिक वर्थ में चूहा विम्न का प्रतीक है। इसे दबाने और वश्च में रखने के लिये मोदको के रूप में सृष्टि के जीवो और बुद्धि से भरा हुआ विशाल उदर है, जो विम्न को वश्च में किये रहता है। यदि बुद्धिमत्ता से विम्न को न दवाया जाय, तो यह व्यक्ति, राष्ट्र इत्यादि को नष्ट-भ्रष्ट कर देगा।

चित्र-संख्या २—यह डॉ॰ आनन्दकुमारस्वामी के 'विश्वकर्मा' नामक ग्रन्थ के प्लेट (पट) सं॰ ३४ का चित्र है। यह मूर्ति जावा की है और अनुमान किया जाता है कि ईस्वी की तेरहवी शताब्दी की है। इसमें गणेश, सृष्टि के प्रतीक कमल पर बैठे है। यहाँ इनका अकार-स्वरूप स्पष्टरूप से अद्भित है। मस्तक अकार का ऊपर वाला गोलक है और निम्नांश विशाल उदर है। सूँ इ वर्षचन्द्राकार नाद का प्रतीक है और मोदक विन्दु है।

चित्र-संख्या ३—यह डॉ॰ आनन्दकुमारस्वामी के 'विश्वकर्मा' के पट-सं॰ ३५ का चित्र है। यह मूर्ति जावा के सिंगसेरी के खंडहरों में मिला है। इस समय Eathnographische Reichsmuseum, Leiden, जर्मनी में है। अनुमान किया जाता है कि यह ईस्वी सन् की चौदहवी शताब्दी की मूर्ति है। यह गणेश के ब्रह्मरूप की अत्यन्त

मनोहर मूर्ति है, निसमें सिद्धान्त के सभी प्रतीक अधिकार के साथ वडी दक्षता से अङ्कित किये गये है। आसन के सात मुण्ड सातो भुवन में विहार करनेवाले काल के संकेत है। यह सात मस्तकवाले शेपनाग का प्रतिरूप है, जिस पर रहकर विष्णु (विश्वव्यापी) जगत का सचालन करते हैं। काली के कानो में लगे हुए दो गवो की तरह इनके कानो में हो मुण्ड है, जो जगज्जाल के कारण धर्माधर्म हैं। मस्तक पर तीन स्तरो में वना हुआ मुकुट, त्रिशक्ति, त्रिगुण, त्रिदेव, त्रयी आदि का प्रतीक है। उस पर लगा हुआ मुण्ड इनके महाकालत्व का संकेत है। ऊपरवाले दोनो हाथों में त्रिपुरा की तरह पाश और अनुश है। नीचे के वाये हाथ में मोदक है और दाहिने वरदमुद्रावाले हाथ में भक्तो के लिये सिद्धिका फल है। नीचेवाले हाथो और पैरो की पाँच-पाँच अंगुलियाँ बहुत ही स्पष्ट वनाई गई है। ये नटराज के प्रभामण्डल में लगी हुई ज्वालाओं के पाँच स्फूलिंग की तरह पञ्चतत्व के प्रतीक है। पैर की अगुलियों के ऊपर बने हुए नुपुरों की संख्या भी पाँच है। ये सभी एक ही भाव के प्रतीक है। कालसर्प का यज्ञमुत्र है। पैरो के वीच में उदर की रचना कर पुर्ण अकार के स्वरूप का निर्माण किया गया है। मस्तक अ का कथ्वांश और पैर-समेत उदर निम्नाश है। उदर विशाल कलस के आकार का बना हुआ है। यह वेद का अप् और अशेपकारणत्व का सुघासिधु अथवा अमृतघट है। इस पर काल या सर्प का यज्ञोपवीत है। नाद का प्रतीक सूंड पूर्ण अर्धचन्द्राकार है और करस्य-विन्दु के ऊपर वैठा है। सबसे अधिक ध्यान देने की बात है कि सम्पूर्ण मूर्ति शिवलिङ्गाकार है। मूर्ति की वाहरी रेखा शिवलिङ्ग के रूप में है और दूसरा शिवलिङ्ग गणेश के मुकुट और पीठ के पीछे वना हुआ है। यह अकाररूपी पूर्णयहा का प्रतीक है। आश्चर्य है कि १४वी शताब्दी तक जावा में ऐसी मींत बनती थी।

चित्र-संख्या ४—यह चोलकाल की, पीतल की, गणेश की मूर्ति है। इलस्ट्रेटेड वीक्ली औफ इण्डिया के २३ अगस्त, १६५७ वाली सख्या में प्रकाशित हुई थी। यह मूर्ति चतुष्कोण स्थितितत्त्व पर वनी है। इसमें सृष्टि का पदम है, जिसमें मिन्नाप्रकृति के आठ तत्त्वो (पंचतत्त्व, मन, वृद्धि, अहकार) के आठ दल है। इनमें पाँच सामने दिखाई पडते हैं और तीन सम्भवतः पीछे की ओर है। इसके ऊपर अभिन्ना अर्थात् समस्त प्रकृति का वृत्त है। दिमंग नृत्यमुद्रा में स्थिति और गति, अर्थात् शक्तिमान् और शक्ति के प्रतीक ब्रह्मस्वरूप गणेश खड़े है। किटवस्त्र दिक् है और कालसपं का यज्ञसूत्र है। ऊपरवाले दोनो हाथों में पाश और अनुश है। दाहिना नीचेवाला हाथ- अभय मुद्रा में है। इसमें कोई यत्र वना है और सिद्धि का फल है। नाद का प्रतीक श्रुण्ड अर्घचन्द्राकार में है, जिस पर बिन्दु है। सूँड़ पर अर्घचन्द्र सोमरस अथवा अमृतत्व का प्रतीक है। यही ब्रह्मानन्द है। दोनो नेत्रों के बीच में बिन्दु और उस पर नाद (अर्घचन्द्र) बना है। मुकुट के तीन चक्र, त्रिशक्ति, त्रितत्त्वादि के प्रतीक है। इनके ऊपर सृष्टिक्पी महारम्भ का मूल बिन्दु है।

चित्र-संख्या ४—यह चित्र पटना म्यूजियम की एक गणेश-मूर्ति का है। इसमें ब्रह्मगणेश के सभी प्रतीक अिद्धात है। अनुमान किया जाता है कि ईस्वी सन् से पूर्व द्वितीय शताब्दी की यह मूर्ति है। गणेश के रूप में गणेश-पूजा कब से प्रचलित थी, यह कहना कठिन है। चित्र-संख्या ६—यह श्री टी॰ गोपीनाथ राव के Elements of Hindu Iconography Vol 1, Pt. 1, पृ॰ ५६ के पट, सख्या १३ का चित्र है। यह सिहवाहन गणेश की मूर्ति है। यहाँ ब्रह्म का वाहन, उनका अपना ही दूसरा रूप है। यह धर्म है। चतुष्कोण पीठ, वृत्त तथा अन्यान्य सकेत उपर्यु क्तवत् है।

चित्र-संख्या ७—यह चित्र उपर्युं क ग्रन्थ के पृ० ५८ के पट, सख्या १४ का चित्र है। इसमें प्रकृति अर्थात् मायाशक्ति प्रमामण्डल के रूप में दिखलाई गई है। इसका स्थूल रूप पञ्चतत्त्व है, जो मण्डल से लगी हुई पाँच-पाँच स्फूलिंगोवाली ज्वालाओ द्वारा दिखाया गया है। यही भावना जब शिवलिङ्ग के रूप मे अस्क्रित की जाती है, तब बीच की मूर्ति शिवलिङ्ग बन जाती है और प्रभामण्डल वेदी बन जाती है तथा गणेश के पैरो के निकट-वाला अग्र सोमसूत्र, अर्थात् अम्बुप्रणाली का रूप ग्रहण कर लेता है। और सकेत उपर्युं कवत् है।

चित्र-संख्या द — यह नटेश गणेश की मूर्ति है। उपयुक्त ग्रन्थ के पृ० ५६, पट १६ का चित्र है। ब्रह्म की निरन्तर गति और स्पन्दन का ही नाम नृत्य है। इसिलये ब्रह्म की जितने रूपों में कल्पना की जाती है, सब का नटरूप होना स्वामाविक है।

चित्र-संख्या ६ — यह पटना-म्यूजियम की एक नटेश गणेश की मूर्ति है। पैरो के नीचे मूर्षिक है। यह विष्न है। बुद्धि के देवता विष्नप्रयोग से प्रतिपक्षियों का नाश करते हैं और विष्न को रोककर सिद्धि प्रदान करते हैं। यह छह हाथोवाली मूर्ति है। बाये तीन हाथों में नीचे से कमश मोदक, अभय और नागपाश, अर्थात् काल का बन्धन है। दाहिने हाथों में नीचे से परशु, अभय और चक्र-जैसा कोई अस्त्र है। माथे पर आनन्दामृत का सोम (चन्द्र) है। तीन लपेटो में वना हुआ मुकुट त्रिशक्त्यादि का प्रतीक है। मुकुट के उपर उं अर्थात् ओकार के आकार का सकेत वना हुआं है। कालसर्प का यज्ञ-सूत्र है। वोनो पार्वदेवता ऋदि-सिद्धि भी नृत्य कर रही है। ऊपर देव-गन्धवीदि भी नृत्य में सम्मिलित है। मूर्ति की बाह्य रेखा शिवलिङ्गाकार है।

चित्र-सख्या ६ क-यह चित्र वेदारण्यम् (दक्षिणापय) की एक मूर्ति का है (देखिये इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया, सितम्बर १२,१६५८, पृष्ठ ३३ और ३४)। यह नटेश गणेश की एक अपूर्व मूर्ति है। चिदाकाश (चेतना के विस्तार) में ब्रह्म का स्वाभाविक निरन्तर स्पन्दन ही उसका निरन्तर नृत्य है, जो जगत् के आदि, मध्य और अवसान का कारण है। इसलिये ब्रह्मस्वरूप सभी देवदेवियो की नृत्यमूर्तियाँ होती है। प्रकृति के पद्म की क्षिणका पर गणेश का नृत्य हो रहा है। विशाल उदर ऋत बृहत् ब्रह्मानन्द के महानन्द का सुधासिन्धु अथवा अमृतकलश्य है। यही अमृतकलश्य ब्रह्मा और बुद्ध के कमण्डल तथा शिव और विष्णु की गंगा है। कालसप का उदरवन्ध और यज्ञोपवीत है। उदरवन्ध इस तरह बना हुआ है कि कलश्य के बीच के जोड-जैसा मालूम होता है। इसपर त्रिशक्ति त्रिरत्न के रूप मे जडी हुई है। नामि 'अमृतस्य नाभि' है। ऊपरवाले दोनो हाथो मे पाश और अकुश है और नीचेवाले दोनो हाथ अभय और वरदम्बा में है। दोनो हाथो में बिन्दुरूप सृष्टि के सकेत दो मोदक है। सूँ इ और इसके

मोदक से सुन्दर नादिबन्दु (चन्द्रिबन्दु) का रूप बनता है। साथे पर त्रिशक्ति का करण्ड-

मुकुट है, जिस पर अमृतस्राची पूर्णचन्द्र बना हुआ है।

चित्र-संख्या ६ स्न — यह तंजोर के अवदायर कोइल के मन्दिर की मूर्ति है (इल-स्ट्रेटेड वीकली का उपयुक्त अक देखिये)। इसमें अमृतत्व के महाभाण्ड का रूप विनायक के उदर के रूप में स्पष्ट कर दिया है। उदर ठीक विशाल कलश जैसा है। इसका जोड भी स्पष्ट है। और संकेत पूर्ववत् है।

चित्र-संख्या ६ ग - यह गणेश की मूर्ति वही की है। इसमें उदर का अमृतभाण्डरूप

और अर्थमात्रा के प्रतीक नादिवन्दु वत्यन्त स्पष्ट है।

चित्र-संख्या ६ च-यह नागपत्तनम् (दक्षिणापथ) के कयरोगण स्वामी मन्दिर की मूर्ति है। यह सिहवाहन विनायक की मूर्ति है। यहाँ ब्रह्म अपनी ही शक्ति धमें पर स्थित है। पचतत्त्व के प्रतीक पैरो की पाँचो अगुलियाँ स्पष्ट है। दोनो चरणों के बीच कपड़ो से त्रिशक्ति का त्रिशूल बना हुआ। उदर अमृतमाण्ड है, जिस पर लोलुप कालसर्प फण फैला-कर पड़ा हुआ है। नाभि 'अमृतस्य नाभिः' है। यह टोंटी की तरह बनी है, जिससे जगत् की तृप्ति और रक्षा के लिये अमृतरस की घारा वह रही है। शुण्डाग्र नाद के अर्घ-चन्द्र की तरह बना है। नीचेवाले बाये वरद हस्त में त्रिशक्ति का त्रिशूल है। अन्य हायो में आयुष-शक्तियों की व्याख्या पहिले हो चुकी है। मध्यवाला मुख गजमुख और पार्ववाले दो मुख बराह के है। यह शिव की त्रिमृति की तरह त्रिगुण और त्रिशक्ति का प्रतिरूप है। यथार्थ में सभी आकारों के आधार निराकार ब्रह्म का कोई रूप नहीं है। ध्यान के समय मन के अवलम्ब के लिये उसका मछली (मत्स्य) कछुला (कच्छप) सिंह (नृसिंह) साँप (अनन्त वा शेष) आधा पक्षी और आधा पशु (शरम) इत्यादि तथा नमैंदेश्वर, शास्त्रप्रामादि प्रस्तरखण्डो के रूप में, अर्थात् किसी भी रूप में इसकी कल्पना की जा सकती है। खिन्नमस्ता में इसके कटे हुए मस्तक से यही दिखलाया गया है कि सहस्रशीर्षा होने पर भी इसको एक भी शिर नही है। करण्ड-मुकुट पर और उसके पार्व्व में बने हुए कानो पर भी त्रिशक्ति की तीन रेखाएँ और त्रिशूल बनाये गये है। इसे चित्र-सख्या ६ से मिलाकर देखिये।

चित्र-संख्या ६ च-यह सदुरा (सयुरा, दक्षिणापय) की मूर्ति है। इसमें निम्नाश सिंह का, मध्याश मनुष्य का और ऊर्ध्वाश गज का बना हुआ है। यह नृसिंह, शरम, वराहिननायक (चित्र ६ घ) की तरह नृसिंहगज ब्रह्ममूर्ति है। देवी रूप में इसके बंकित होने के कारण उदर को फैलाकर अमृतघट बनानेसे कला का सौन्दर्य नष्ट हो जाता। इसलिये उदर में ब्रह्मानन्द का अमृतघट बना हुआ है। जगत् को प्राण और पृष्टि देनेवाले ज्ञान और कर्म के दोनो इच्छात्रियारूप स्तन अनावृत है। नामि और दोनों स्तन, महाशक्ति की प्राप्ति की योति, अर्थात् त्रिकोण का संकेत करते है। मस्तक और शुण्ड सुन्दर अर्थचन्द्राकार है। बार्या पूर्णदन्त बिन्दु का काम करता है। स्त्री का स्वामाविक सौन्दर्य, लावण्य और विलास का अंकन मूर्ति में देखते ही बनता है। मातृरूप में ब्रह्मविनायक की यह एक परम मनोहर प्रतिमा है। इसे विष्णु की मातृर्मूर्ति (चित्र-संख्या १३) और शिव की मातृर्मूर्ति (चित्र-संख्या ३१) से मिलाकर देखिये।

चित्र-संख्या ६ छ-यह कन्याकुमारी के निकट सुचीन्द्रम् की मूर्ति है। यह मातृष्ट्य में ब्रह्मगणेश की एक अत्यन्त सुन्दर मूर्ति है। मूर्ति चतुष्कोण पीठ पर ज्ञानमुद्रा में वैठी है। नीचेवाले दोनो हाथ अभय और वरद-मुद्रा में है। मा के दोनो अमृतघट अनावृत है। अपरवाले दोनो हाथो में शिव, त्रिपुरादि की तरह पाश और अकुश है। सूँड अर्घचन्द्राकार है। आधी खुली आँखो से करुणा-वृष्टि हो रही है। मालूम होता है कि ओठ और आँखो से वरसता हुआ अमृत का फुहारा शरण में आये हुए सतप्त जनो का सिचन कर रहा है। कालरात्रि के केशो के महाविस्तार की तरह केशराशि फैली हुई है। इस चित्र को भी (चित्र-सख्या १३ और ३१) के साथ मिलाकर देखना चाहिये। इसका अन्तर्गत सिद्धान्त है—

पुंहरं वा स्मरेहे वि खीरूपं वा विचिन्तयेत् । अथवा निष्कतं व्यायेत् समित्नन्त्वत्तवाम् ।।

शिव कहते हैं--- "देवि ! पुरुष-रूप में ध्यान करे, अथवा स्त्री-रूप में, अथवा सत्, चित्, आनन्द-रूप में निराकार का ध्यान करे।"

विष्णु

चित्र-संख्या १० — यह शेषशायी विष्णु की मूर्ति है। नाभि विन्दुस्थान है। यह कारणार्णव, वर्थात् चेतना के विस्तार में स्पन्दन का स्थान है, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ होता है। यह वेद की 'नाभि' और 'अमृतस्य नाभि:' और अशेष तत्त्व, अर्थात् चेतना के उमडते हुए अर्णव में सृष्टि का आदि स्पन्दन वा विवर्त है। यह वेद के अमृत, अर्थात् आनन्द का मचुमय क्षीरसमृद्द है। चारो आयुध त्रिगुण है। शंख शब्दब्रह्म या नाव-सृष्टि का प्रवर्तक और रजोगुण है। गदा संहार करनेवाला तमोगुण है। चक्र रक्षक सत्त्व गुण है। पद्म सृष्टि है और नाद अथवा शब्दब्रह्म के प्रत्यक्ष स्थूलरूप चतुर्मु ख ब्रह्मा उसके ऊपर वेटे है। हाथो में शब्द (वेद) और वेद की अमृतिवद्या का अमृतषट (कमण्डल) है, यही अमृतत्व विष्णु और शिव की गङ्गा है। शिव जव नृत्य करते हैं, तव उनकी जटाओ और अङ्ग-प्रत्यङ्ग से यह चिदानन्द का रस अरता रहता है। यही शिव की जटा की गङ्गा है। यही वृद्ध का कमण्डल है। इनके चारो मुख शब्दब्रह्ममय चारो वेद के प्रतिरूप है। शिवलिङ्ग को उलटकर देखने से यही प्रतीक दिखाई पहता है। गोलाकार अपर का घ्रद्मा विष्णु की नामि है, मध्यमाग विष्णु-अंश का अष्टकोण अष्टप्रकृति का प्रतीक ब्रह्मा का आसन पड़म है और नीचेवाला ब्रह्मांश का चतुक्कोण चतुर्मु ख और चतुर्मु ज ब्रह्मा है।

इस चित्र में विष्णु के दशो अवतार की मूर्तियां ब्रह्मा के दोनो ओर वनी है। दशा-वतार की दो परम्पराएँ है। एक में दश में बुद्ध की गणना होती है और दूसरे में बुद्ध के स्थान में वलराम को नवां अवतार मानते है। इस परम्परा मे नवां अवतार बुद्ध है। वैष्णव सम्प्रदाय की साधना मे वलराम अक्ति-मायाब्यूह के एक रूप है। दोनो पार्श्वदेवी लक्ष्मी और सरस्वती सिरहाने और पायताने वैठी है। सामने गरुड स्तुति कर रहे है। ये कभी वेद और कभी धर्म के प्रतीक माने जाते है। विष्णु के गरु में वैजयन्ती माला है। यह पंचभूत का प्रतीक मानी जाती है। किन्तु सावारण सिद्धान्त के अनुसार यह वाक् अथवा नाद की वर्णमाला है। जंघाओ पर त्रिशूल पडा है। यह नि.सन्देह त्रिशक्ति त्रिगुण, त्रिदेवादि का प्रतीक है। हृदय की भृगुलता तीर्थंकरों और वोधिसत्त्वों के हृदय पर घमंचक है। माथे पर करण्डमुकुट है। यह मन्दिर के बाकार का है और सृष्टि का अथवा सृष्टि के सभी भुवनों का प्रतीक है। (यह, मन्दिर और वृद्ध की प्रतिकृतियों के सम्बन्ध में और भी अधिक स्पष्ट होगा)। जेप गतिशक्ति काल है। इसके सात मुख, सातो मुवन, अर्थात् सारी सृष्टि में इसकी व्यापकता के प्रतीक है। स्थितिशक्ति धरणी देवी शेष के मस्तक के निकट वैठी है। पद्मासन पर ध्यानस्थित मालूम होती है। यहाँ स्थितिशक्ति को नदी-पहाड़वाली स्यूल पृथ्वी के रूप में अंकित नहीं किया गया है। स्थिति-शक्ति को स्त्री रूप में स्पष्ट किया गया है। मूर्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं— स्थाणुक, आसन और शयन। यह शयनमूर्ति है।

चित्र-संख्या ११—यह चित्र मूर के हिन्दू पैन्थियोन (Hindu Pantheon) का है। इसमें सृष्टि और प्रलय के निरन्तर विवर्त का प्रतीकात्मक विवरण है। महाप्रलय के रूप में महाकाल है। इसका विकराल रूप वड़ा भयंकर है। ब्रह्मा, विष्णु, जिव, अर्थात् नामरूपात्मक जगत् सभी इसके सामने नि.सहाय और तुच्छ मालूम होते है। यह अपनी लम्बी जिह्ना द्वारा सारी सृष्टि को आत्मसात् कर रहा है। यह एक ओर का दृश्य है। दूसरी ओर जिश्च-रूप में परब्रह्म वटपत्र पर पड़े हुए है और अंगूठा चूस रहे है। चारों ओर कारणार्णव (सागर) फैला है, जिसमें कमल खिले है। इसका अर्थ यह है कि सृष्टि और प्रलय विभु का आनन्द और लीला है। जहां उसके महाविस्तार (ऋतं वृहत्) में एक आर प्रलय होता रहता है, दूसरी ओर सृष्टि होती रहती है। अनेक पदम, अनेक ब्रह्माण्ड की सृष्टि-किया के प्रतीक है। इसी माव की एक मूर्ति कामाख्या के मन्दिर में है। मां का गोद में शिश्च है। मां का स्तन जिश्च के मुख में और शिश्च का अगूठा मां के मुख मे है। यह जीवन-धारा के निरन्तर प्रवाह का निदर्शन है।

चित्र-संख्या १२ — यह पटना-म्यूजियम की मूर्ति-सं० ६७६१ का चित्र है। इसे वलराम कहा गया है, किन्तु यह यज्ञपुरुष विष्णु की मूर्ति है। नीचे चार पदोबाला आघार चतुष्कोण है। उसके ऊपर सृष्टि का संकेत कमल और उस पर प्रकृति का प्रतीक वृत्त है, जिस पर यज्ञे ज खड़े है। पीताम्बर दिक् और वनमाला या वैजयन्तीमाला जव्दब्रह्म वाक् की वर्णमाला है। ऊप्रवाले दाहिने और वाये हाथों में अग्नि है। नीचेवाले दाहिने हाथ में चरु या यज्ञफल-जैसी कोई वस्तु है। वार्यां हाथ टूटा हुआ है। वाई ओरवाली पार्वदेवी के हाथ में सोमकलश, अर्थात् ब्रह्मानन्द का अमृतकलग है और दाहिनी ओरवाली देवी के हाथ में चरुपात्र है। पहिली देवी श्री और दूसरी घरणी हो सकती है, जो चरु-रूप में संसार के भरण-पोषण की सभी खाद्य वस्तुओं को उत्पन्न करती है। दोनों पार्वदेवियों के ऊपर दो सिंह है, जो यज्ञे के वाहन घर्म है। पीताम्बर दिक् और शेष काल है। मूर्ति शिवलिज्ञ के सिद्धान्त पर तीन अंशो में वनी हुई है। नीचे चतुष्कोण आघार ब्रह्मांश है, पैर से कन्धे तक मध्य भाग प्रकृति या विष्णवंग है!

कन्धे से ऊपर का वर्तुं लाश शिवलिङ्ग के खद्रांश की तरह है। ऊर्घ्वभाग का एक कीलक प्रासाद की ध्वजा की तरह अनन्त की ओर सकेत कर रहा है।

चित्र-संख्या १६ — यह चित्र श्रीगोपीनाथ राव के (Element of Hindu Iconography. Vol. I. के पृष्ठ ५८ के पट २३ में है। वहाँ यह विष्णु की प्रतिसा मानी गई है, किन्तु यह स्त्रीरूप में वैष्णवी शक्ति की प्रतिमा मालूम होती है। यह स्त्रीमूर्ति है, इसके अङ्ग-प्रत्यङ्ग चित्र में स्पष्ट नहीं है, किन्तु वाहनों के मध्य में, अर्थात् प्रधानस्थान में गरुह और ऊपर शेष के रहने से ऐसा अनुमान होता है। इसमें वाहन ध्यान देने का विषय है। यहाँ सिंह और गरुह दोनों को ही धारण करनेवाली शक्ति धमें का प्रतीक माना गया है। प्रतिमा के शीषंस्थान में त्रिशूल त्रिशक्ति, त्रिगुणादि का प्रतीक है। प्रभा-मण्डल की चौदह ज्वालाएं चौदह लोक है। लोल जिह्नावाले काल के मस्तक पर त्रिशक्ति का मुकुट है। यह मूर्ति भी गिवलिङ्ग की तरह तीन भागो में वनी है। अध चतुष्कोण, मध्य सृष्टि और उपर गोल छहांग है।

चित्र-संख्या १४ — यह भी उसी प्रन्य के पृ० ८७ का चित्र है। यह विष्णु की मूर्ति है। पद्मासन पर बैठी हुई ध्यानी बुद्ध की प्रतिमा-जैसी है। वाहिनी ओर यदि शह्व नही रहता, तो यह बुद्ध की प्रतिमा मानी जाती। इससे ब्रह्म के विष्णु और बुद्ध प्रे एकत्व का प्रदर्शन किया गया है। मूर्ति के मस्तक पर मुवन का प्रतीक करण्ड-मुकुट है और मस्तक के पीछे सात स्फुलिङ्गोव। प्रभामण्डल है।

चित्र-संख्या ११— यह उपर्युक्त ग्रन्य के पृ० ८५ का चित्र है। यह विष्णु की आसनमूर्ति है और ज्ञानमुद्रा में ठीक बुद्ध की मूर्ति की तरह है।

चित्र-संख्या १६ — यह उपर्युक्त ग्रन्थ के पृ० १२३ का चित्र है। यह हाथी-दांत के बने हुए दशावतार की प्रतिमाओं का चित्र है। इसमें बुद्ध के स्थान में बलराम की मूर्ति है। इसमें द्वितीय परम्परा का अनुसरण किया गया है।

चित्र-संख्या १७—यह उपयुं क ग्रन्थ के पृठ २८८ के सुदर्शनचक्र का चित्र है। ये आयुघ निर्जीव अस्त्र नहीं है। वरन् सभी चैतन्य शक्ति है, जो सृष्टिलीला में विभु के सहायक है। इसलिये इसे कालचक और धमंचक कहा जाता है। तीन स्फुलिङ्गोवाली ज्वालाएँ इसकी परिषि से निकल रही है। ये त्रिगुण त्रिशक्ति आदि के प्रतीक है।

चित्र-संख्या १ = क्रोर १ = क ये उपर्युक्त ग्रन्थ के पृ० २६१ के सुदर्शन चक्र के चित्र है। इन चित्रों की परिधि से पाँच स्फुलिङ्गोवाली ज्वालाएँ निकल रही है। ये पञ्चतत्त्व है। यह चक्र परमात्मशक्ति का प्रतीक बन गया है। परिधि की इन ज्वालाओं को नटराज के मायाचक्र की पाँच स्फुलिङ्गोवाली ज्वालाओं से मिलाइये। इनमें से एक में वृत्त के मीतर उद्धें और अघोमुख त्रिकोणों के मीतर बिन्दुस्थान में सुदर्शन की मूर्ति शासक के रूप में है। एक पुरुष तलवार खीचकर खडा है। यह कालचक्र का नियन्त्रण करनेवाली कालमूर्ति है। दूसरे में उद्ध्वं मुख त्रिकोण में एक पुरुष बैठा है। यह काल या धर्म का रक्षक रूप है।

चित्र-संख्या १६ — यह विष्णु की मूर्ति का चित्र है। उपयुं क ग्रन्थ से ही लिया गया है। इसमें और बुद्धमूर्ति में बहुत साम्य है। ऊपर बौद्ध प्रतिमाओं की तरह अधोमुख दो त्रिशूल त्रिशक्ति, त्रिगुणादि के प्रतीक है। उसके नीचे, एक वृक्ष के नीचे प्रधान मूर्ति सुखासन पर बैठी है। देहात में लोग अंगोछे को इस तरह लिपेटकर गपशप के लिये बैठते है। मूर्ति के ऊपरवाले दाहिने हाथ में सर्प है और बाये में मुसल या परिध-जैसा कोई अस्त्र है। नीचेवाला दाहिना हाथ अभय-मुद्रा में है और बाये में वर या ऐसी ही कोई वस्तु है। पैरो के नीचे वृषम अद्भित है। पैरो के नीचे पद्मासन पर एक मूर्ति है, जिसके माथे पर वृद्ध के मस्तक पर विन्दु की तरह विन्दु और हृदय पर जैन तीर्थकरों की तरह विन्दु वा धमंचक बना है। यह शिव की प्रतिमा-जैसी मालूम होती है, जिसमें बौद्ध, जैन और शैव प्रतीकों का सम्मिश्रण है।

शिव

चित्र-संख्या २० — यत्र की सहायता से सभी प्रतीक बड़ी सरलता से समक में आते है, क्योंकि सब का अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। जिन सिद्धान्तो पर यंत्र वनाया जाता है, उन्हीं पर मन्दिर, मूर्ति, स्तूप, स्तम्म, शिविंलिंग आदि का निर्माण होता है। इसिलिये इसका विवरण दे देना आवश्यक है।

यन्त्र के मध्य में विन्दु है। यह विश्वव्यापिनी शक्ति अश्रवा चित् का प्रतीक है। इस में स्पन्दन उत्पन्न होता है। स्पन्दन से शब्द और विन्दु दोनो ही उत्पन्न होते है। दर्शन की भाषा में शब्द को नाम और विन्दु को रूप की संज्ञा दी गई है। इन्हें शक्तिन नाद और विन्दु अथवा वीज-नाद और विन्दु भी कहते है। इनके प्रतीक तीन विन्दु है, जो ज्ञान, इच्छा और किया-शक्ति है। यथार्थ में ये एक सत्ता के ही तीन नाम हैं। इन तीनो विन्दुओं को मिला देने से त्रिकोण बनता है। यह त्रिकोण, ज्ञान-इच्छा-क्रिया, रज-सत्त्व-तम, ब्रह्मा-विष्णु-महेग, ऋग्यजु:साम, ओंकार के अ,उ,म इत्यादि का प्रतीक है। इसका सम्मिलित रूप शूल और प्रतिरूप त्रिशुल है।

बिन्दु के बाहर एक अध्वंशीषं और एक अधःशीषं त्रिकोण है। अध्वंशीषं त्रिकोण कूटस्थ ब्रह्म, अर्थात् स्थितितत्त्व है और अधोमुख त्रिकोण इसका त्रियात्मक रूप शक्ति या गितशक्ति है। इस स्थिति और गित के हिलकोरे को लेकर बिन्दु फैलकर वृत्त का रूप ग्रहण करता है। यह हिलोर अथवा आनन्द या स्वामाविक गित ही विमु का नृत्य है, जो जगत् की सृष्टि और स्थिति का कारण है। त्रिकोणों के बाहर वृत्त अभिन्ना, अर्थात् समस्तप्रकृति है। यह टूटकर तत्त्वों का रूप ग्रहण करती है और सृष्टि का विस्तार करती है। इनको त्रिगुणात्मिका दिखलाने के लिये कमी-कभी वृत्तरेखा की सख्या तीन कर दी जाती है। इसी को हिरण्यगमं, अर्थात् ज्योतिमंण्डल कहते हैं, जो टूटकर विराट्, अर्थात् स्थूल जगत् का रूप धारण करता है।

इस वृत्त के बाहर कमल के आठ दल है। ये भिन्ना अर्थात् टूटकर फैली हुई प्रकृति के रूप है। ये अष्टभिन्ना प्रकृति हैं — पंचतत्त्व, मन, बुद्धि और अहंकार। वृत्त और वकरेखा में सर्वदा तनाव और गित रहती है और फैलते जाना इसका स्वमाव है। ये चतुष्कोण में जाकर स्थिरता प्राप्त करते है और प्रकृति रूप ग्रहण कर जगत् को रूप प्रदान करते है। चतुष्कोण स्थिरता का प्रतीक है, यह स्थिति का चिह्न है और भूतत्त्व का (भू-ग्रह का नही) प्रतीक माना जाता है। इसका नाम भूपूर भी है, जिसका अर्थ होता है स्थिरता का नगर वा दुगें। सृष्टि के इस रहस्य में प्रवेश करने के लिये भूपुर वा चतुष्कोण में चार द्वार हैं, जिनके द्वारा गृष्ट-कृपा अथवा विभू की कृपा से साधक जीव प्रवेश कर सकता है। इसी मे मानव-जीवन की सार्थंकता है, अन्यथा यह भटकता हुआ पशु बना रहता है।

इतना-सा स्मरण रखने से सभी प्रतीक हस्तामलकवत् हो जाते है और उनमें से एक-एक को स्मरण कर अन्य प्रतीको के सकेतो को भी समका जा सकता है।

विष्णु-प्रतीक को हम देख चुके हैं। उसमें यत्र के सिद्धान्त इस प्रकार सिन्निहित है। वेदात के सत्य और विश्वचेतना का नाम वेद में आप है। आप का नाम पुराणो में नारा है। 'आपो नारा इति प्रोक्ता।' निराकार ब्रह्म आकार ग्रहणकर आप, अर्थात् तेज (चित्) के समुद्र में पड़ा रहता है। वेद में 'अमृतस्य नामि.' का प्रयोग हुआ है। यही आप अमृत है, जिसके समुद्र में स्पन्दन का नाम नामि है। यही यत्र का बिन्दु और विष्णु की नामि है। इसमें भिन्ना प्रकृति कमल के रूप में प्रकट होती है जिस पर यत्र का चतुष्कोण चतुर्मुं ख ब्रह्मा के रूप में वर्तमान है। यत्र के दोनो त्रिकोण (स्थित और गित) शेष और घरणी है। इन्ही का रूप शिव और शक्ति भी है।

चित्र-संख्या २१ — यह पत्यर की बनी एक छोटी थाली का चित्र है। यह मुरतजीगज में मिली थी और अभी पटना-स्युजियम मे है। यह मौर्यकाल की है।

यह चित्र-सक्या २० के यत्र का दूसरा रूप है। चित्र में बिन्दु नही दीखता। प्रकृति के वृत्त के बाहर अष्टप्रकृति के आठ त्रिकोण बने हुए है। उनमे प्रत्येक से दो-दो त्रिकोण निकले है, जो श्रीचक में अकित श्रीदेवी की आवरण-देवियो की तरह है। विभक्त प्रकृति के इन त्रिकोणों के भीतर तीन देवियाँ है। ये त्रिक्षिक हैं। बाह्य वृत्त के भीतर नाना प्रकार के पशु, पक्षी, कीटादि बने है, जो सारी सृष्टि के प्रतीक है।

चित्र-संख्या २२ — यह बोधगया की बेष्टनी का चित्र है। बौद्ध मन्दिर आर स्तूपो की जितनी वेष्टनियाँ होती है, उनमें तान पट्टे रहते हैं। ये त्रिशक्ति त्रिरत्नादि 'त्रिविध' के प्रतीक है। इन पर कमल, धर्मचक और नाना प्रकार का साकेतिक मूर्तियाँ वनी रहती है।

चित्र-संख्या २३ — यह हरगौरी की काँसे की यूर्ति पटना-म्यूजियम मे है। इसे चित्र-सख्या २० के यत्र से मिलाकर देखिये।

इसमें हर और गौरी के पैरो के नीचे घमंं के प्रतीक वृष और सिंह है। बाहर हिरण्यगमं या प्रकृति का वृत्त प्रभामण्डल के रूप में है। यंत्र के ऊर्ध्वंमुख त्रिकोण हर हैं और अधोमुख शक्तित्रिकोण गौरी है। स्थिति और गति के दोनो त्रिकोण अभिन्न है। उनका मूर्त रूप हरगौरी के अभिन्न रूप में दिखाया गया है। त्रिशक्ति के तीनो बिन्दु हर के हाथ के त्रिशूल और मस्तक पर त्रिशूलाकार मुकूट में दिखाये गये है। मुकूट की तीन वक्र रेखाएँ भी इसी के सकेत है। त्रिशक्ति के तीनो विन्दु पार्वती की नाभि और स्तनबिन्दुओं में स्पष्ट है। इससे अधोमुख शक्तित्रकोण बनता है। इससे मिलाकर चित्र-संख्या १२४ और १२५ तथा १२५ का परिचय देखिये।

चित्र-संख्या २४ — यह डॉ॰ आनन्दकुम। रस्वामी के 'विश्वकर्मा' के पट २६ का चित्र है। यह श्रीलका के पोलोन्नारूव नामक स्थान की शिवमूर्ति है। इस समय यह कोलम्बो-म्यूजियम में है। अनुमान किया जाता है कि यह ई॰ सन् की दशवी से तेरहबी शताब्दी की मूर्ति है। मूर्तियाँ तीन प्रकार की होती है — स्थाणुक, आसन और शयन। यह स्थाणुक मूर्ति है।

मृति उत्फुल पदा के गोलाकार वीजकोष पर खडी है। पदा के आठ पत्रों में से चार सामने दिखाई पड रहे हैं। ये अष्टभिन्ना प्रकृति के प्रतीक है। वर्तुं लाकर दीजकोष प्रकृति का वृत्त और बिन्दु है। स्थिति और गति के प्रतीक, यंत्र के दोनो त्रिकोणो के स्थान मे दोनो चरण है, जो नृत्यावस्था में क्रमश स्थिति और गतिशील रहते है। यह तात्रिको की गुरुपादुका है। मूर्ति नृत्य की द्विमग-मुद्रा में खडी है। स्कन्घदेश से लम्बित ब्रह्मसूत्र ऊँकार है। नीचेवाले दोनो हाथ अभय और वरद-मुद्रा में है। ऊपरवाले एक हाथ में मृगरूप में वेद और दूसरे में अविद्या का नाश करनेवाला परशु है। दाहिने कान में पुरुष का और बाये में स्त्री का कुण्डल है। यह निष्क्रिय ब्रह्म की सिकयावस्थावाला अर्थनारीश्वर रूप है। ज्ञानेच्छाकिया तीन नेत्र है, जिनके तीन स्यूलरूप इन्द्रकंविह्न कहे जाते है। मुकुट प्रासाद-पुरुष अथवा शिवलिङ्ग की तरह भुवनाकार है और सारी सृष्टि का प्रतीक है। मुकुट में लगा हुआ चन्द्रमा और नरकपाल है। चन्द्रमा (सोम) अमृतस्रावी चिदानन्द का सोमरसागार है और सर्प के स्थान में नृकपाल काल का प्रतीक है। आनन्द में विभोर दोनो ओठ मन्द मुसकान में किञ्चित् खुले हुए है। यह सृष्टिप्रवर्तक रजोगुण और आनन्द अर्थात् इच्छा-क्रिया का सकेत है। मूर्ति का अपूर्व सौन्दर्य और अद्भुत कला देखते ही वनती है। नृत्य की तैयारीवाली मुद्रा नाद-बिन्दु के स्पन्दन के प्रवर्तन का सकेत है।

चित्र-संख्या २१—यह विश्वनृत्य में निरत महानट की मूर्ति है। यह मूर्ति मद्रासम्यूजियम की है। इसका प्रभामण्डल टूट गया है। वतु लाकार आघार बिन्दुस्थान है।
उसके ऊपर मोहपुरुष के ऊपर मूर्ति का दाहिना पैर है। यदि प्रभु मोह का शमन
न कर दे, तो इनके चरणो तक जाना जीव के लिये सम्भव नहीं हो। किट में दिक्
अम्बर और काल-सर्प है। नीचेवाले दो हाथ अभय और वरद-मुद्रा में है। यह रक्षा
का प्रतीक सत्त्वगुण है। उपरवाले दाहिने हाथ में उमक् है। यह सृष्टि का प्रवर्तक
शब्दब्रह्म वाक् और रजोगुण है। और बाये हाथ में अग्नि है, जो संहार और तमोगुण
का प्रतीक है। बाये कान में स्त्री का कुण्डल है, दाहिने का कुण्डल टूटा हुआ है।
यह पुरुष-कुण्डल होना चाहिये। यह गति-स्थित का प्रतीक अर्घनारीश्वरत्व का निदर्शन है।

माथे पर चन्द्रमा आनन्दामृत का घनीभूत रूप सोम है, जो महा आनन्द के महा उन्माद का प्रतीक है। मुकुट में नृकपाल संहारक काल का प्रतीक है। इस नृत्य को नादान्त नृत्य कहते है।

चित्र-संख्या २६—यह श्रीलका के पोलोक्षाख्य की तीन फुट ऊँची नटराज की मूर्ति है। इस समय कोलम्बो-म्यूजियम में है। मूर्ति चतुक्कोण आधार पर है। यह यंत्रो का मूपूर, अर्थात् स्थितितत्त्व है। उसके उपर भिन्ना प्रकृति के कमलदलवाला वृत्त है। उसके उपर प्रकृति और विन्दुस्थान का वृत्त है। उसके उपर माया वा प्रकृतिचक है। इसमें पाँच-पाँच स्फुलिङ्गबाली ज्वालाएँ है। ये पञ्चतत्त्व के चिह्न है। प्रकृतिचक वा प्रमामण्डल से लगा हुआ नीचे मोह-पुरुष है, जिस पर नादान्त नृत्य में निरत शिव का दाहिना पैर है। कटिवस्त्र, सपँ, इमरू, अग्नि, अभय और वरद उपर्युक्तवत् है। कुण्डल भी स्त्री और पुरुष के है। जटाएँ विखर कर मायाचक को छू रही है। आत्मानन्द में विभोर आँखे मुँदी हुई है। शिवलिङ्ग में यह मायाचक वेदी वन जाता है और मध्यस्थ ब्रह्म त्रिगुणात्मक लिंग का रूप ग्रहण कर छेता है।

चित्र-संख्या २७—नटराज की मूर्ति का यह चित्र इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया की १ नवस्वर, १६५३ वाली सख्या में पृ०३८ में प्रकाशित हुई थी। इसमें अष्टदल कमलवाली मिन्ना प्रकृति के उपर गोलाकार मूलप्रकृति-विन्दु है। उसके उपर पड़ा हुआ मोहपुरल है। महिषासुर की तरह इसकी दो सीगे है। यह घोरपञ्चत्व, अर्थात् अविद्या का लक्षण है। उसके उपर चतुरनृत्य में शिव के दोनो पैर है। और सभी लक्षण पूर्वोक्तवत् है। आँख आनन्द में विमोर और वन्द है। माथे पर जटा मुकुट में तीन लपेट है। ये त्रिगुणात्मक विश्व के प्रतीक है। प्रभामण्डल वा मायाचक्र में ज्वाला के स्थान में कमल लगे हुए है, जो सृष्टि के प्रतीक है। मस्तक पर तीन कमल का गुच्छा है। यह त्रिशक्ति, त्रिगुण, त्रयी, त्रिदेवादि का प्रतीक है। मुखमुद्रा कोमल प्रशान्त तथा आनन्द में विमोर है।

चित्र-सख्या १ म्म् - अर्थनारीश्वर नटराज की मूर्ति का यह चित्र इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया के ११ मार्च, १६५६ वाली सख्या के मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। यह एक अपूर्व मूर्ति है। इसमें भिन्ना प्रकृति के अण्टदल सामने ही दिखाई देते है। इसके ऊपर मूल प्रकृति का विन्दु है, जिस पर मूर्ति नृत्य कर रही है। दाहिने पैर मे पृष्ठ का वस्त्र और आमूषण तथा वाये में स्त्री का वस्त्र और आमूषण है। दाहिने हाथों के पास सपें है। दोनो वाये हाथ स्त्री क है। एक वरदमुद्रा में है और दूसरे ऊपर उठे हुए हाथ में दो पत्रो के वीच पडी हुई कलिका के आकार का त्रिशूल है। दाहिने नीचे-वाले हाथ पर त्रिशूल अब्हित है। मालूम होता है कि इसी त्रिशक्ति के खप को खिस्त वर्म में काँस के रूप में ग्रहण कर लिया गया है। यह त्रिशूल-प्रतीक अत्यन्त प्राचीन है। आगे चलकर देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की पश्चुपित-मूर्ति के मस्तक पर मुकुट की तरह त्रिशूल वना है। वाये कान मे स्त्री का कुण्डल है और दाहिनी ओर शून्य

में जटा उड रही है। मुखमुद्रा प्रसन्न और प्रशान्त है, और आनन्द में विभोर नेत्र बन्द है। माथे पर जटा मुकुट के नीन कुण्डल त्रिशक्ति, त्रिगुणादि है। इस मूर्ति मे मायाचक को स्त्री के अर्घाङ्ग के रूप में दिखाया गया है। यही शिवलिङ्ग की वेदी है। यत्र के दोनो त्रिकोण नारी और ईश के रूप में अकित है।

चित्र-संख्या २६ — यह चित्र डलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ डिण्डया की १ जुलाई, १६५६ वाली संस्या में मुखपृष्ठ पर प्रकाशित हुआ था। नीचे कमलदलो के रूप में भिन्ना अष्ट-प्रकृति है। इसके ऊपर मूलप्रकृति का मण्डल है। उस पर सिक्रिय और निष्क्रिय नहा खडे है। गौरी का दाहिना पैर हर के वाये पैर को स्पर्ण कर रहा है। पार्वती के वाये हाथ में शिव का वार्या हाय है, जिसमें पार्वती का हाथ दृढता से सलग्न है। शिव के ऊपरवाले हाथ में मृग है। शिव के नीचेवाले दाहिने हाथ में कुछ चित्र बना हुआ मालूम होता है, जो चित्र में स्पष्ट नही दिखाई पडता। ऊपरवाले दाहिने हाथ में अज्ञान का हन्ता परजु है। दोनो के मस्तक पर करण्ड-मुकुट है और आनन्द में विभोर दोनो की ही आँखे बन्द है।

सत्। एक रस एक अखंडित आदि अनाि अन्प । कोटिकल्प बीतत निह् जानत बिहरत जुगल स्वरूप ।। घृन्दावन हरि यहि विधि कीड्त सदा राधिकासंग । भोर निशा कर्यंहू निह जानत सदा रहत यक रंग ।।

इसी भाव और रूप का आजिक चित्रण मन्दिर की, मिथुनो की मूर्तियाँ है। इनकी सख्या आठ रहती है। यह अण्टप्रकृति के सिक्रयनिष्क्रियात्मक रूप हे। इनकी सत्या असख्य हो सकती है। तन्त्रराज में इनकी सत्या पचास कही गई है। किन्तु मन्दिरों में अख्तित अष्टिमिथुन की ही पूजा होती है।

चित्र-संख्या ३० — यह Elements of Hindu Iconography, Vol. 1,pt II के पट CVII का चित्र है। यह महाकाली की मूर्ति है और माडेयूर में प्राप्त हुई थी। इसमें विभु गक्ति की देवी रूप में कल्पना की गई है। यह गिवमूर्ति का ठीक उलटा है। गिवमूर्ति में पुरुपप्रधान रूप है और स्त्रियों के कुण्डलादि सकेत द्वारा गिक का निर्देश किया गया है। इसमें शक्तिप्रधान रूप है, जिसमें शिवत्व, पुरुष के कुण्डल और आयुधादि द्वारा निर्दिष्ट है।

बाघार चतुष्कोण है। यह स्थितितत्त्व है। उस पर भिन्ना प्रकृति के कमलपत्र विखलाये गये है। पद्म पर कोष है। यह मूलप्रकृतिविन्दु है। इस पर ज्ञानासन पर दक्षिणामूर्ति शिव, विष्णु वा बुद्ध की तरह देवी बैठी है। दाहिने पैर मे पुरुष का वस्त्र है और वाये में स्त्री का। दाहिने हाथो में डमरू, त्रिशूल, शिव के आयुध और वाये में देवी की शक्ति, पाश और अमृत-पात्र है। दाहिने कान में पुरुष का और वाये में शक्ति का कुण्डल है। मुख पर मन्द मुसकान है और तीनो नेत्र आनन्दातिरेक मे खुले है। दो दाँत वाहर निकले हुए है। ये चन्द्रकला की तरह अमृतवर्षी महा-आनन्द

के प्रतीक है। ये सारी सृष्टि को जीवन प्रदान करते है। माथे पर किरीट-मुकुट है। यह जिव-जिक्त का विश्वरूप मुकुट है। यह पद्धति वौद्ध-प्रतीको में और भी स्पष्ट होगी।

इसमें स्पष्ट किया गया है कि विमुसत्ता में स्त्री-पुरुष का भेद मानना असत्कल्पना और अज्ञता है। यथार्थ मे मे एक हीं सत्य के मिन्न नाम और रूप है। विश्व-रचना में जिनकी कही इयत्ता नही है। शिव की अर्घनारीश्वर मूर्ति की तरह इसे अर्घपुरुषेश्वरी मूर्ति कहा जा सकता है।

चित्र-संख्या ३१ — यह देवी की मूर्ति मद्रास-म्यूजियम की है। यह ई० सन् की १२वी से १६वी शताब्दी तक की मानी जाती है। यह मी अधंपुरुषेश्वरी की मूर्ति है। चतुष्कोण आधार पर कमल और कमल के वृत्ताकार पुष्करवीजकोष पर देवी ज्ञानासन पर बैठी है। इसी का नाम योगासन भी है। शिव के ध्यान में दिये हुए रूप में मगवती के चारो हाथ है— अर्थात् परशु, मृग, वर, अभय मुद्रा में। 'परशुमृगवराभीतिहस्त ।' मृखमुद्रा प्रशान्त गम्भीर और प्रसन्न है। दाहिने कान में पुरुष का कुण्डल और वाये में स्त्री का कुण्डल है। मस्तक पर एक शूल के फलक-जैसा ज्ञानेच्छात्रियामय त्रिकोणाकार मृकुट है, जो एक रत्नखण्ड-जैसा दीखता है। यह कूटस्य और वष्ट्र का भी सकेत हो सकता है।

चित्र-संख्या ३२—यह चित्र श्रीगोपीनाथ राव के Elements of Hindu Iconography, Vol. I,Pt II पृ० ३५७ से लिया गया है। यह तिरूपालत्त्राइ की भद्रकाली की प्रतिमा का चित्र है।

यह स्थाणुकर्मूर्ति, प्रासाद-पुरुष, स्तूप, स्तम्भ, इत्यादि की तरह दण्डायमान, अखिल विश्व की मूर्ति है। यह शिवमूर्ति (चित्र २४) का प्रतिरूप है। चतुष्कोण के उपर कमल और वृत्त के उपर यह मूर्ति खड़ी है। यंत्र के दो त्रिकोणों के स्थान में दो चरण है। दिक् अम्वर है। दाहिने हाथों में शिवत्य के प्रतीक हमरू और त्रिशूल है। बाये में शिवा के सकेत, पाश और अमृतपात्र है। प्रसन्न मुखमुद्रा है। माथे पर भौहों के मिलन-स्थान के निकट (शक्ति) बिन्दु है। लकाट पर त्रिशक्ति, त्रिशुणादि के द्योतक त्रिपुण्ड़ है। मस्तक पर पञ्चतत्त्वात्मक सारी सृष्टिका प्रतीक जटा-मुकुट है। दोनों और से इसमें चार-चार स्फुलिंग है और मध्य में एक स्फुलिंग है। इसके मिलाने से दोनों और से इनकी सक्या पाँच हो जाती है। यह नटराज के प्रकृतिचक्र के स्फुलिंगों की तरह पञ्चतत्त्व का प्रतीक है। यह शैवों की नौ मूल प्रकृति भी हो सकती है।

चित्र-संख्या ३१—यह तजोर जिले के वैठिश्वर कोयिल की ईट और सूर्जी की बनी महासदाशिव मूर्ति है। (T.G N. Rao. Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Page 382, Plate CXIV, Fig 2). शिव चतुष्कोण आसन पर ज्ञानासन या योगासन पर वैठे है। असस्य हाथों में असस्य शक्तियाँ आयुष के रूप में है। अनेक मुख है, किन्तु इनके एकत्व (एक सत्) का प्रतीक ऊर्घ्वंस्थ एक मुख है। आगे चलकर स्पष्ट होगा कि इसी सिद्धात पर बुद्ध की प्रतिमाएँ भी वनती है।

१. देखिये सौन्दर्यंतहरी, श्लोक ११।

चित्र-संख्या ३४ - यह नटराज की अपूर्व मूर्ति है और दक्षिणापथ की, नटेश की कल्पना से सर्वथा भिन्न है। इस चित्र की मुलप्रतिमा ढाका-म्युजियम में है। यह उत्तरापथ की कल्पना की कृति है। विभू को धारण करनेवाली अपनी शक्ति या अपने अंश का नाम धर्म है। यह वृष है। यह चिदानन्द का आनन्दस्वरूप है, इसलिये इसका नाम नन्दी है। नटराज नन्दी पर नृत्य कर रहे है। असस्य मुजाएं और असंस्य अस्त्र है। मनोहर मुखमण्डल आनन्द के उल्लास से देदीप्यमान है। माथे पर मुवनप्रतीक करण्ड-मुक्ट है और सोम है। सोम, सोमरस, अर्थात् चिदानन्द का आनन्द रस है। इस आनन्दामृत की बूँदे बो जटाओं से और अंग-प्रत्यंग से कर रही है उसे नन्दी मुख उठाकर पीता जाता है और पीछे गोमुख द्वारा गंगा के रूप में प्रवाहित करता जाता है तथा स्वय उस आनन्दसागर में इबता-जतराता रहता है (चित्र ३५ का निम्नभाग देखिये)। इस सोमरस द्वारा सारे विश्व को प्लावित करते रहने के कारण प्रमु सोमनाय है। ऊपर और यत्र-तत्र देव-गर्ववादि सेवा में उपस्थित है। पार्श्वदेवता के रूप में दाहिनी ओर गङ्जा है। उनके पैर के नीचे उनका वाहन मकर है। बाई ओर गौरी है। इनका वाहन सिंह इनके पैर के नीचे है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हिमालय की दो पुत्रियाँ है। गङ्जा और गौरी और दोनो का विवाह शिव से हुआ है। गङ्गा ब्रह्मानन्दामृत का प्रवाह है और गौरी, अर्थात् उज्ज्वल वर्णवाली. ब्रह्मज्योति है। दोनों की उत्पत्ति 'अभीद्धतप', अर्थात 'बहुत सत्य' हिमालय से होती है और दोनों का ज्ञान हिमालय-जैसी महती तपश्चर्या और घोर सावना से होती है। दोनों का सीधा सम्बन्ध ब्रह्म से है। यही गद्धा-गौरी और शिव का विवाह है।

दक्षिणापय और उत्तरापय, दोनों की ही महानट की कल्पना अपूर्व है और दोनो पर ध्यान देने से आनन्द से शरीर के रोएँ खड़े हो जाते है।

चित्र-संख्या ३१—यह Moor's Hindu Pantheon का चित्र है। इसमें शिव-परिवार को अंकित किया गया है। कल्पवृक्ष के नीचे भगवान् बैठे है। ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय ऋषि, मुनि, देवगन्धवंदि सेवा में उपस्थित है। सूर्य या चन्द्र भी इस अपूर्व दृश्य को भाकि कर देख रहे है। देवगन्धवं-कन्याएँ नाना प्रकार के वाध्यन्त्रों के साथ भगवान् की स्तुति कर रही है। जगन्माता ब्रह्मज्योति गौरी संसार के शोक, दुख, मोहादि के हलाहल पात्र को प्रभु को अपित कर रही है और जगत् के कल्याणार्थ प्रभु नीलकण्ठ इसे ग्रहण कर रहे है। कालसपं यत्र-तत्र गतिशील है। प्रभु की जटाओं से आनन्दामृत की गगा बहकर गोमुख द्वारा निकलकर जगत् की रक्षा के लिये इसे प्लावित कर रही है। अन्यथा अपने पापादि के हलाहल से यह जलकर भस्म हो जाय। गोमुख से निकलती हुई गङ्गा की घारा देखते ही बनती है। नन्दी इस आनन्द-सागर में दूब और उतरा रहे है।

चित्र-संख्या ३६—यह नटराज की मूर्ति चतुर नृत्य की मुद्रा में है और सभी प्रतीक पूर्व वत् है। मस्तक पर करण्ड-मुकुट जगत् का मुवनमण्डल है। (देखिये श्रीगोपीनाथ राव—Elements of Hindu Iconography, Vol. II. Pt. I, plate LXVI. fig 2.) यह तिख्वरङगुडम् की पीतल की मूर्ति है।

चित्र-संख्या ३७ — यह दक्षिणापय के पेरूर के शिवमन्दिर की प्रतिमा है (देखिये विश्वकर्मा, पट ३२)। शिव गजासुर को मारकर उसका चमें ओढे हुए है और गजमुण्ड के ऊपर नृत्य कर रहे है। यहाँ गजमुण्ड अविद्या का स्पष्ट प्रतीक है। आठ मुजाएँ है। मुण्डमाल लटका हुआ है। मुख प्रसन्न है। आनन्द मे विभोर आँखे बद है। जटाएँ विखरी हुई है। माथे पर किरीट मुकुट है, जिसके ऊपर कदाचित् गङ्गा है। मुख का वनावट स० ३४ वाली मूर्ति से बहुत मिलती है।

चित्र-संख्या ३८ — यह उमामहेरवर की पत्थर की मूर्ति है। प्राप्ति-स्थान अहोड़े है। (देखिये E. H. Iconography, Vol II, Pt I, Plate XXIV)। यह आसनमूर्ति है। शिव योगासन पर बैठे है। उनका लटकता हुआ पैर एक नग्न वालक की पीठ पर है, जिसके माथे पर जटामुकुट है। पावंती का पैर एक नग्न स्त्री की पीठ पर है, जो आगे की ओर मुका हुई है और इसकी ठुड़ी के नीचे भक्तिभाव से जुड़े हुए इसके दोनो हाथ है। ये दोनो सृष्टिप्रवर्तक इच्छा-क्रिया (आनन्द), अर्थात् रित-काम है। छिन्नमस्ता और अनेक बौद्ध देवताओं की मूर्तियाँ इसी सिद्धांत पर वनती है।

साष्टाङ्ग प्रणाम करना स्त्रियो के लिये मना है। जास्त्र का विघान है कि — ब्राह्मसम्स्य गुदं शंखं शास्त्रप्रामं च पुस्तकम्। सर्वेसहा न सहते स्रीयां च कुचमयख्तम्।।

"ब्राह्मण के स्फिक्, शख, शालग्राम, पुस्तक और स्त्रियों के स्तनभार को पृथ्वी नहीं सह सकती।"

इसिलिये स्त्रियों की प्रणित इस रूप में अिंद्धित की जाती है। मान यह है कि जगत् की सब से प्रवल गक्ति रित-काम शिव-शिवा के वश में और इनके सेवक है। कामकला का यह स्वरूप, बौद्ध प्रतिमा और चित्रों में भी, अकित किया जाता है।

चित्र-संख्या ३६ — यह मूर्ति पोलोन्नारुव, श्रीलंका में प्राप्त हुई थी और इस समय कोलम्बोम्यूजियम में है। यह मूर्ति ईस्वी सन् की १०वी से लेकर १३वी शताब्दी तक की मानी जाती है।
डाँ० आनन्द कुमारस्वामी (विश्वकर्मा, पट ६३) और श्रीगोपीनाथ राव ने लिखा है कि
यह एक सत सुन्दरमूर्ति की मूर्ति है। ये सामुद्रिक विद्या के जाननेवाले थे। मालूम
होता है कि डाँ० आनन्द कुमारस्वामी ने लोकमुख से सुनकर यह विवरण लिखा और
श्रीराव ने इसे ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया। विहार में भगवान् वुद्ध की वहुत-सी प्रतिमाएँ है,
जिन्हे लोग कही मीम की और कही भैरव की प्रतिमा कहते है और उनकी पूजा करते है।
इस प्रतिमा के साथ भी यही वात मालूम होती है। ध्यानश्लोक मे दिये हुए विवरण
के श्रनुसार यह वटुकमैरव का सात्त्विक रूप होना चाहिये। ध्यान इस प्रकार है—

वन्दे बालं स्फटिकसदृशं कुन्वलोझि वक्तं विधाकरुपैनेवमिष्मियेः किंकिणीनुपुराधै । दीप्ताकारं विशद्वद्नं सुप्रसन्नं महेशं इस्ताब्जाम्यां बटुकमित्रां शूलदृण्डो द्धानम् ॥

"मै वालरूप में वटुक का निरतर घ्यान करता हूँ। स्फटिक-जैसा इनका वर्ण है। (सुंदर) वालो से मुखमण्डल दमक रहा है। नये मणि की वनी हुई किंकिणी, नूपुर आदि

के रूप में विद्याएँ (इनके गरीर से लिपटा) है। उद्दीत रूप है, सुदर मुख है, जिस पर प्रसन्नता विराजमान है। महेग के हाथो में शूल और दण्ड है।"

यह शहूर के वालम्प का ध्यान है। वालो की सजावट और प्रसन्न मुखमुद्रा स्पष्ट है। हाथो की स्थिति से अस्त्रो का वीव होता है। दाहिना हाथ शूल रखने की स्थिति में और वार्या दण्डपाणि की स्थिति में है। किकिणी नूपुर आदि ता है ही, मूर्ति भी सर्वथा नवीन अवस्था की वनाई गई है।

नीचे चतुष्कोण आधार है। उसपर कमल और कमल की मध्यकणिका, अर्थात् विन्दुस्थान के वृत्त पर बालका दूर खटे हैं। वट्क की उतनी सुंदर मूर्ति वहुत कम मिलती है। पोलुन्नारुव में जहां जद्भर की, चित्र नग्या २४ जैसी, मनोहर मूर्तियां वनती थी, वहां वालका दूर का ऐसी सुदर मूर्तियों का बनना और उनकी उपासना का होना सर्वंश उचित था।

चित्र-संख्या ४० — गरभ का यह चित्र नेपाल का है। नेपाल महाराज प्रतापिसह कृत पुरुच्चर्याणंव में यह पाया जाता है। गरभ आठ पैरोवाला एक पशु है। कहा जाता है कि यह सिंह से भी बलवान होता है। (नर) सिंह स्प में विष्णु को हिरण्यकिष्णु की हत्या करते समय बड़ा कोच हुआ। भय हुआ कि इसमें नसार भस्म हो जायगा। तब संसार की रक्षा के लिये शिव ने गरभ-स्प घारण कर सिंह को दबीचा और उसका क्रोध गात हो गया। साराश कि बलवान का महाकोच बल से ही जान्त होता है। इनके स्प का विवरण शरम-प्रकरण में दिया जा चुका है।

शिवलिङ्ग

चित्र-संख्या ४१ — यह काणीविज्वनाथ की प्रतिमा का चित्र है। इसके खूराण और वेदी स्पष्ट है। अम्बुप्रणाली वाहर की ओर निकली है। इसे सोमसूत्र भी कहते हैं। वेदमंत्रों से पूत और जिवप्रतिमा को स्पर्श करता हुआ अमृतमय जल सोमरस है, जो सोमसूत्र से निकलकर सारे विश्व को प्लावित कर आनन्दमय कर देता है। यह अम्बुप्रणाली संसार का सोमरस (ब्रह्मानन्द) के साथ सम्बन्ध स्थापित कराने में सूत्र का काम करता है, इसलिये इसका नाम सोमसूत्र है। यह परम पावन अमृत है। इसलिये प्रदक्षिणा में इसका लोधना मना है। 'सोमसत्र' न लध्यत'।

चित्र-संख्या ४२—इस नटराज की मूर्ति में शिवलिङ्ग का रूप स्पष्ट हो गया है। इसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखने से मध्यस्य शिव, शिवलिङ्ग का स्थान ग्रहण कर लेते हैं, प्रकृतिचक वेदी वन जाता है और मोहपुरुषवाला अश क्षोमसूत्र वन जाता है। काशी में मणिकणिका घाट पर एक शिवलिङ्ग है, जिसकी वेदी पर मुण्ड वने हुए हैं। यह वाक्-शिक्त का मुण्डमाल है। इस मूर्ति में नटराज के प्रभामण्डल की ज्वालाओं की जगह मुण्ड वने हुए हैं। ये विष्णु के गले में वैजयन्ती माला और ब्रह्मा के हाथ के वेद बन जाते हैं, जो जगत के कारण हैं—'यो वेदेभ्योऽखिल जगत् निर्ममे।'

चित्र-संख्या ४६ — यह शिवलिङ्ग के एकमुर्खालंग की प्रतिमा है। यह भूमारा के शिवमन्दिर की प्रतिमा है। (देखिये — Memoirs of the Archeological Survey of India, No. 16, plate 15, fig. C). इसमें ब्रह्माश का चतुष्कोण नीचे अकित है। मध्यस्थ विष्ण्वश पर मुखमण्डल और वक्ष बना हुआ है। गले में पञ्चभूतात्मक या अष्ट-मिन्ना प्रकृति का कण्ठमाल है। दोनो कन्घो के पास वालो का त्रिशूल बना है, जो त्रिशक्त्यादि का सकेत है। तीन नेत्र है और मुखमुद्रा प्रशान्त है। बाये कान मे स्त्री का और दाहिने में पुरुष का आभूषण है। खाश मुकुट पर मध्यमण जगमगा रहा है। अर्थचन्द्र है, जो आनन्दामृत बरसाता रहता है। यही सोम और सोमरस है। अर्थचन्द्र के भीतर त्रिशूल है। इसकी तीन रेखाओं के साथ चन्द्र की दो रेखाएँ मिलकर पञ्चतत्व का सकेत करती है। दाहिनी ओर जटाएँ इस तरह बनी हे, मानो आनन्दामृत की गणधार उमडती हुई नीचे की ओर वह रही है। यहाँ बालो की लटो से ही कई एक त्रिशूल वन जाते है। उपर शिवलिङ्ग का वर्तुं लाश स्पष्ट है।

चित्र-संख्या ४४—यह मूर्ति कम्बोडिया की है और Trocadero, Paris में है। अनुमान किया जाता है कि ई० की १३वी या चौदहवा शताब्दी की है। (देखिये—विश्वकर्मा, पट ८) इसमें और स० ४३ वाली मूर्ति में नाम मात्र का अन्तर है। यदि इस शिवलिङ्ग या स्तूप या स्तम्भ के खाश पर बुद्ध की मूर्ति न बनी होती, तो इसे शिवलिङ्ग नही मानने में कठिनता होती। आगे चलकर स्पष्ट होगा कि लिङ्ग, स्तूप, स्तम्भादि एक ही सिद्धान्त के मिन्न प्रतीक है।

चित्र-संख्या ४५—यह विन्ध्यप्रदेश के चौमुखी महादेव की प्रतिमा का चित्र है। लिंग का ब्रह्माश सकेतित है और विष्णवश पर वक्ष और मुखमण्डल बना है। सामने का मुख कुछ खुला है। यह रजोगुणात्मक रूप है। बाई ओर का प्रशान्त मुखमण्डल सत्त्वगुणात्मक है। दाहिनी ओरवाला स्पष्ट नही दीखता। सामनेवाले मुख के मुकूट के ऊपर कारणचक्र है, जिसका पता लगाकर भगवान् बुद्ध ने धर्मचक्र के रूप मे प्रवर्तन किया था। गोल रहाश स्पष्ट है (देखिये—Illustrated Weekly of India, June 19, 1955, Page 48.)

वित्र-संख्या ४६ —यह नासिक के मुखाँछग की प्रतिमा का चित्र है। लिगमूर्ति मुखों के ऊपर सकेत-रूप में दिया हुआ है। वेदी और सोमसूत्र स्पष्ट है।

चित्र-संख्या ४७—यह राजस्थान के एक शिवमन्दिर की एक मूर्ति का चित्र है (देखिये — Hindu Temple, Stella Kramrisch. Plate LXVII)। इसमें शिविलिङ्ग के अन्तर्गत भावनाओं को अंकित किया गया है। त्रै लोक्यनगर के मूलस्तम्म शम्मु है। वीच में मूलस्तम्म है। इसके शीर्ष पर कुछ डाले निकली है, जिनमे फूलफलादि लगे है। यह ससारवृक्ष अथवा यजुर्वेद का 'परमे वृक्ष' है। इसके आसपास बहुत-से देव, गन्धवं और पक्षी है। यह सृष्टि का प्रतीक है। मध्य में एक ओर ब्रह्मा इसके अन्त का पता लगाने के लिये ऊपर जा रहे है और विष्णु नीचे। अन्त में हारकर और थककर दोनो नीचे मूलस्तम्म शिव के निकट मक्ति-भाव से खड़े है। यह शिवपुण्य की एक कथा का चित्रण है।

चित्र-संख्या ४८—यह हाथीगुम्फा (Elephanta) के प्रसिद्ध त्रिमूर्ति का चित्र है। वीच में रज-प्रवान वडा ही प्रभावशाली मुख वना है। यह रजीगुणात्मक है। गले में सृष्टि की माला है। वाई ओर का मुखमण्डल प्रजान्त है। यह सत्त्वगुणात्मक रूप है। वाहिनी ओरवाला मुख भयप्रद है। यह खुला है और जीभ चंचल है। दाढी-मूखों से मुख ढेंका है। हाथ में सपं है और माथे पर नरकपाल है। यह सहारक तमोगुणात्मक रूप है। मध्यमुख के मस्तक पर मुकुट है। इसका ऊध्वं भाग त्रपुपाकार (ककडी की तरह) वना है। यह जिवलिंग का खद्राश है। वडी प्रभावशाली और मनोहर मूर्ति है। इसी प्रकार की एक भग्न मूर्ति भागलपुर के बीसी पहाड पर है। उसमे सभी सकेत स्पष्ट रूप से अकित है। जिवमहिम्नस्तोत्र के निम्नलिखित क्लोक में त्रिमूर्ति का भाव स्पष्ट किया गया है—

वहत्तरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः प्रवत्ततमसे तत्संहारे हराय नमो नमः । जनसुखकृते सन्त्रोद्रिक्तौ सृहाय नमो नम प्रमहिस पदे निस्त्रैगुरुये शिवाय नमो नम ।।

"रजोगुण की अधिकता द्वारा विश्व की उत्पत्ति करनेवाले भव को अनेकानेक प्रणाम। तमोगुण की प्रवलता से विश्व के सहार करनेवाले हर को अनेकानेक प्रणाम। सत्त्व की अधिकता से लोगो को सुख देनेवाले मृड को अनेकानेक प्रणाम। त्रिगुणातीत मह पद के लिये शिव को अनेक प्रणाम।"

चित्र-संख्या ४६ — यह महेश्वरमूर्ति दक्षिणापथ के एक मन्दिर के लिये वनाई गई है। इसके बनाने में दो चतुर कारीगरो ने प्रति दिन दश घण्टे काम करके ६० दिनो में इसे पूरा किया। इसके बनाने में २५० तोला चाँदी और २५०० रुपये लगे है। (देखिये— Illustrated Weekly of India, March 25, 1956, Page 55).

यह गिर्वालग महाकाल के रूप में अकित हुआ है। ब्रह्माश नीचे सकेतित है। बेदी की जगह विज्वश में त्रिगुणात्मिका प्रकृति के तीन वृत्त कालसर्प की तीन लपेट के रूप में है। यह अकार की लपेट है। मुखमण्डल तुरीय अर्थमात्रा की तरह बना हुआ है। मुखमूद्रा प्रसन्न है। आँखें खुली है। बाये कान में स्त्री का और दाहिने में पुरुष का कुण्डल है। ये यत्र (चित्र २०) के दोनो त्रिकोणों के स्थान में हैं। माथे पर बिन्दु है। (यंत्र के और बुद्ध के मस्तक पर विन्दु को स्मरण कीजिये) ऊपर गतिशक्ति काल है, जिसके पांच फण पञ्चतत्त्वों के भीतर की कियागीलता के प्रतीक है। ऊपर धर्म सिंह के रूप में है और छत्र कारणचक्त का सकेत है। नीचे पार्श्व में दो सिंह बने है। इनके ऊपर दोनों ओर दो और जन्तु है। उन्हें वृष होना चाहिये। चित्र में स्पष्ट नहीं है।

चित्र-संख्या ४० — शिव की यह कालारि मूर्ति कैलासमन्दिर, एलूर की है। यह लगभग ७७५ ई० की मानी जाती है। मृकण्डु मृनि के पुत्र मार्कण्डेय अल्पायु थे। दीर्घायु के लिये उन्होने मृत्युञ्जय शिव की आराधना की। मृत्यु का समय निकट आने पर काल उनका प्राण हरण करने आया। भय से विकल होकर मार्कण्डेय ने शिव की स्तुति की

और लिज्ज-विग्रह से प्रकट होकर शिव ने मार्कण्डेय को चिरजीवन प्रदान किया। इस प्रतिमा में शिवलिज्ज्ञ से शिव प्रकट हुए है। शिवलिज्ज्ञ उनके दाहिने पैर के जानु तक है। इसमें शिश्न-भावना का लेशमात्र भी नहीं है। शिशु मार्कण्डेय दोनो चरणो की रक्षा में आ गये है और भक्तिभाव से हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे है। वामपाद से भगवान् ने काल को रोका है। प्रभु के चरण का स्पर्श पाकर काल जानन्द से विभोर होकर आंखे बन्द कर और हाथ जोड़कर स्तुति कर रहा है। प्रभु की मुखमुद्रा प्रशान्त और गम्भीर है। जटामुकुट में ब्रह्मकपाल और त्रिशूल (त्रिशक्ति) है। चिदानन्द के आनन्द की अमृतधारा गगा, जटा से लहराती हुई निकल रही है।

चित्र-संख्या ११—यह दशावतार-मन्दिर, एलूर की एक प्रतिमा का चित्र है। इसका निर्माणकाल लगभग ७०० ई० माना जाता है। इसमे भी शिवलिङ्ग दाहिने पैर मे जानु तक लगा है। काल पर शिव अस्त्र-प्रहार करने को भी उद्यत है। मस्तक पर ब्रह्मकपाल, चन्द्रकला और गङ्गा यथास्थान है।

चित्र-संख्या १२ — यह बर्दवान जिला (बगाल) के इच्छाई घोषाल के मन्दिर का चित्र है। यह शिवलिज़-जैसा है। प्रासादपुरुष-प्रकरण में इस पर विचार किया गया है कि शिवलिज़ मन्दिर, स्तूप, स्तम्मादि का निर्माण एक ही सिद्धान्त पर होता है।

चित्र-संख्या ४३ — यह मुलेमानी मन्दिर (बगाल) का चित्र है। यह भी शिवलिङ्ग के सिद्धान्त पर बना है। इसके ब्रह्म, विष्णु और रुद्राश स्पष्ट है। ऊपर रुद्रभाग में शिवलिङ्ग का आकार स्पष्ट है।

चित्र-संख्या ४४—यह ढाका के राजवादी मठ का चित्र है। इसका भी आकार शिवलिङ्ग की तरह है। इसमें बिन्दुस्थान, कलश, आमलक और नीचे चतुष्कोण भूपुर वा स्थिति-तत्त्व स्पष्ट है।

चित्र-संख्या ४४—यह वीरमूम जिला के मण्डीश्वर के मन्दिर का चित्र है। इसमें भी शिवलिङ्ग और प्रासादपुरुष के सभी प्रतीक स्पष्ट है। मन्दिर शिवलिङ्गाकार है।

चित्र-संख्या १६ — यह गृडिमछुम् नामक मद्रास के एक ग्राम में पाई गई शिक्तमूर्ति है। श्री टी॰ गोपीनाय राव ने इसका पता लगाया था (देखिये Elements of Hindu Iconography, Vol. II, Part I, plate II, Page 65) आपका कथन है कि यह शिवलिञ्ज का प्रारम्भिक रूप है और इसे परिमार्जित कर पीछे प्रचलित शिवलिञ्ज का रूप दिया गया। जितनी सामग्री के साथ और जिस वातावरण मे राव महोदय ने यह ग्रन्थ लिखा था, उस समय ऐसी कल्पना स्वामाविक थी। किन्तु यह सर्वथा भ्रान्त और अशुद्ध विचार है। यह शिवलिञ्ज और शिवमूर्ति हो नही सकती। इनमें शिव का कोई लक्षण नहीं है। यह मूर्ति एक तगडे मनुष्य के कन्चे पर है। यह इस पुष्य का वाहन मालूम होता है। नटराज के अपस्मार-पुष्य से इसकी तुलना की गई है। अपस्मार-पुष्य का तुच्छ रूप है और वह विवश होकर नटराज के पैर के नीचे है, किन्तु इस पुष्य की वडी-वड़ी ऑखे गठा हुआ शरीर, चौडी छाती और प्रसन्न मुखमूद्वा से विवश अपस्मार-पुष्य की तुलना नहा हो सकती। इस मूर्ति का गोप्याज्ज प्रकट है। नग्न शिव,

बह्मा या विष्णु-मूर्ति की कही उपासना नहीं होती। जिब का कोई लक्षण इसमें नहीं है। न इसमें तीन नेत्र है, न सर्प है, न यज्ञोपवीत है और न डमरू, त्रिशूल। परशु, मृग आदि इनके प्रसिद्ध आयुध ही है। वाये हाथ में कोई लम्बा परिध-जैसा अस्त्र है और दाहिने में क्या है यह स्पष्ट नहीं मालूम होता। पगडी भी विचित्र है, जो किसी भी देवता के शिरोबेष्टन या मुकुट से नहीं मिलती। मालूम होता है, किसी जगली जाति का यह शिश्नदेवता है। किल के रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

पिशाचववन क्रूरः किताश्च कताहिमयः वामहस्ते भृतः शिश्नो तृषे निह्नां च नृत्यिति ॥

"किल को कलह प्रिय है। यह निदंय और पिशाच-जैसा मुखवाला है। यह बाये से शिक्त और दाहिने से जिह्ना पकड़कर उछल-कूद करता है।" हा सकता है कि यह ऐसे हो किसी अप्र देवता की मूर्ति हो। अनेक देशों में लोग शिक्त पूजते थे। हो सकता है कि उन्हीं में से कोई इसे अपने साथ ले आये हो। E. B. Havel का यह कथन सवंधा सत्य है कि असभ्य जातियों की शिक्त-पूजा को भारत के शिवलिङ्ग से मिलाना अनुचित है। शिवलिंग के निर्माण का सिद्धान्त लिङ्ग-प्रकरण में दिया जा चुका है।

चित्र संख्या ४७ — यह उपर्युक्त मूर्ति के ऊर्ध्वभाग का चित्र है। इसमें सभी लक्षण स्पष्ट है और जिन के किसी भी प्रतीक से नहीं मिलते।

चित्र-संख्या ४६ — यह लखनऊ-म्यूजियम के एक शिवलिङ्ग का चित्र है। इसका ऊर्ध्वभाग ककड़ी की तरह (त्रपुपाकार) वनाने की चेष्टा की गई है और नीचे मुख वनाये गये है। इसकी वनावट वेडील है, किन्तु शिवलिङ्ग के लक्षण इसमें है। इसे श्रीराखालदास वन्द्योपाध्याय और श्री टी० गोपीनाथ राव शिक्ष्ममूर्ति कहते है। यह कल्पना भी अशुद्ध है।

चित्र-संख्या ५१ - यह ५८ का दूसरी और से लिया गया चित्र है।

कृष्ण

चित्र-संख्या ६० — यह भगवान् कृष्ण की पीतल की एक मूर्ति का चित्र है। देखिये — (Illustrated Weekly of India, September 11,1955) इसमें नीचे चतुष्कोण आधार है। उसके ऊपर पदा है। यह सृष्टि है। उसके ऊपर वृत्त बिन्दुस्थान है। काल पर प्रमु नृत्य कर रहे है, यह नाद और स्पन्दन है। दाहिना हाथ अभय और बायाँ वरदमुद्रा में है, जिसमें कालसर्प की पूंछ है। माथे पर केश उलटा कमल, आमलक और बिन्दु के रूप में सजे हुए है। कमल सृष्टि का, आमलक प्रकृति का और बिन्दु अमृतत्व का प्रतीक है। प्रासादपुरुष और शिविलङ्गादि इन्हीं सिद्धान्तों के अनुसार बनते है।

चित्र-संख्या ६१ — मूर के सग्रह में मगवान् कृष्ण का यह चित्र है। इसमें पैरो के नीचे कमल और वृत्त कमश्च. सृष्टि और बिन्दु के प्रतीक है। यंत्र के दोनो त्रिकीणो के स्थान मे दोनो पैर कमशः स्थित-गति, अर्थात् शिव-शक्ति के प्रतीक है। इसके अधिक

विकसित रूप में उठा हुआ गत्यात्मक पैर विश्वनृत्य अथवा विश्वलीला में राघा का रूप ग्रहण करता है। विश्वनृत्य मे अष्टिमिन्ना प्रकृति रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्ववती आदि अष्टनायिका के रूप में मिलकर इनके साथ नृत्य करती है। महारास में इन नायिकाओं की सख्या असख्य हो जाती है। 'घट घट गोपी घट घट कान्ह'। पीताम्बर दिक् है। मुरली वाक्, अर्थात् शब्दब्रह्म है। माथे का ऊर्ध्वपुण्ड्र उलटा शिवलिङ्ग की तरह विश्व है। इसके भीतर तिलक, जीव अथवा विन्दु है। माथे पर मोरमुकुट काल है। इसकी पाँच कलगियाँ शेष के पाँच मुख की तरह है। अपर मयूरपख का गुच्छा है। यह काल के भी काल महाकाल होने का सकेत है।

चित्र-संख्या १२—भगवान् कृष्ण का यह चित्र नैपाल-महाराज श्रीप्रतापिसहकृत पुरक्चर्याणंव का है। इसमे स्थिति पर अष्टदल कमल है। उस पर भगवान् बैठे है। पीताम्बर, मुरली और मीरमुकूट यथावत् है। कदम्बवृक्ष विश्व है, जिसके गोल फूल और फल ब्रह्माण्ड है, जिसमें कृष्ण विहार करते है। विश्वलीला के पात्र नायिकाएँ, ऋषि, मुनि आदि सभी उपस्थित है। अध्यात्मविद्या और उसकी ज्योति अथवा किरणे गौवे है। सामने वानन्दामृत की यमुना बह रही है। उसमें एकशक्ति और त्रिशक्ति के प्रतीक, कलिकाकार और तीन दलोबाले कमल खिले है।

शक्ति दुर्गा

चित्र संख्या ६३ - वुर्गा का यह चित्र नैपाल का है। यह पुरहचर्यार्णव में प्रकाशित हुआ है। सिंह (धमं) के पैर के नीचे महिष (अधमं) का कटा हुआ मस्तक है। सिंह अगले दाहिने पैर से महिष के शरीर को दबोचे हुए है और मुख से उसने महिष के, तलवारवाले दाहिने हाथ को बेकार कर दिया है। महिष के शरीर से सर्प लिपटा है। यह काल का वन्धन है। कालपाश से अधमं को विवश कर दिया गया है। दुर्गा का एक पैर धमं, अर्थात् ज्ञान पर है और दूसरा अ-धमं अर्थात् अ-ज्ञान पर है। धमं-अधमं और और ज्ञान-अज्ञान से ही सृष्टि चलती है। एक का भी अभाव होने से प्रपंच के सचालन में बाधा होने लगती है। दुर्गा के दाहिने हाथ में त्रिशूल है। इसके कर्ष्य अंश मे त्रिशूल है और नीचे शूल है। त्रिशूल त्रिशक्ति है और इसका धनीमूत रूप शूल है। शूल महिषासुर के कण्ठ में है, जिससे वह निष्प्राण हो गया है। यह अद्धैतज्ञान, अर्थात् तत्त्वज्ञान द्वारा अज्ञान और अधमं का नाज करना हैं। यह तत्त्वज्ञान भगवत्कृपा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि यह उसी के हाथ की वस्तु है। त्रिशूल और शूल की तेजोमय चैतन्यशक्ति के रूप में उपासना हाती है। जगदम्बा के दशो हाथों में दश दिक्पालों के शस्त्रास्त्र है।

चित्र-संख्या ६४ - यह महाबलिपुरम् के वराकस्वामिन् के मन्दिर की, चट्टान को काटकर बनाई हुई दुर्गा की प्रतिकृति है, (देखिये श्रीगोपीनाथ राव, Elements of Hindi Iconography, Vol. I, pt. II. Page 343, plate C 1) | जिस तरह नटराज अपस्मार-पुरुष की पीठ पर, एक पैर पर सारा भार देकर खड़े रहते हैं,

उसी तरह यहाँ दुर्गा एक पैर पर सारा भार देकर महिष के मस्तक पर खड़ी है। पैरों के वामपार्श्व में एक स्त्री और वाहिनी और एक पुरुष है। स्त्री के हाथ में सुधापात्र है, जो परमानन्द का प्रतीक है। दोनो की मुद्रा से मालूम होता है कि दोनो स्तुति-गान में निरत है। दाहिनी ओरवाली पार्श्वदेवी के हाथ में तलवार और वाई ओरवाली के हाथ में धनुष है। दोनो के माथे पर सात लपेट के करण्ड-मुकुट है, जो सप्तमुवन है। दुर्गा के माथे पर भी सात लपेटो का करण्ड-मुकुट है। चित्र के दानो ऊर्ध्वकोण में धमें के प्रतीक सिंह और वृषम है। सिंह के निकटवाले गन्धवं के हाथ में पूजाद्रव्य और वृषम के निकटवाले किन्नर के हाथ में वाद्ययन्त्र है। दोनो के किञ्चित खुले मुख से वोध होता है कि दोनो स्तुति-गान में निरत है।

ऊपर एक त्रिगूल है, जो गिक्त के ज्वालामय चैतन्य रूप-सा वना हुआ है। इसके तीनो शूल दीपशिखा की तरह लहरा रहे है।

चित्र-संख्या ६५—यह महिषमिंदनी की एक प्रतिमा का चित्र है। (देखिये डां॰ आनन्द-कुमार स्वामी, विश्वकर्मा, चित्रपट ३६) इसमें दुर्गा अपस्मार-पुरुष पर नटराज की तरह महिष पर खडी है। महिष का आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर पशु का है। देवी का वायाँ पैर पशुभाग पर और दाहिना मनुष्यांश पर है। देवी के एक हाथ में महिष की पृंछ है, जो उसकी विवशता का चिह्न है। देवी की आठो मुजाएं फैली हुई है, जो सर्वव्यापित्व के चिह्न है। मूर्ति स्थाणुक-मुद्रा में सीधी खड़ी है। यह सारी सृष्टि के रूप का प्रतीक है। मुक्टादि के प्रतीक-चित्र में स्पष्ट नही मालूम होते है।

चित्र-संख्या ६६ — यह महिषमिंदिनी दुर्गा की प्रतिमा का चित्र है। (देखिये विश्वकर्मा, चित्रपट ३६)। यह इस समय लाइडेन (Leiden) जर्मनी के संग्रहालय में है। मूर्ति वड़ी ही भन्य और प्रभावशाली है। इस मूर्ति की विशेषता है कि यह केवल महिष-पीठ पर है। महिष को छह का अवतार भी कहा गया है। इस दृष्टि से यह शव या शिवपीठ सिद्ध होगा।

काली

चित्र-संख्या ६७ — यह काली का चित्र नैपाल का है। पुरक्चर्याणंव में प्रकाशित हुआ था। (इसका कॉपी-राइट प्रकाशक के अबीन है। शिव क्मशान में पड़े है। सर्प-रूप में काल भी अिंद्धत है। निष्क्रिय ब्रह्मा (शिव) का सिक्रिय त्रिगुणात्मकरूप काली के रूप में स्थाणुक-मुद्रा में खड़ा है। (चित्र २० के यंत्र स्थिति और गित के प्रतीक शिव और शिक के दोनो त्रिकोणो का स्मरण कीिजये।) काला रग और खुले हुए केश वेद की महारात्रि वा तमोगुण का घोर अन्धकार, अर्थात् तमोगुण है। लोल जिद्धा से रक्त-विन्दु टपक रहे है। यह लाल रंग लोल जिद्धा और रक्तविन्दु का स्नाव रजोगुण का और प्रतिक्षण सृष्टि होते रहने का प्रतीक है। इन के मुख का दन्तुर होना अनिवार्य है। ये उजले दाँत सत्त्वगुण है और दो बड़े-बड़े दाँत अमृतस्नावी महा-आनन्द के प्रतीक है। इच्छा-झान-क्रिया और स्थूल रूप में चन्द्र, सूर्य और अग्नि इनके तान नेत्र है। वाक्शिक प्रचास वर्णों के मुण्डमाल के रूप में गले

में पड़ी हुई है। हाथ में ज्ञान का खर्ग आर अज्ञान का सद्य हिल्ल मस्तक है, जिससे रक्त टपकता रहता है। अज्ञान या अविद्या के शिरक्षेद्र की यह किया सर्वदा चलती रहती है, क्यों कि अज्ञान का शिर जितना ही काटा जाता है, यह जतना ही बढ़ता है। अम्बा की विशेष कृपा नहीं होने से इसका समूल नाश नहीं होता। (रक्तवीज, रावण और ऋग्वेद के वृत्र की कथा का स्मरण कीजिये)। एक हाथ अमयमुद्रा में और दूसरा वरदमुद्रा में है। किट में शवो के हाथों की माला है। ये शिवत्व प्राप्त किये हुए, अर्थात् सोऽहंभाव में स्थित भक्तजनों के कमें है, जिन्हे स्वीकार कर देवी उन्हें मुक्ति देती है। शिवा मुक्ति है, जो इनकी कृपा के लिये चिल्लाती रहती है।

चित्र-संख्या ६८ — यह काली का चित्र बगाल का है। (इसके प्रकाशक एस्० दस्तीदार ऐण्ड क० हैं। इसका प्रकाशनाधिकार प्रकाशक के अधीन है।) देवी व्मशान में अपने कूटस्थ रूप शव-शिव पर है। भावनाविहीन, अर्थात् निर्विकल्प निरुपाधि अवस्था ही इमशान है। शिवा (मुक्ति) पाश्व में है। पराशक्ति की लघुशक्तियाँ (योगिनियाँ) विद्रो (असुरो) का दूर कर रही है। और सभी प्रतीक पूर्वोक्त चित्र की तरह- है। इसमें धर्माधर्म दो गव कानो में आमूषण के स्थान में है। अन्धकारमय रूप के बाहर प्रकाश-पृज कैला है। यह सृष्टि-सूक्त का 'ततो राज्यजायत, ततः समुद्रो अणंव' है। ऊपर ब्रह्मा और विष्णु पाइवंदेवता की तरह स्तुति कर रहे है।

चित्र-संख्या ६६ — यह बगाल की एक प्रतिमा का चित्र है। मूर के Hindu Pantheon से इसका संग्रह किया गया है। मुण्डमाल में मुण्ड वर्णमाला के पचास अक्षरों के सकेत मात्र है। इसलिये साधारणतया पचास मुण्ड नहीं बनाये जाते। सकेत के लिए केवल कुछ मुण्ड बना दिये जाते है। इस प्रतिमा में पचास मुण्ड बनाने की चेष्टा की गई है।

चित्र-संख्या ७० — यह द्वितीया महाविद्या तारा का, बगाल का चित्र है। (इसके प्रकाशक कलकत्ता के श्रीबन्धु सिंह है और इसका सर्वाधिकार उन्हीं के अधीन है।) शिव के हाथों में डमरू और शृङ्ग शब्द-ब्रह्म के प्रतीक है। शृङ्ग कमी-कमी सुधापात्र का भी काम करता है। (कालरात्रि-नृत्य का विवरण परिशिष्ट १० में देखिये।) इसलिये यह आनन्द का भी प्रतीक है। वाक्शक्ति यत्र-तत्र मालाओं के रूप में पड़ी है। काल-शक्ति (सपं) शिव और शक्ति के हाथों और पैरों से लिपटे हैं। जगदम्बा के पैरों में और शिव के अंगों में ये गित के प्रतीक है। किटवस्त्र (व्याघ्रचमं) दिक् है। वणमाला (वाडमय सृष्टिशक्ति अर्थात् नाद-विन्दु) यले में है। नीलवर्ण और फैले केश, रक्त और लोलिजह्वा तथा उजले दाँत, काली की तरह, कमश तम, रज और सत्त्व के प्रतीक है। पृष्ट स्तन और चार सुदृढ मुजाएँ जगत्पालन की क्षमता के प्रतीक है। तीन नेत्र कालीवत् है। त्रिपुरा के सिहासन के नीचे जो पञ्चित्रम, पञ्चब्रह्म, पञ्चमूतादि है, वे यहाँ मस्तक पर पञ्चमुण्ड के रूप में दिखलाये गये है। ऊपर सपँफण के रूप में महाकाल है, अर्थात् पैरों के नीचे महाकाल और मस्तक पर महाकाल। यह महाकाल का महाकाली रूप है। वाये हाथों में खड्ग और कर्तरी है, जो अज्ञान के नाश करने में निरत रहते है। घोर प्रहार के लिये खड्ग और लघुकार्यों के लिए कर्तरी (काती) है। कभी-कभी काती के स्थान

में कची भी दिखलाई जाती है। इसका अर्थ है कि वडी-से-वडी कठिनाई को यह कैची द्वारा अनायास काट डालती है। दाहिने हाथों में सृष्टि का प्रतीक कमल और ब्रह्मानन्द का प्रतीक सुधापात्र है। यही सुधापात्र वैदिकों का सोमपात्र, ब्रह्मा का कमण्डल, मन्दिर का अमृतकलका और बुद्ध का कमण्डल तथा सुधाघट है। श्मशान कालीवत् है, जो चिताधूम से आच्छन है। देवी स्थाणुक रूप में खडी है। यह स्तम्म, स्तूप अथवा प्रासाद-पुरुष की तरह त्रिगुणात्मक अखिल विश्व का प्रतीक है।

चित्र-संख्या ७१—यह वंगाल में प्रचलित त्रिपुरा का चित्र है। इसमे सिहासन के नीचे पञ्चब्रह्म अकित है। सिहासन पर गयन-मुद्रा में परमिश्व है। इनकी नाभि, विष्णु की नाभि की तरह, विन्दुस्थान है, जहाँ से सृष्टि का आरम्भ होता है। वेद में इसे ही 'अमृतस्य नाभि.' कहा गया है। नाभि से सृष्टि का प्रतीक कमल निकला है, जिस पर विमर्श, अर्थात् साकार सृष्टिरूप त्रिपुराम्बिका बैठी है। विष्णुरूप में कमल पर ब्रह्मा, शाक्तरूप में कमल पर शक्ति, जैन रूप में कमल पर तीर्थकर और वृद्ध रूप में कमल पर बृद्ध बैठे रहते है। सब का अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। पाशाङ्क गादि की व्याख्या त्रिपुराप्रकरण में हो चुकी है।

चित्र-संख्या ७२—यह कामरूप की कामाख्या की स्वणंमूर्ति का चित्र है। (कामाख्या के दास ऐण्ड त्रीस इसके प्रकाशक है और सर्वाधिकार उन्हीं के अधीन है।) इसमें गाला-कार विन्दुस्थान र दिखलाया गया है। इसका नाम योनिपीठ भी है। इसके भातर चतुष्कोण पीठ पर सिंह और शव-पीठ है। ये सब अविनाशी कूटस्थ तत्त्व की अचल स्थिरता के प्रतीक है। साधना-जगत् में ये वीर और दिव्य अवस्थाओं के सकते हैं, जब शिक्त प्रकट होकर प्रत्यक्ष होती है। नाभिस्थान, कमल इत्यादि पूर्ववत् है। हाथों में जपवटी, अभय और वरद दिखाये गये है। ये सृष्टि, उन्नति और रक्षा के सकते हैं और जगन्माता का यह मगलमय रूप है। ऊपर अकित ॐ से इन सभी भावों को व्यक्त करने की कोशिश की गई है।

चित्र-संख्या ७३—यह छिन्नमस्ता का चित्र नैपाल का है। पुरक्चर्याणंव में प्रकाशित हुआ है। इसका वृत्त 'नाभि', 'अमृतस्य नाभिः', अर्थात् बिन्दुस्थान है, जिसमें विवर्त का नाद इतने रूपो की सृष्टि करता रहता है। वृत्त के बाहर के अन्वकार और छिटकता हुई प्रकाश की रेखाएँ, महारात्रि के अन्वकार, अर्थात् अग्नेयता (यहाँ सृष्टि-सूक्त को स्मरण कीजिये) और उसके संकृचित रूप साकार ग्रेयता के प्रतीक है। बिन्दु अन्वकार और प्रकाश का और भी घनीभूत रूप, सूक्ष्म और स्थूल रूप है। चित्र २० के यंत्र के मध्य का एक त्रिकोण स्थित और दूसरा गति का प्रतीक है। ये दोनो एक साथ अर्थनारा रूप मे और अलग-अलग भिन्न-भिन्न नामो से स्त्री-पुरुष के रूप में दिखलाये जाते है। यहाँ वे ही ज्ञान इच्छा-क्रियावाले दो त्रिकोण कामकला, अर्थात् रितकाम के रूप में दिखलाये गये है। इस

शास्त्रदर्शन के अनुसार विन्दु साकार सृष्टि का आरम्स है। इसके मीतर नामरूपात्मक सारी कियाएँ होती रहती है।

भावना का मुख्य उपकरण वनाकर, अथवा इसी रूप में, महामाया अपनी लीला का विस्तार करती है। इसलिये छिन्नमस्ता इसके ऊपर स्थित है। त्रिमूर्ति की मध्यस्थ मूर्ति की तरह इस चित्र का मध्यस्थ प्रधानरूप रजोगुण है और तम और सत्त्व दो योगिनियों के रूप में दो पार्श्वदेवता की तरह है। जिस तरह हवा और विजली का कोई मस्तक नहीं होता है, उसी तरह शक्ति के मस्तक या हस्तपादादि कल्पित वस्तु है। इसलिये ज्ञानखड़ से इस कल्पित अज्ञान का उच्छेद कर दिया गया है। रक्त की तीन धाराएं तीनो मुख को भर रही है। इस से यही कहा गया है कि एक ही मूलशक्ति त्रिगुण का आधार है और उसी से तीनो गुणो, त्रिशक्ति आदि की उत्पत्ति और स्थिति है। दुर्गासप्तशती मे दुर्गा को 'गुणाश्रये' और 'गुणमये' कहकर इसी माव को स्पष्ट किया गया है।

इनका नाम प्रचण्डचण्डिका और वज्जवैरोचनी भी है और वुद्धसम्प्रदाय मे इस रूप और भाव को ज्यो-का-स्यो ग्रहण कर लिया गया है।

चित्र-संख्या ७४ — खिल्लमस्ता का यह रूप बगाल मे प्रचलित है। इसमे (सृष्टि) और काम-रित (स्थित-गिति) के प्रतीक स्पष्ट है। इसमे वर्णमाला (वाक्) तीनो रूपो में स्पष्ट कर दिखलाये गये है। दिक् देवी का वस्त्र है। इसलिये ये दिगम्बरी है। कालसपं तीनो शिक्तयों के साथ है, और तीनों के हाथ में ज्ञान का खड़ा है। दो योगिनियों के हाथ में सुघापात्र है और महादेवी का अपना मुख ही सुघापात्र है। इसमे नैपालवाले चित्र की तरह और सकेत नहीं आ सके है।

चित्र-संख्या ७५ — यह नैपाल का, घूमावती का चित्र है। यहाँ विकराल रूप मे शक्ति को अकित किया है। ये काकध्वज और काकवाहिनी है। यह इमजान की शून्यता का प्रतीक है। यहाँ घमं, चक्र के रूप मे रथ में लगा है, जो देवी को वहन करता है। हाथ का सूप अज्ञान की भूसी उडाकर भक्तो को ज्ञान का अन्न और पृष्टि प्रदान करता है। यह वृद्धा माता का रूप है। प्रेममय हृदय इसे प्रेममय रूप में देखता है।

चित्र-संख्या ७६ — यह श्रीचक है। यह शाको का परमारार्ध्य और परमित्रय प्रतीक है। इसका साकेतिक विवरण यथास्थान हो चुका है। सौन्दर्यलहरी की टीका में तथा श्रीविद्या के ग्रन्थों में इसका विस्तृत विवरण है। इसका मध्यस्थ विन्दुस्थान ध्यान देने योग्य है। इसे ही किक्तमिह्मस्तात्र में कहा गया है— 'मध्ये बैन्दविसहपीठलिते त्व ब्रह्मविद्या शिवे।' वोरोबुदूर (जावा) चि० १४० का स्तूप इसा यंत्र पर वना है।

नटेरवरी

चित्र-संख्या ७७—यह नैपाल से प्राप्त तारा की मूर्ति है। यह इस समय विक्टोरिया अलवर म्यूजियम, लण्डन में है। इसके प्रतीक ध्यान देने योग्य हैं। नीचे सृष्टि-कमल है। उसके वीच मे विन्दुस्थान कमल की किणका है। उसके ऊपर नटराज के अपस्मार-पुरुष का तरह माहपुरुष पडा है। यही इन्द्र का वृत्र आर दुर्गा का महिष है। देवी

की मुद्राओं से ही मालूम होता है कि कोई प्रचण्ड नृत्य हो रहा है। नृत्य के देग में उत्तरीय के दोनों छोर लटककर ऊपर की ओर मुड गये है। देवीमूर्ति के वीच में रहने से ऊपर और नीचे दोनों ही ओर त्रिश्चल वन जाते है। यह त्रिशक्ति का चिह्न है। नैपाल की वीद्धमूर्तियों में यह शैली देखी जाती है। (देखिये—Buddhist Iconography विनयतीप भट्टाचार्य।) गले मे मुण्डमाल है। यह सृष्टि का प्रतीक है। नीचेवाले वाये हाथ में मातुलुङ्ग (अनार) है। यह विश्व का प्रतीक है। इसके वीज सृष्टि के जीव-जन्तु है। हाथ नृत्यमुद्रा में है। मुख विकराल है, जिसमे उद्दिग्नता और कोव प्रकट होता है। कानों के पास उडते हुए उत्तरीय नृत्य के वेग को प्रकट करते हैं और वाल भी अग्निज्वाला की तरह मालूम होते हैं। तीनों नेय काली, तारा उत्यादि की तरह त्रिशक्ति के प्रतीक है। प्रिशिष्ट १० में कालराग्नि-नृत्य को इस प्रसग मे स्मरण कीजिये।

चित्र-संख्या ७८ — यह बांद्ध देवी नैरात्मा की प्रतिमा का चित्र है। इसमें बीर चित्र ७७ में कोई भेद नहीं है। यह वगीय साहित्य-परिपद् के मंग्रहों में है। (देखिये — Buddhist Iconography. विनयतोप भट्टाचार्य। plate XXXB) निरात्मा का अर्थ है — जो आत्मा ही नहीं, आत्मा से भी परे हैं। यह अभेप-कारण का दूसरा नाम है।

मृति चतुष्कोण पीठ पर हैं। यह स्थितितत्त्व हैं। (यहाँ शिवलिङ्ग के निम्नचतुष्कोण शीर यत्र, चित्र २०, के चतुष्कोण को मिलाइये।) इसके ऊपर कमल पर वृत्त है। यह गतिमती प्रकृति है। इसको जगत् (पुन पुन गच्छति इति), अर्थात् जो वरावर चलता रहे, गति में रहे, और ससार (पुन पुन सरित इति), अर्थात् बरावर चलता रहनेवाला भी कहते है। (यहाँ शिवलिङ्ग के मध्यस्य विष्णवशवाले भाग के वृत्त तथा अष्टकोण और यत्र के वृत्त और अष्टदल कमल को स्मरण कीजिये।) इसके ऊपर शव पर देवी नृत्य कर रही है। शव का मृकुट तीन **लपेटो का है। यह त्रिशक्ति औ**र त्रिगुणादि का चिह्न है। इसके ऊपर देवी वामपाद पर खडी है। नटराज-जैसे पुरुपरूप मे मूर्ति दक्षिण पाद पर खडी रहती है और देवी मूर्ति में वाम पाद पर। (इसे शिवलिज्ञ के रुद्राग और यत्र के विन्दु और दोनो त्रिकोण से मिलाइये। यत्र का ऊर्ध्वशीर्प विकीण मूर्ति का शिवरूप और अब. शीर्ष त्रिकोण देवीरूप ग्रहण करता है। एक त्रिकोण, वर्षात् अभिन्न त्रिशक्ति की कल्पना करने से केवल एक त्रिकोण (चित्र २० क) की कल्पना की जाती है और प्रतिमा मे आयुष्टणिक-समेत केवल पुरुष या नारी-मूर्ति वनाई जाती है। यहाँ एक त्रिकोण स्थिति (शिव) और दूसरा गति (शक्ति) वनकर नृत्य कर रहा है। पैरो के दोनो पार्श्व मे देवी के उडते हुए उत्तरोय के छोरो से तारा की मूर्ति (वित्र ७४) की तरह त्रिशूल वनता है। गले में सृष्टि की माला है, जिसके पञ्चतत्त्व पाँच मणि के रूप में नीचे दाहिने पैर के पास लटक रहे है। एक हाथ मे मातुलुङ्ग और दूसरे मे बजा है। मातुलुङ्ग विश्व है और वज्र स्थिरता, अर्थात् क्टस्थ तत्त्व है। मुखमुद्रा प्रशान्त, गम्भीर और प्रसन्न है। मुकुट त्रिशक्ति के त्रिशूल के आकार का बना हुआ है। मूर्ति स्थाणुकमुद्रा में है जो सारे विश्व का प्रतीक है।

जैन

चित्र-संख्या ७६ - यह आदिनाथ ऋषभनाथ की मूर्ति का चित्र है। यह महेत, जिला गोडा की है। पद्मासन के नीचे दो सिंह और वृषम है। ये दर्गा और शिव के विग्रहों की तरह धर्म के प्रतीक है। वेद मे परमात्मा को वष और वषम कहा गया है। यह ऋषमनाथ नाम ही वेद के भाव पर लिया हुआ मालम होता है। आसन के नीचे सृष्टि का कमल है। इस पर ब्रह्मा, देवी या बद्ध की तरह परमात्मा के प्रतीक ऋषमनाथ पद्मासन पर बैठे है। शैव, शाक्त, वैष्णव और बौद्ध स्थाणुक (खड़ी) मृतियो के पार्वदेवता की तरह इनके भी दोनो पार्श्व में दो अनुचर है। एक के हाथ में चंवर और दूसरे के हाथ में पजा की कोई बस्त है. जो चित्र में स्पष्ट दिखाई नहीं पढती। हृदय पर वर्मचक बना है। यह विष्णु के श्रीवत्सलाछन की तरह है और दोनो का अर्थ भी एक है। विष्णु की श्री का वत्स या स्वयं विष्णु ही धर्म है। उसी का प्रवितित रूप यह चक्र है। धर्मेचक प्रभामण्डल के रूप में मस्तक के पीछे भी लगा है। यह वेद का कालवक है?, जो काल और घमंचक के रूप में विष्णु और शक्ति के हाथों में है और जिन तथा बुद्ध से सम्बद्ध है। मस्तक पर तीन छत्रोवाला छत्र है। यह त्रिशक्ति का प्रतीक है। यह शिव और बुद्ध का त्रिश्ल और दर्गा का त्रिकोण है। वर्मचक और त्रिशक्ति के दोनो ओर दो गज है। ये आध्यात्मिक गौरव और वैभव के प्रतीक है। श्री की मीतयों में भी गज इसी भाव से अकित किये जाते है। सभी ओर अनेक तीर्थंकर पर-तीर्थंकर के ध्यान में निमग्र है।

चित्र-संख्या द०—यह तीर्यंकर नेमिनाथ की मूर्ति का चित्र है। यह ग्वालियर का है। यासन के नीचे विश्व को धारण करनेवाला धमें दो सिंहों के रूप में अंकित है। प्रतिमा की दाहिनी ओरवाले सिंह के ऊपर धमंचक अद्भित है। मूर्ति आसन-मुद्रा में पद्मासन पर बैठी है। पाइवं में दो पाइवं-चर वा पाइवंदेवता है। हृदय पर धमंचक है। मस्तक के पीछे प्रभामण्डल के रूप में धमंचक है। मस्तक पर त्रिशक्ति का प्रतीक निच्छत्र है, जिसके एक या दो छन्न चित्र में आये है। तीसरा दिखाई नहीं पहता।

चित्र-संख्या =१—यह महेत, गोडा मे प्राप्त आदिनाय अथवा ऋषभनाथ की मूर्ति है। इसके सभी लक्षण और प्रतीक चित्र सं० ७६ की तरह है।

चित्र-संख्या = २--- यह मगवान् महाबीर की मूर्ति का चित्र है। मूर्ति के नीचे सृष्टि का पद्म है। पद्म के ऊपर त्रिशक्ति के प्रतीक तीन त्रिशूल है। ऊपर पद्मासन पर ध्यानस्थ है।

ये ते वृषयो वृषमास इन्द्र बद्धायुको वृषरथासो अत्याः।
 ताँ भा तिष्ठ तैभिरायादि भर्वाद् इवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे।।
 ऋग्वेद। १.२३.१७०.२।

द्वादरा प्रथयश्चक्रमेकं त्रीखि नाम्यानि क छ तिचिकेत।
 तिस्मिन्साकं त्रिशता न शक्षवीऽपिताः विष्टमं चलाचलासः।।
 सायग्-द्वादश प्रथयः परिचयः प्रदित वर्तन्ते । तत्स्थानीया द्वादश मासाः।
 एकम् श्रदितीयं चक्तं क्रमण्स्वमावं संवत्सराख्यं चक्रमाश्रिताः।
 त्रीणि नाभ्यानि ग्रीष्प्रवर्षादेमन्ताख्यानि त्रिशताः विष्टः (३६०) शंकवः न इव अपिता निखाताः॥

एक ओर का पार्व्वदेव चित्र में दिखाई पड़ता है। मस्तक के पीछे प्रभामण्डल के रूप में धर्मचक्र है। ऊपर त्रिशक्ति का त्रिच्छत्र है। आध्यात्मिक वैभव के प्रतीक दोगब इनकी सेवा में संलग्न है।

चित्र-संख्या = ३ — यह जैन-चौमुखी अथवा सर्वतोभद्रप्रतिमा है। यह गिवलिङ्ग की तरह तीन स्तरो में वना हुआ है, जो भू: भुव: और स्व के भी प्रतीक है। यह सब प्रकार से चौमुखी गिवलिङ्ग की तरह है। चित्र ४२ और ४३ देखिये।

चित्र-संख्या मथ—यह गण्डवाल, ग्वालियर राज्य की, चक्रेश्वरी और गोमुख यस की प्रतिमा है। यह ऋपभनाथ अथवा वृपमनाथ का रूपान्तर है। यह शिवगिक्त का प्रतिरूप है। गोमुख चतुष्कोण पीठ पर वैठा है। इसके दाहिने हाथ में त्रिगूल के स्थान में तीन लपेटो की मूठवाला दण्ड है। वाये हाथ की वस्तु ठीक-ठीक दिखाई नही पडती। चक्रेश्वरी के दाहिने हाथ में भी इसी तरह का कोई अस्त्र है। चक्रेश्वरी गिक्त का एक नाम है। इसका अर्थ होता है—जगदीश्वरी। चक्र का अर्थ है, जो क्रमणशील रहे, अर्थात चलता रहे। जगत् और संसार का भी यही अर्थ है।

बुद्ध

चित्र संख्या मर—ये आदिवृद्ध वज्यधर है। यह नेपाल के एक रंगीन चित्र (painting) की अनुकृति है। ये वेदान्त के ब्रह्म और वेद के सत् की तरह वौद्ध देवसमाज (Pantheon) के सर्वश्रेष्ठ देव है। (देखिये—Buddhist Iconography—विनय तोष भट्टाचार्य, चित्रपट ५)।

वज्र-गटद की आगे व्याख्या हो चुकी है। वज्र का अर्थ है अचल, अटल और

अविनाशी तत्त्व। यह वेदान्त का कूटस्य है।

नीचे बह्या के पद्म की तरह सृष्टि का प्रतीक पद्म है। उसकी काँणका (विन्दुस्थान)
पर पद्मासन के उपर वृद्ध वैठे है। वीच में आसनमुद्रा में भगवान का बरीर है। यह देहिल कि तरह बना हुआ है। दोनो जान के पास से दो ज्वालाएँ निकल रही है और भगवान का जरीर ही ज्योतिमंय है। ये तीनों ज्योतियाँ त्रिशक्ति का त्रिशूल बनाती है। यले में विष्णु की वैजयन्ती और शैव तथा शाकों के मुण्डमाल की तरह बाक्, अर्थात् सृष्टि की माला है। वाहिने हाथ में वज्र और वाये में वज्रघण्टा है। वज्र 'ऋतं बृहत्ं की निश्चल स्थिरता का प्रतीक है। बज्र के दोनो छोरो पर त्रिशक्ति के प्रतीक दो त्रिशूल वने हुए है। वायें हाथ में वज्रघण्टा शब्दबह्म है। यह विष्णु का शंस, जिब का इमक, कृष्ण की वंशी और शक्ति का घण्टा है। इसके भी एक छोर पर त्रिशूल बना है, जिसे भगवान अंगृष्ठा और तर्जनी के वीच पकड़े हुए है। वज्रवाले दोनो हाथ एक दूसरे के उपर हदय पर पड़े हुए है। यह निश्चल एकाग्रता, अर्थात् आत्मतुष्टि (आत्मन्येवात्मना तुष्टः) का प्रतीक है। यही त्रिशक्ति की शून्यता है। खिस्तान लोग भी हृदय पर इसी प्रकार कौस (+) बनाया करते हैं। इससे स्पष्ट वोघ होता है कि काँस या क्रूस त्रिशूल की अनुकृति है। इस ग्रन्थ में मैने अन्यत्र भी इसकी चर्चा की है। मगवान के कन्ये से लटकते हुए और हवा में उड़ते हुए उत्तरीय के दोनो छोर शरीर के साथ त्रिशूल वनाते है।

भौहों के बीच उज्जवल विन्दु वा तिलक है। ग्रीनवेडेल ने इसे ऊर्णा कहा और पीछे के सभी लेखकों ने इसे इसी नाम और रूप में ग्रहण कर लिया। दोनों भौहों के मिलने के स्थान में गोलाकार घूमें हुए वालों को ऊर्णा कहते है। यह महापुरुष का एक लक्षण है। किन्तु यह ऊर्णा हो नहीं सकता। यदि यह विन्दु ऊर्णा होता, तो भौहों के वालों की तरह इसका भी रंग काला होता। किन्तु इसका रंग उजला होने के कारण स्पष्ट है कि यह ऊर्णा नहीं है। यह बाजाचक का विन्दु-स्थान है, जहाँ ध्यानस्थ होने पर प्रथम ज्योति प्रकट होती है । विन्दु के ऊपर रत्नमुकुट है। इसकी एक पंक्ति में पाँच और दूसरे में सात रत्न है। ये क्रवाः पञ्चतत्त्वादि, अर्थात् तारा के पञ्चत्रह्म और सरलोक है। शेप के भी पाँच और सात फण बनाने का विधान है। पीछे ज्योति वगराता हुआ प्रभामण्डल यह सूचित करता है कि भगवान् ज्योतिमंय है।

चित्र-संख्या ८६ — वृद्ध की यह मूर्ति विलिन म्यूजियम में है। यह नेपाल की, प्राचीन पत्थर की मूर्ति है। (देखिये — Gruenwedel. Buddhist Art in India. Page 178. Fig. 126.) इस पर अंकित लेख है — ये धर्मा: हेतुप्रभवा ।

भगवान् के आसन के नीचे दो सिंह है। धर्म के ऊपर सृष्टि का प्रतीक कमल है। वहा की तरह भगवान् कमल पर पद्मासन पर भूमिस्पर्श-मुद्रा में बैठे है ललाट पर विन्दु चमक रहा है (यंत्र के विन्दु को स्मरण कीजिये)। समूची प्रतिमा शिवलिङ्गाकृति की वनी है। मालूम होता है कि शिवलिङ्ग के भीतर शिव प्रकट हुए है। नीचे घारणशक्ति, मध्य में विष्णुशक्ति का कमल और ऊपर खड़ाश है।

चित्र-संख्या ८७ — यह वृद्ध का मस्तक गान्धारिशत्य की कृति है, और अनुमान किया जाता है कि ईसवी सन् की चौथी शताब्दी की है। इसमें ललाट-विन्दु इतना स्पष्ट है कि यह ऊर्णा हो नही सकता। ईसवी सन् के पूर्व की मूर्तियों में भी ये विन्दु पाये जाते है। यह दार्शनिको और साधकों का विन्दु है।

चित्र-संख्या मम — यह बुद्धमूर्ति भी गान्धार-शिल्प की कृति है। इस समय वृटिश म्यूजियम लण्डन मे है (देखिये विश्वकर्मा, प्लेट १८)। अनुमान किया जाता है कि यह ईसवी सन् की दूसरी शताब्दी की मूर्ति है। इसमें ललाट-विन्दु स्पष्ट है और यह स्त्रमा नहीं है। यह साधना और सिद्धि का प्रतीक है।

चित्र-संख्या = ६ — इस शिलाखण्ड पर प्रथम वर्मचक-प्रवर्तन का इक्ष्य अकित है (देखिये Gruenwedel. Buddhist Art in India, page 144 fig 96.)। इसमें वृद्ध के आसन के नीचे त्रिशूल पर वर्मचक्र अंकित है। ग्रीनवेडेल इसे वौद्धत्रिरत्न (वृद्ध वर्म और संघ) के रूप में ग्रहण करने में हिचकते है। किन्तु त्रिशूल का सूक्ष्मरूप त्रिशक्ति और स्यूलरूप वौद्धसम्प्रदाय में त्रिरत्न है।

चित्र-संख्या ६०—यह साँची-स्तूप का एक द्वार है। ईसवी सन् से दो सौ वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसके शिखर पर चक्क के ऊपर त्रिशूल वना हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वौद्ध

र. इसके विशेष विवरण के लिये 'बट्चक्रनिरूपण' में आज्ञाचक और सहस्रार का विवरण देखना चाहिये।

सम्प्रदाय में दोनों का समान रूप से आदरणीय और गीर्पस्थान है। हम देस नाये है कि एकशूल ज्योतिमंय एक चैतन्य शक्ति का प्रतीक है, जिसकी उपासना शूलप्रतीक के रूप में होती है और त्रिशक्ति त्रिशूल है, जिसकी उपासना त्रिकोण, गिवलिङ्ग, स्तूपादि के रूप में होती है। दुर्गा के चित्र (चित्र ६०) मे मिहप के कण्ठ में शूल है और ऊपर त्रिशूल। ये एक ही सिद्धान्त के समस्त और व्यस्त रूप है। जैन मूर्तियों की तरह चक्र और त्रिशूल के पाइवं में एक गजराज खडा है। नीचे द्वार के वाम स्तम्य पर चक्र अंकित है, जिसकी परिधि पर त्रिशूल वने हैं। द्वार की प्रथममूमि के मध्य में स्तूप बना है, जिसके ऊपर स्तूपका (देवप्रासादों का अमृत-कलग) बनी है। गजयूष आराधना में निरत है। द्वार की तृतीयमूमि के दोनो पार्श्व में दो स्तूप बने हैं, जो शिवलिङ्ग-जैसे दिखाई पड़ते हैं। यथायं में शिवलिङ्ग का विस्तृत रूप स्तूप और स्तूप का लघुरूप शिवलिङ्ग है। लघुरूप में पूजन के लिये बनाये हुए सभी स्तूपों में और शिवलिङ्ग में कोई मेद नहीं मालूम होता। वे स्तूप-जैसे तब लगते हैं, जब उनके ऊपर स्तूपिका या छत्र लगा दिये जाते हैं।

चित्र संत्या ११ — त्रिशक्ति का सिद्धान्त कितना प्राचीन है, यह कहना कठिन है। ऋग्वेद की ऋचा है—

द्योमें पिता जनिता नामिरत्र वन्धुमें माता महती महीयम् । उत्तानयोश्चम्बोयोनिरंतरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात्॥

ऋ० १.२२.१६४.३३।

हितीय पंक्ति का पदपाठ है — उत्तानयो. चम्वो. योनि: अन्त अत्र पिता दृहितुंगंरंमाघात्। "द्यो मेरे जन्मदाता पिता है, यहां नाभि मेरा वन्धु है और यह पृथ्वी मेरी माता है।
चित पड़े हुए दो सोमपात्रों के भीतर योनि है। यहां पिता ने कन्या में गर्भाधान
किया।" अक्षरार्थ लेने पर यह ऋचा निरर्थंक ही नहीं, वीभत्स भी है। किन्तु मुक्ते
इसके अर्थ का इस प्रकार वोघ होता है कि नाभि शक्ति का ज्ञान-स्थान है और दो चित
पड़े हुए सोम पीने के कटोरे कमग. इच्छा के विन्दु और किया के विन्दु है। इन तीनो विन्दुओं
से त्रिशक्ति का त्रिकोण या योनि बनती है। पिता, अर्थात् जगत् के निर्माता ने इस योनि
का निर्माण किया और इसके भीतर सृष्टि का प्रवर्तन किया। इसल्यि योनि, अर्थात् त्रिशक्ति
का त्रिकोण जगत्पिता की बेटी है और इसमें सृष्टि का आरंभ, अर्थात् गर्भाघान हुआ, जिसे
शाक्तदर्शन में चिचिनीक्रम कहा गया है। यंत्र के दो त्रिकोण इस ऋचा के द्यौ और मही है
जो अभिन्न है और सृष्टि के विवर्तन और संवर्तन-क्रिया को चलाते रहते है।

अव चित्र ११ को देखिये। यह मोहन-जो-दड़ो की खुदाई में मिली हुई पशुपित की मूर्ति है। पशुपित शब्द में प्राणिमात्र का नाम पशु है। इसलिये सर्वेश पशुपित है। इस चित्र में पशुपित वीच में वैठे हैं। और चारों ओर मनुष्य से लेकर मत्स्य और कीटादि सभी जन्तुओ से घिरे हैं। चौकी-जैसी किसी वस्तु पर सिद्धासन के ऊपर बैठे है। नाभि के नीचे एक त्रिशूल बना है और दूसरा मस्तक के ऊपर बना है (इसे साँचीवाले त्रिशूल से मिलाइये)। सम्भवत इसका संकेतितार्थ यह है कि पराशक्ति या परात्मा का साकार

रूप जगत् है और त्रिशक्ति में इसका आदि और अन्त है। यदि मोहन-जो-दहो की सभ्यता को वेद से आगे की सभ्यता माना जाय, ता त्रिशक्ति का इतिहास मोहन-जो-दहो की सभ्यता से भी आगे निकल जाता है और मूत के अन्वकार के गर्म में विलीन हो जाता है।

त्रिशक्ति का ही दूसरा रूप चन्द्र और विन्दु () है। मालूम होता है कि चाँद और सितारे के रूप में इसलाम ने भी इसे ग्रहण किया है। यह मावना इससे और भी दृढ़ हो जाती है कि गजनी में महमूद गजनवी की कन्न पर षट्कोण यन्त्र अंकित है। हम देख आये है कि षट्कोण विश्रुद्ध त्रिशक्ति के प्रतीक है।

चित्र-संख्या ६२—यह प्रतिकृति स्वात में मिली थी और इस समय कलकत्ता-म्यूजियम में है। यह बुद्ध के प्रथम घर्मोपदेश की प्रतिकृति है। देखिये Gruenwedel, Budhdist Art in India, page 144, Fig. 96.)।

इसमें वृद्ध के दाहिने हाथ के नीचे त्रिशूल पर चक्र वना है। इनसे बोध होता है कि यह कितना व्यापक और प्राचीन सिद्धान्त है।

चित्र-संख्या ३३ — यह साँची-स्तूप के द्वार के एक भाग का चित्र है। इसमें नीचे चतुष्कोण वेदी पर चक्र के ऊपर त्रिशूल वना हुआ है। उसके ऊपर वोधिद्रुम है। इसके स्कन्य से फूटती दो डालों के बीच त्रिशूल दिखाई पड़ता है। यह मेहराव का अंश भी हो सकता है। मानव, देव, गन्धवीदि सभी इनकी आराधना में संलग्न है।

चित्र-संख्या ६४—यह भी साँची-स्तूप के द्वार के एक अंश का चित्र है। इसमें एक वलवान् पुरुष के माथे पर चक्र, चक्र पर त्रिशूल और त्रिशूल के तीनो शूलो पर तीन चक्र है। जो वहाँ उपस्थित है, वे सभी स्तुति-प्रार्थना में निमग्न हैं। सम्भव है कि यह बलवान् पुरुष बुद्ध हों, जो त्रिशक्ति और त्रिरत्न के आधार है।

षित्र-संख्या ६ ४—यह मारहुत के प्रसेनिजित्-स्तम्भ के एक अंश का चित्र है (देखिये Gruenwedel, Buddhist Art in India. page 69. Fig. 38) । इस चित्र के नीचे का लेख है—राजा प्रसेनिजी कोशलो । नीचे दो पुरुषो के बीच एक चतुष्कोण वेदी है जिस पर बहुत-से फूल पड़े हैं । वेदी चार स्तम्भो पर है । ये सम्भवतः बुद्ध की चार सवस्थाओं के बोतक है—अविर्माव, महाभिनिष्क्रमण, धर्मोपदेश और महानिर्वाण । वेदी के क्रपर वीच में बोधिद्र म है और इसके दोनो ओर दो चक्र और उन पर तिशूल वने हुए है । चक्रो के एक ओर यंघ स्त्रीरूप में और दूसरी ओर वर्म पुरुषक्ष में खड़े हैं । क्रपर का लेख है—भागवत शाक मुनिनो वोघो ।

चित्र-संख्या ६६ — यह नैपाल का चित्र है। इसका नाम है त्रिलोकपाणि लोकेश्वर।
यह वृद्ध का चित्र है। नीचे कमल है। ठपर किणका पर वृद्ध खड़े है। स्थाणुक मूर्ति है
जो सारी सृष्टि का प्रतीक है। एक पैर में स्त्री का वस्त्र है और दूसरे में पुरुष का। यह
बद्ध नारीश्वर की तरह शिव-शक्ति की स्थिति और गित का प्रतीक है। यंत्र (चित्र २०)
के दोनों त्रिकोणों को स्मरण कीजिये। जानु के पास उठे हुए उत्तरीय के छोरों से शरीर
के साथ त्रिशूल वन जाता है। वाये हाथ में सृष्टि का प्रतीक कमल है और दाहिने में
त्रिशूल के रूप में त्रिशक्ति है। माथे पर विन्दु है और विन्दु के ऊपर मुकुट में तीनो रत्नो

के रूप में त्रिरत्न, त्रिशक्ति इत्यादि है। ऊपर पञ्चत्रह्म के प्रतीक पञ्चरत्न है। प्रभामंडल दीपशिखा की तरह वनी है। इसका संकेत है कि भगवान् ज्योति:स्वरूप है।

चित्र-संख्या ६७ — यह नालन्दा में प्राप्त बुद्ध की मूर्ति है और नालन्दा-म्यूजियम का एक अनमोल रत्न है। बुद्ध की ऐसी मूर्ति अन्यत्र कही देखने में नही आई। चतुष्कोण वेदी पर कमल है और इसका किंणका पर मगवान् स्थाणुक-मुद्रा में खड़े है। यह सारी सृष्टि का प्रतीक है। वाये हाथ में घमंचक और दाहिने हाथ में त्रिशक्ति का त्रिशूल है। यह इतना स्पष्ट है कि इसमें कोई सन्देह हो नही सकता। गले में पद्ममाल है। यह महाकाल और महाकाली का मुण्डमाल और विष्णु की वैजयन्ती माला है। ऊपर मस्तक के पीछे प्रभाभण्डल है। इससे ज्योति की रेखाएँ फूट रही है और ऊपर शूल के अग्रभाग की तरह ज्योति की शिखा है। यह स्पष्ट संकेत है कि भगवान् ज्योति.स्वरूप है। मुखमुद्रा प्रशान्त और गम्भीर है। ओठो पर ईषत् हास्य लक्षित होता है। मूर्ति समभंगमुद्रा में खड़ी है।

चित्र-संख्या ६ म-यह कन्हेरी गुहा की एक प्रतिकृति का चित्र है। सृष्टि का मूलस्तम्म पद्मानल के रूप में निकला है (इसे चित्र ४४ से मिलाकर देखिये)। कहाँ से निकला है, यह कौन बतावे। इसलिये इसका उद्ग्गम स्थान अज्ञेय ज्ञून्यता की ओर सकेतित करके छोड़ दिया गया है। इस सृष्टि के मूलस्तम्म को नाग, अर्थात् काल दोनो ओर से अवलम्ब दे रहे है। विष्णु की मूर्ति में भी शेष सारी सृष्टि के प्रतिरूप पुरुष को घारण करते है और सृष्टि की स्थिति के प्रतीक घरा को घारण किये रहते है। बृह्या की तरह बुद्ध कमल पर बैठे है। शाखाकमलो पर पाश्वंदेव-देवियाँ सेवा में सलग्न है। कपर गन्धवं और किन्नर स्तुति में निरत है और अज्ञान के बादलो को चीरकर कपर ज्ञानलोक की ओर जा रहे है। भगवान् के पैरो के पास घम के प्रतीक दो सिंह है (चित्र के लिये देखिये Gruenwedel. Buddhist. Art ni India. Fig. 60.)।

चित्र-संख्या ६६ — यह एक बोधिसत्त्व की भारत की वनी पीतल की मूर्ति है, जिसमें वांदी और तांवा जड़े हैं। इसकी ऊंचाई ७ई इंच है और मूल बिलन-म्यूजियम है (देखिये—Gruenwedel. Buddhist Art in India. Page 188. Fig 135.)। मूर्ति स्थाणुक मुद्रा में है। पीठ का जितना-सा अंश दिखाई पड़ता है, वह गोल है। नीचे पद्म और चतुष्कोण होना चाहिये। गले से पद्ममाला लटक रही है, जो चित्र में देखने से मुण्डमाला-सी लगती है। नाभि त्रिशूलाकार वनी है। दाहिने अभयहस्त में गुणिका और वाये वरवहस्त में मातुलुंग-जैसी कोई वस्तु मालूम होती है। ललाट पर विन्दु स्पष्ट है। आँखे व्यानस्थ-सी है। मुकुट का अग्रमाग त्रिश्ति का प्रतीक त्रिशूलाकार वना हुआ है। मूर्ति किञ्चित् दाहिनी ओर मुकी हुई द्विमंग-मुद्रा में है।

चित्र-संख्या १०० — यह दीपंकर बुद्ध और मेघ की प्रतिकृति है। यह कन्हेरी की २५वी ग्रहा की दीवाल में वनी हुई है (देखिये — Gruenwedel. Buddhist Art in India Page 143. Fig. 95.)।

बुद्ध कही जा रहे थे। रास्ते में कीचड पडा। भगवान् के चरणो को कीचड से वचाने के लिये मेघ ने उस पर अपने वाल फैला दिये। यह भगवान् की स्थाणुक द्विभंग प्रतिकृति है। पार्श्वदेवताओं में एक देव और एक देवा है। देव धर्म और देवी संघ है। भगवान् के दोनो कन्धो के निकट और मस्तक के दोनो ओर दो-दो त्रिशूल वने हुए है। मस्तक के निकट एक ओर गन्धर्व पुरुष और दूसरी ओर स्त्री दोनो अज्ञान के बादल (वृत्र) को चीरते हुए अज्ञात ज्ञानलोक की ओर वढ़े चले जा रहे है (प्रसाद-पुरुष-प्रसीक के ऐसे मिथुनो को स्मरण कौजिये)।

चित्र-संख्या १०१---यह पटना-म्यूजियम (६५९१) की एक मनोहर मूर्ति का चित्र है। यह मूर्ति कूर्किहार में मिली है। यह पीतल की है और २ फूट १० इंच है।

यह भगवान् की स्थाणुक समभग मूर्ति है। मूर्ति का निम्नभाग मूपुर की तरह चौकोर वना हुआ है। उसके ऊपर दो बलवान् और तेजस्वी सिंह वने हुए है। ये घमं है। दोनो सिंहो के वीच पद्मनाल-जैसा वना हुआ है। उसके ऊपर, नीचे शीर्षवाले दो त्रिशूल और दो चक्र वने हुए है। इनके ऊपर द्वितीय मूपुर की तरह दूसरा चतुष्कोण वेदी है। उसके ऊपर कमल है। उसकी कर्णिका (यत्र के विन्दु-स्थान) पर भगवान् के दोनो चरण है और दीर्घकाय तथा प्रभावशाली मूर्ति खडी है। दाहिने वरदहस्त पर चक्र वना हुआ है और वाये हाथ में कुछ है। मस्तक पर तृतीय नेत्र की तरह स्पष्ट विन्दु है और जटामुकुट के ऊपर त्रिशूल वना हुआ है। बह्मा के हाथ में चंबर और अमृतपात्र और इन्द्र के हाथ में अमृतत्व का चक्र है। समूचे प्रभामण्डल से ज्योति छिटक रही है। यह विश्व का प्रतीक शिवलिङ्गाकार स्तूप है। इसके ऊपर अमृत-कलश का प्रतीक स्तूपिका वनी हुई है। जिस तरह प्रासादपुष्प के भीतर उसकी चेतना और प्राणस्वरूप देवता प्रतिष्ठित रहता है, उसी प्रकार अपनी ज्योति से विश्व को भरकर स्तूप के भीतर भगवद्विग्रह प्रतिष्ठित है। कहा जाता है कि त्रयस्त्रित स्वर्ग से भगवान् के भूमिष्ठ होने का यह दृश्य है।

चित्र-संख्या १०२ — यह पटना-स्यूजियम (६७६३) की पीतल की मूर्ति है। कुर्किहार में मिली है। इसकी उचाई २ फुट २ इञ्च है। मूर्ति के नीचे सामने अधोमुख त्रिकोण वना हुआ है। यह त्रिशक्ति का शक्तिमय रूप है। पीठ तीन भूपरो का बना हुआ है। पिहला चतुष्कोण सबसे नीचे है। दूसरा मध्य में और तीसरा सबसे ऊपर है। मूपर के ऊपर पद्मपीठ के सामने तीन पद्मपत्र की तरह तीन रत्नो की त्रिशक्ति और त्रिरत्न बने है। अपर सृष्टि का पद्म है, जिसकी कर्णिका पर भगवान् की स्थाणुक समभग मूर्ति खड़ी है। उचाला की लपटो को फेकता हुआ स्तूपाकार प्रमामण्डल बना है। इसके ऊपर स्तूपिका के स्थान में उलटा त्रिशूल बना है। प्रभामण्डल चतुष्कोण वेदी पर स्थित शिवलिङ्ग की तरह मालूम होता है जिसमें शिव के स्थान पर बुद्ध प्रकट हुए है। ज्ञाननेत्र के स्थान में ललाट पर विन्दु स्पष्ट है।

चित्र-संख्या १०३ — यह कुर्किहार में प्राप्त पीतल की तारा की मूर्ति पटना-म्यूजियम (६६३०) में है। इसकी उँचाई एक फुट है।

मूर्ति दो चतुष्कोण पीठो पर है। पहिले चतुष्कोण पर तीन मूपुर-जैसी रेखाएं है। उसके ऊपर दूसरी चतुरस्र वेदी है। उसके ऊपर सामने तीन कमलदल के रूप में त्रिशक्ति और त्रिरत्न का त्रिशूल वना हुआ है। दो वृत्तो के ऊपर कमल है। कमल की किणका

पर स्थाणुकर्मूित अतिभङ्ग मुद्रा में खड़ी है और किट से ऊपर का अग दाहिनी जोर भुका है। दाहिना वरदहस्त है और वाये में पद्म है। मुकुट के ऊर्ध्व भाग पर त्रिशूल वना है और कमल के तीन दलों से मस्तक की वाई ओर त्रिशक्ति और त्रिरत्नादि का संकेत है। प्रभामण्डल शिवलिङ्गाकार स्तूप-जैसा है, जिससे ज्योति छिटक रही है। इसके शीर्ष पर तीन रत्न है और उनके ऊपर स्तूपिका के स्थान में त्रिशूल पर चक्र का शिखर बना हुआ है। सारी प्रक्रिया ज्योति स्वरूप शुद्ध चेतना के प्रतीक की ओर संकेत करती है।

चित्र-संख्या १०४ — यह पीतल की बुद्धमूर्ति कुर्किहार में पाई गई है। यह पटना म्यूजियम में है (१६३३)।

यह तीन अंशो में ठीक शिवलिङ्ग की तरह वनी है। नीचे का चतुरस्र शिवलिङ्ग के ब्रह्माश की तरह है। मध्य भाग अष्टदल कमल पर है। यह अष्टकोण विष्वंश की तरह है। ऊपर वर्तुं लाकार रुद्राश की तरह है। ऊपर व्रिशूल पर धमंचक है। इसके ऊपर मुकुलित पद्म सृष्टि की अनन्त सत्ता की ओर संकेत करता है।

चित्र-संख्या १०५—यह अमरावती में प्राप्त एक प्रस्तरखण्ड का चित्र है। इसमें चतुष्कोण आधार पर वृत्त के ऊपर वर्तु लाकार स्तूप है। यह सिद्धान्त और आकार में ठीक शिवलिङ्ग की तरह है। यदि इस पर स्तूपिका न वनी रहती, तो इसे शिवलिङ्ग नहीं कहना कठिन होता। नर, नाग, सुर, गन्धवं, स्त्री-पुरुष, सभी मत्त होकर नृत्य, गान इत्यदि से इसकी आराधना में उन्मत्त-से है। वड़ी भव्य मूर्ति और दृश्य है। स्तम्भ और देवप्रसाद भी इन्ही सिद्धान्तों पर वनते है, यह आगे विचारणीय है।

चित्र-संख्या १०६ — यह मूर्ति कलकता-म्यूजियम में है। यह लौरिया टंगाइ की इन्द्र-शैलगुहा में प्राप्त हुई थी। शक वृद्ध का दर्शन करने आये है, यही हश्य इसमें दिखलाया गया है देखिये Gruenwedel, Buddhist Art in India. Page 142. Fig. 98) यंत्र के तीन भूपुर की तरह तीन चतुष्कोण वेदियों पर पद्मासन के ऊपर भगवान् हैं। वाहर का स्तूपाकार घेरा ठीक शिवलिङ्ग की तरह मालूम होता है। शक के साथ ध्यानावस्थित देव गन्धर्व, पशु आदि सभी श्रद्धापूर्ण भक्ति से खड़े हैं।

चित्र-संख्या १०७—यह नेपाल की मूर्ति का चित्र है। यह सिहनाद नामक वोघिसत्त्व की मूर्ति है। जो भी नाम दिया जाय, यथार्थ में यह बुद्ध की मूर्ति है (चित्र के लिये देखिये—Buddhist Iconography. Vinaya Tosh Bhattacharya Plate 19d)। लगभग चतुष्कोण वेदी के दो स्तरो (भूपुर) पर कमल है। मूर्ति की सुविधा के लिये इसकी किंणका भी लगभग चतुष्कोण बनाई गई है। उस पर गरजता हुआ सिह (धर्म) है; क्योंकि धर्म यदि दृद्ध और चुप हो जाय, तो सृष्टि का नाश हो जायगा। उसके ऊपर कमल (सृष्टि) है। उसकी वृत्ताकार किंणका (बिन्दु) पर बोधिसत्त्व बैठे है। उनके सिहासन का पीठ तीन अशो में त्रिशुलाकार बना हुआ है।

१. मिलाइये—'सिंह पर एक कमल राजित ताहि कपर भगवती।'

चित्र-संख्या १०८-यह नैपाल का चित्र है। श्रीविनयतोष मट्टाचार्य ने इसे प्रत्यंगिरा कहा है। किंतु यह विश्वरूप बुद्ध की प्रतिकृति है। (चित्र के लिये देखिये (Buddhist Iconography. विनयतोष मट्टाचार्य, Plate XXIXC)।

भगवान् के दोनो चरण दो कमलो पर है। ये स्थिति और गित है। इन्हें यत्र के दोनो त्रिकोणो और खिन्नमस्ता के काम और रित से मिलाइये। 'कहिंयत भिन्न न भिन्न' देखने और सुनने में भिन्न होने पर भी ये दोनो अभिन्न है। इसिल्ये शिव-शिक, दिक्-काल, शेष-पृथ्वी आदि के रूप में ये युग्मरूप में दिखाये जाते है। ये ही मन्दिरो की मिथुन मूर्तियाँ है। इनकी संख्या एक से पचास तक ग्रन्थों में देखी जाती है। दुर्गासप्तशती के वैकृतिक रहस्य में एक मिथुन की और महानिर्वाणतन्त्र में पचास मिथुनो की पूजा का विधान है। ये पचास मिथुन वर्णमाला की पचास शक्तियों के भिन्नामिन्न रूप-जैसे मालूम होते है। मंदिरों में प्राय. अष्टिमन्नाप्रकृति (पञ्चतत्त्व, मन, बुद्धि, अहंकार) और चेतना के अष्ट मिथुन नाना मुद्राओं में अद्भित किये जाते है।

भगवान् के दाहिने-चरण में स्त्री का और बाये में पुरुष का पहिरावा है। यह स्थिति और गित के अर्थनारीश्वरस्व का प्रतीक है। बुद्ध की सहस्र, अर्थात् असख्य भुजाएँ है। यह उनका सर्वव्यापित्व है। प्रधान वाई मुजा में त्रिशूल के ऊपर धर्मचक्र है। दाहिनी मुजा अभयमुद्रा में दिखाई पडती है। त्रिमूर्ति की तरह भगवान् के त्रिगुण, त्रिरत्न, त्रिशक्ति आदि के बोधक तीन मुख है। मस्तक पर चौवह मूमियो का मन्दिर करण्डमुकुट की तरह है। यह अखिल ब्रह्माण्ड के चौदह लोको का प्रतीक है, जो विश्वात्मा बुद्ध का मुक्ट है।

(सारनाथ के म्यूजियम में मैने एक मूर्ति देखी। एक मुन्दर कमल पर चौदह भूमियो का मन्दिर है। यह चतुर्दशभुवनात्मक सृष्टि का प्रतीक है। मैं उसका चित्र न ले सका।) -भगवान का लटकता हुआ और पैरो के पास ऊपर की ओर उठा हुआ उत्तरीय पैरो

-भगवान् का लटकता हुआ और परा के पास ऊपर का आर उठा हुआ। उत्तराय प को बीच में रखकर त्रिशूल बनाता है।

चित्र-संख्या १०६ —यह बौद्ध देवता जम्मल का चित्र कहा जाता है। (देखिये Buddhist Iconography विनयतोष भट्टाचार्य, plate XXVIC)।

जम्मल बौद्धधर्म का अत्यन्त प्राचीन देव माना जाता है। लोग इसे बुढ से भी प्राचीन मानते है। यथार्थ मे, साधना के जो सिद्धान्त यत्र में अकित है, उन्हीं का यह मूर्तंरूप है। तिव्वत में इसे ही यबयुम (पूज्य मातापिता) कहते है।

सृष्टि के कमल की काणिका पर देव बैठे है। स्थितिवाला त्रिकोण देव का शरीर है।
त्रिकोण की तीन मुजाओ की त्रिशक्ति इत्यादि के प्रतीक तीन मुख और प्रत्येक मुख मे दो
नेत्र और ललाटिवन्दु है। माथे पर पञ्चरत्नो का मुकुट है। यह तारा के मस्तक के
पञ्चमुण्ड और त्रिपुरा के सिंहासन के नीचे पञ्चब्रह्मादि है, जो साधारणतया पञ्चतत्त्व के
प्रतीक माने जाते है। ऊपर जटा-मुकुट त्रिशूलाकार बना हुआ है। जिसके मध्य माग में
त्रिरत्नादि अमृत्यट के रूप में वने हुए है। देव के मस्तक पर त्रिरत्न के ऊपर सप्तरत्न है।
ये चित्र १०८ के मुकुट के १४ लोक की तरह सप्तलोक है। देवी के माथे पर पञ्चरत्न है।

ये भी पञ्चभूत है, क्यों कि गति-शक्ति पञ्चभूत के रूप में विश्वव्यापी है। यह देवी रूप यंत्र का दूसरा त्रिकोण हुआ। ये दोनों भिन्न हो नहीं सकते। एक ही शक्ति के दो नाम और रूप होने के कारण स्वभावतः अभिन्न है। इसिलये अभिन्न युग्म के रूप में अंकित किये जाते है। पाश, अंकुश, धनुर्वाणादि की व्याख्या त्रिपुरा और गणेश-प्रकरण में हो चुकी है।

चित्र-संख्या ११०—इसका नाम बुधकपाल है। (देनिये—Buddhist Iconography. विनयतोप भट्टाचार्य, plate 25B.) यह नेपाल से प्राप्त चित्र है। तिन्त्रत में इसे यवयुम कहते है।

वृद्ध के इस चित्र में उपासना के सभी सिद्धान्त आ जाते है। (यंत्र, चित्र २०, से मिलाइये)। नीचे भिन्नाप्रकृति का कमल है। इसकी मंख्या कभी-कभी नौ भी कही जाती है। इसलिये यहां नौ दल है। उनके कपर समस्त प्रकृति का वृत्त है। वृत्त के भीतर दो त्रिकोण, अर्थात् स्थिति-गति, काम-रित है (छिन्नमस्ता के चित्र ७३, ७४ को देखिये)। इन पर भगवान् का वार्या चरण है। बाक्त और धैवों के नियमानुसार इसे दाहिना होना चाहिये। यह चरण यन्त्र का विन्दु है। विन्दु, अर्थात् साकार मृष्टि में मिन्न-भिन्न बक्तियां किस प्रकार काम करती है, यह आगे अंकित किया गया है।

वृद्ध के गले से मुण्डमाला लटक रही है। यह शानों और यैवों की वाक् अथवा वर्णमाला है। जानुओं के निकट तीन-तीन नूत्र लटक रहे हैं। त्रिशक्त्यादि त्रिक के प्रतीक का यही से बारम्म होता है। स्थित और गित पुरुष और नारी के रूप में अिंद्भत है। स्थित के विना गित नहीं हो सकती और गित में स्थित है। यदि गित में स्थित नहीं रहे, तो गित किसकी और कैसे होगी। समुद्र में लहर उठती है। यदि समुद्र (स्थित) न रहे, तो न लहर उठेगी और कौटती लहर कहाँ विलीन होगी, इसका कोई ठिकाना न रहेगा। इसिलये दोनो एकाकार और अभिन्न है। पुरुष की दो आँ बें और तीसरी आंख जैसा ललाटविन्दु है। कपर सात रत्नो का मुकुट है, यह ससलोक है। कपर बुद्ध की मूर्ति है। इसका अर्थ है कि सारी प्रितकृति बुद्धभावना की है। देवी के मस्तक पर पाँच रत्न है। ये तारा और त्रिपुरा के पञ्चतत्त्वादि है। बुद्ध के कपरवाले वाथ हाथ में खट्बांगवाला त्रिशूल है। (खट्बांग एक प्रकार का शस्त्र है, जिसके अग्रमाग में घातु का नरमुण्ड बना रहता है।) त्रिशूल और तीनो मुण्ड त्रिशक्ति और त्रिरत्नादि त्रिकों के प्रतीक है। नीचेवाले हाथ में सुवापात्र है। कपरवाले दाहिने हाथ में डमरू, अर्थात् शब्दब्रह्म और नीचेवाले हाथ में क्रूटस्थता का प्रतीक वज्र है।

चित्र-संख्या १११—यह छदास के एक रंगीन चित्र की प्रतिकृति है। चित्र में अम से छदास की जगह ल्हासा छप गया है। इसका नाम है चिति। चिति शक्ति को कहते हैं—

> चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् । नुमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः॥ दुर्गाससगती। अध्याप ४

"चिति (चेतना) रूप से जो सम्पूर्ण जगत में व्याप्त होकर स्थित है उसे बारवार नमः।" इसमें नीचे सृष्टि का पदा है। उसके ऊपर विन्दुस्थान, अर्थात् वृत्त है। उसपर विवर्त के घोर नाद शब्दब्रह्म (वाक्) के प्रतीक दो शख है। इन पर तन्त्रिको की गुरुपादुका दोनो चरण है। ऊपर स्थिति और गति (योगवासिष्ठ के महाभैरव और कालरात्रि) का नृत्य हो रहा है। महाभैरव कृटस्थ है। गति (शक्ति) का नृत्य उसी पर होता है। इसलिये गति का सम्पूर्ण रूप और दोनो पैर शून्य में निरवलम्ब है और इसकी सारी क्रियाएँ चितिपति, अर्थात् शक्तिमान् पर होती है। (काली, तारा इत्यादि महाविद्याओं को स्मरण कीजिये। अध्यात्म में शिवशक्ति की तरह सीताराम, राधाकृष्णादि शक्ति और शक्तिमान् के ना भरूप भी अभिन्न है)। चितिपति के बायें हाथ में नरमुण्ड और दाहिने में खट्वाग है। ये काली के नरमुण्ड और खड्ग अर्थात् अविद्या और ज्ञान है। चिति (शक्ति) के बार्ये हाय में सुधापात्र और दाहिने में अग्नि है। ये सृष्टि और सहार की कियाएं है। नरमुण्ड की माला स्पष्ट है। यह वाक् (नाद) की वर्णमाला है। चिति और चितिपति, दोनों के ही तीन-तीन नेत्र है। ये त्रिशक्ति, त्रिगुणादि है। दोनो के ही माथे पर पाँच-पाँच नरमुण्ड है। ये त्रिपुरा अथवा तारा की तरह पंचब्रह्मा, पचप्रेत, पचस्वादि है। बाहर अग्नि की घघकती हुई छपटो का प्रभामण्डल बना है, जो लुढकते हुए (विवर्त) रूप में अंकित है, जिससे सृष्टि का निरन्तर निकलना और लुप्त होना दिखलाया गया है। नीचे चित्र के बाम पाद्यं में प्रभामण्डल के बाहर गति और स्थितिवाले साकार जगत् (विमर्श) के दो बिन्दु और वृत्त है। इनके ऊपर त्रिरत्न या त्रिशक्ति के तीन सुधापात्र है। उनके ऊपर आनन्दामृतपात्र है। ठीक इसके उल्टी ओर नाद का प्रतीक शख है। उसके निकट ब्रह्मज्योति का दीप है। उसके ऊपर जगत् को पृष्टि और तृष्टि प्रदान करनेवाला फल-फूलो से मरा पात्र है (चित्र ३४ में नटराज की मूर्ति देखिये। एक ओर ज्योति (गौरी) और दूसरी ओर आनन्दामृत (गंगा) है)। प्रभामण्डल के उसर दाहिनी ओर कमल पर धर्म बैठे है। बड़ी प्रशान्त मुद्रा है। बाये हाथ में ज्ञान का प्रतीक पुस्तक है और दाहिने से उपदेश का सकेत कर रहे है। बाई ओर दो सूबर के ऊपर कमल है। उस पर सारी सृष्टि का प्रतीक कियाशक्ति सब, स्त्री के रूप में अकित है। इनकी क्रियाशीलता सारे शरीर की चेष्टाओं और शस्त्रास्त्रसम्पन्न फैली हुई मुजाओं में अकित है। सब के तीनो मुख तीनो गुण है, दाहिना उजला मुख सत्त्वगुण, बायौ काला सूकरमुख तमोगुण और बीचवाला तेजस्वी मुख रजोगूण है। घम और सब के बीच में त्रिशक्ति के त्रिक और वस्त्र के त्रिश्ल वने हुए हैं। सक्षेप मे—स्थितिगतिमय बुद्ध, ज्ञान, धर्म, इच्छा और संघ किया है। चित्र के ककालरूप मे रहने के कारण मासचर्मवाले रूप की कामुक भावना यहाँ लुस हो जाती है और यथायं भाव प्रकट हो जाता है।

चित्र-संख्या ११२—इस प्रतिकृति का नाम परमाश्व है। यह चित्र नैपाल के मन्दिर से प्राप्त हुआ है। (देखिये—Buddhist Iconography. विनयतोष मट्टाचार्य, पृ० १४४, प्लेट ३६डी) नीचे सृष्टि का कमल है। विन्दुस्थान पर चार-चार स्त्री और पृश्व है। स्त्रियों के नाम है—इन्द्राणी, श्री, रित और प्रीति । पृश्वों के नाम है इन्द्र, मधुकर, जयकर

और वसन्त । इन पर परमाञ्च के दोनो पैर हैं। स्पष्ट है कि ये छिन्नमस्ता की मूर्ति के रित-काम के भिन्न रूप हैं। शिव की तरह किंट में व्याघ्रचमें हैं। यह दिक् का अम्बर है। मुखों में बह्या और शिव स्पष्ट रूप से अकित है। इसिलये तृतीय मुख विष्णु का है। कारण स्पष्ट है। विष्णु के दगावतार में बुद्ध की गणना है। इसिलये विष्णु-विग्रह से इसका एकत्व दिखाया गया है। विष्णुमुख के मस्तक पर पाँच-पाँच रत्नों की दो पिक्तर्यों है। ये पञ्चब्रह्मादि है। सभी मुखों पर दो नेत्रों के साथ तीसरे नेत्र का भी तिलक और विन्दु के रूप में सकेत है। ये त्रिशक्त यादि के त्रिक के स्थूल रूप हैं। वाये हाथों में सृष्टि का पद्म, त्रिशूल, खट्वांग और अविनाशी शब्दब्रह्म का वष्त्रघण्टा है। दाहिने हाथ में पाँच तत्त्वों का द्योतक पाँच अरोवाला चक्र, त्रिशूलाकार वष्त्र, ज्ञान-खड्ग और वाण है। सबसे ऊपर अब्ब और बुद्ध बने हुए हैं। बुद्ध का अर्थ है कि यह वौद्धसाधना के तत्त्वों का प्रतीक है।

परमात्मा के रूप में अरव की भावना वेद से प्राप्त हुई मालूम होती है, क्यों कि यज्ञपुरुष को वहाँ गजारव के रूप में देखा गया है। भगवान् बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का सहायक कन्यक यो भी श्रद्धा का पात्र है। इन कारणों से बोध होता है कि बुद्ध को परमाश्व कहा गया। शरम, नृसिहादि ऐसे रूपों की चर्चा हम कर चुके है।

चित्र-संख्या ११६ — यह त्रै लोक्यविजय नामंक वौद्धदेवता की मूर्ति का चित्र है (Buddhist Iconography, Page 144, Plate 39C.), इसका एक पैर एक पुरुष पर और दूसरा एक स्त्री पर है। यह छिन्नमस्ता की मूर्ति की तरह है और भाव भी एक है। इसके गले भी मातृकावणों की माला है और नाना प्रकार की शक्तियाँ अस्त्रो के रूप में हाथों में दिखलाई गई है। तीन मुख त्रिगुणात्मक त्रिमूर्ति महादेव की तरह है।

चित्र-संख्या १९४ — यह अष्टघातु की मारीचि की प्रतिमा है। नालन्दा में मिली थी। इस समय पटना-म्यूजियम में है। (भ्रम से चित्र के नीचे त्र लोक्यविजय छए गया है।) यह बौद्ध उषा की प्रतिमा है। मारीचि की मूर्तियों में उषा के सात बोड़ों के स्थान में सात सूअर बने रहते हैं। इस चित्र में प्रतिमा के वे सूअर नहीं आ सके हैं। सृष्टि के कमल पर मूर्ति है। देवी दो हाथों से वस्त्रों को सँभाल रही है, इससे और सारे शरीर की चेष्टा से प्रखर कियाशीलता प्रकट हो रही है। सामनेवाला मुस्कुराता हुआ सुन्दर मुख रजोगुण है। दाहिना सत्त्वगुण और बायाँ तमोगुण है। त्रिशक्ति या त्रिरत्न के मुकुट के कपर धर्मचक्र या तीन लपेटोवाला त्रिकालचक्र है। पैरों के बीच में लटकता हुआ वस्त्रखण्ड त्रिशक्ति का त्रिशूल बनाता है।

चित्र-संख्या ११६—नैपाल से प्राप्त यह चित्र अवलोकितेश्वर का है (चित्र के लिये देखिये — Gruenwedel, Buddhist Art in India. Page 203. Fig. 148) सृष्टिपद्म का बिन्दुस्थान की फाना का वृत्त है। यन्त्र (चि०२०) के दोनो त्रिकोणो के स्थान में दोनो चरण है। कमल पर दोनो ओर लटकता हुआ उत्तरीय दोनो पैरो के साथ त्रिशूल बनाता है। बाये हाथो में ऊपर से कमल, धनुष-बाण और अभय मुद्रा है। दाहिने में जपवटी, चक्र और वरद-मुद्रा है। दो हाथ हृदय के पास जुटे हुए हैं। इन सब अस्त्रो के रूप और सिद्धान्त का व्याख्यान हो चुका है। त्रिमूर्ति की तरह तीन मस्तक त्रिशक्ति और त्रिगुणादि

के प्रतीक है। उपर जाकर केवल एक मस्तक रह जाता है। यह व्यस्त गिक्यों का समस्त रूप है और इसका अर्थ है कि एक ही सत्ता से भिन्न-भिन्न गिक्यों और नामल्पादि का विकास होता है। एकं सत्, विप्रा बहुवा वदन्ति। दो नेत्र और मस्तक पर विन्दु त्रिगक्ति के प्रतीक हैं। मस्तकों के पास प्रभामण्डल तीन खण्डों में है। ये त्रिगक्त्यादि के प्रतीक है। वाहर प्रभामण्डल दीपिनला के आकार का है। इससे स्पष्ट है कि यह रूप ज्योतिर्मय और ज्योति का घनीमूत रूप है। इस चित्र को महासदागिवमूर्ति (चित्र ३३) से मिलाकर देखिये।

चित्र-संस्था १ १६ — सहनवाहु अवलोकितेश्वर वोघिसत्त्व की यह मूर्ति ३० सितम्बर, १६५७ को वीतनाम सरकार द्वारा नईदिल्ली के राष्ट्रपति-भवन के नेशनल म्यूजियम को भेट की गई थी। वतुष्कोण वेदी पर एक सिंह अपने होनों हाथों और मस्तक पर सृष्टि का कमल उठाये हुए है। दोनों हाथ और मस्तक से त्रिशिक्त का प्रतीक वन जाता है। उस पर सहस्रवाहु और त्रिमुद्ध वोधिसत्त्व वैठे है। गोदवाले हाथों में वर्मचक मालूम होता है। (यहाँ गीता के विश्वरूप को स्मरण कीजिये और इसे चित्र ३३ और ११५ से मिलाकर देखिये।)

चित्र-संख्या ११७—यह जावा की मंजुश्री बोधिसस्य की मूर्ति है। इसपर गक १२६५ उस्कीण है। इसके अनुसार यह ई० सन् १३४३ होता है। यह मूर्ति विलन-म्यूजियम में है। मंजुश्री महात्रिपुरसुन्दरी के नाम का रूपान्तर है। पद्म पर बैठे हैं और दाहिने हाथ में ज्ञानखड्ग है, जो सबंदा भक्तजनों के अज्ञान का नाग करने के लिये उद्यत रहता है।

चित्र-संख्या ११८—यह मैत्रेय वृद्ध की मूर्ति पटना-म्यू जियम (१६८२) में है। यह विट्यूपुर, गया में मिली थी। मूर्ति ज्ञानमुद्रा में वैठी है। वाम स्कन्य के पास एक पुष्य है, जिसमें तीन काणकाएं है और त्रिशूल वना है। तृतीय नेत्र के स्थान में नेत्राकार विन्दु है और उसके ऊपर मुकुट में त्रिशूल बना है। मुकुट भी त्रिशूलाकार है। वाये कान के पास कत्र बना है। चक्र और त्रिशूल का विवरण वृद्धमूर्तियों के साथ दिया जा जुका है।

चित्र-संख्या ११६ — यह अवलोकितेज्वर की मूर्ति है। यह पटना-म्यूजियम (१६८०) में है। यह भी विष्णुपुर गया में मिली थी। अवलोकितेज्वर अर्घपर्यकासन पर वैठे है। अष्टदल का पद्म हाथ में है। ललाट पर तृतीयनेत्र के स्थान में नेत्राकार विन्दु है। इसके ठीक ऊपर त्रिगूल वना है। मुकुट भी त्रिगूलाकार है, जिस पर वृद्ध की आकृति वनी है।

चित्र-संख्या १२० — यह प्रजापारिमता नामक वीद्धदेवी की मूर्ति है। यह लाइडेन (जर्मनी) के म्यूजियम में है। यह मलंग (जावा) में मिली थी और १४वी जताब्दी की मानी जाती (देखिये-विञ्वकर्मा, प्लेट ५) है। प्रजापारिमता का अर्थ है प्रजा (वृद्धि) के पारम् (पार) इता (गता)—वृद्धि के पारंगत। यह महासरस्वती का दूसरा नाम है। देवी पद्म की कर्णिका पर पद्मासन के ऊपर वैठी है (सरस्वती के ध्यान को स्मरण कीजिये—

पद्मासने संस्थिताम्) । मूर्ति के हाथ धर्मचक्रमुद्रा में है। बाये कन्धे के निकट एक कमल है, जिस पर पुस्तक है। तृतीयनेत्र के स्थान में बुद्ध की तरह विन्दु है। मूर्ति शिवलिङ्गाकार पत्थर पर जिवलिङ्ग की तरह तीन भागो में वनी है।

चित्र-संख्या १२१—यह वौद्धदेवी वसुघारा की मूर्ति कही जाती है। यह एटना-म्यूजियम (१७४१) की है। यह १३५ ई० की है। चतुष्कोण पीठ पर कमल है। इसकी किंणका पर देवी लिलतासन पर वैठी है। दाहिना पैर एक पद्म पर है। दाहिनी ओर अमृतघट लिये कोई मनृष्य बैठा है। देवी के वाये जानु पर एक दण्ड है, जिसमें तार-जैसी कोई वस्तु लिपटी है। यह बाये हाथ में है। दाहिने हाथ में कोई फल है। यह वरदमुद्रा में है। देवी की दाहिनी ओर एक सिंह है। वाये और दाहिने कन्धे के निकट दो हंस है, जिनके मुख में कमल की डंटी है। देवी के ललाट पर तृतीय नेत्र के स्थान में विन्दु है। मुकुट के तिरत्न तिशूल की तरह दीखते है। प्रथम प्रभामण्डल के रूपर त्रिरत्न है और द्वितीय के रूपर त्रिशूल है। इन प्रतीकों की व्याख्या हो चुकी है।

चित्र-संख्या १२२ — यह पटना-म्यूजियम की एक वौद्धदेवी की मूर्ति (१७५१) है। देवी सृष्टि के कमल की कर्णिका पर बैठी है। कमलनाल की जड़ या उत्पत्ति-स्थान का पता नहीं है। संकेत से बोध होता है कि यह शाको की महारात्रि का अन्यकार और शाकों का रमशान तथा बौद्धों की शून्यता है। नीचे त्रिशक्ति के तीन नाल निकले हुए है। ये त्रिगुणादि के त्रिक है। देवी का दाहिना पैर एक कमल पर है। इनके दाहिने हाथों में त्रिशूल, ढाल. तलवार और वरदमुद्रा है, जिसमें एक नोकीला फल है। वायें हाथों में पुस्तक, पाश अब्हुश और वज्र है। प्रभामण्डल में दोनों ओर छह-छह स्फुलिंग है। बीच का त्रिशूल दोनों ओर से सातवाँ बनता है। ये सप्त कर्ष्यं और सप्त अघोलोंक है। इसके कपर त्रिशूल पर धमंचक्र है, उसके कपर फिर त्रिशूलाकार एक रत्न है। देवी के तृतीय नेत्र के स्थान पर बिन्दु है। माथे का मुकुट करण्डमुकुट है, जो शिवलिज्जकार है।

चित्र-संख्या १२३ — यह तारा की मूर्ति है। पटना-म्यूजियम में इसकी संख्या ८०३५ है। जाक्तो और वौद्धों की तारा एक ही है। इनके मस्तक पर त्रिशक्ति का मुकुट है और आस-पास में घ्यानी बृद्ध वने हुए है। यह मूर्ति शून्यता अथवा अशेषकारण का प्रतीक है।

चित्र-संख्या १२४—यह तारा की मूर्ति पटना-म्यूजियम (३७४५) की है। पद्म की किंणका पर तारा बैठी है। पद्मनाल का उद्गमस्थान शून्यता की ओर संकेतित है। शाक तारा और त्रिपुरा की तरह बौद्धतारा-प्रतीक में शाकतारा और त्रिपुरा की तरह पञ्च ब्रह्म के स्थान में पद्म के नीचे पञ्चोपासक है। देवी का दाहिना पैर एक कमल पर है। वार्या हाथ अभय-मुद्रा में है। वार्य कम्बे के निकट एक फूल है। दोनों पृष्ट स्तन ज्ञान और कमें के दो अमृतकल्य है, जो जगत् को जीवन प्रदान और उसका भरण-पोषण करते है। मुकुट पर त्रिशक्ति का प्रतीक है। उपर प्रभामण्डल पर तीन छोटे बुद्धवाले

स्तूप त्रिशूलाकार में वने हुए है। देवी के वाम और दक्षिण स्कन्ध के पास दो सिंह है। सर्वत्र देव-गन्धर्व-कन्यादि आवरण देवता के रूप में सेवा में उपस्थित है।

चित्र-संख्या १२४—यह कुर्किहार में प्राप्त बौद्धदेवी क्यामतारा की मूर्ति है (पटना-म्यूजियम १७१५, १८११)। चतुष्कोण (मूपूर) पर दो तेजस्वी सिंह है। उनके वीच में लटकते हुए दो अधोमुख त्रिशूलो पर दो धमंचक बने है। ये दोनो नाल की तरह है, जिन पर सृष्टि का कमल है। उसकी किणका पर देवी बैठी है। दाहिना पैर एक पद्म पर है। बार्यो हाथ अभयमुद्रा में है, जिसमें कमलनाल है। दाहिने वरद हस्त में कोई फल या रत्न है। मातृका वर्ण की माला जनेऊ की तरह पड़ी है। ज्ञान और कमं के दो पुष्ट स्तन जगत् को आनन्द का अमृत पिलाकर पुष्ट रखते है। प्रशान्त और प्रसन्न मुखमुद्रा देखते ही वनता है। दाहिने कान में पुरुष का और बायें में स्त्री का कुण्डल है। यह स्थित-गित, अर्थात् अर्थनारीत्व और अर्थपुरुषय का सकेत है।

चित्र-संख्या १२६ --- यह बौद्धतारा की मूर्ति कुर्किहार में मिली है और पटना-म्यूजियम (१७७०/१७२१) में है। चतुष्कोण के दो भूपूर पर पद्मपीठ है (शाक्त तारा के यत्र में भी मूपूर की दो रेखाएँ रहती है।) पद्मपीठ की कर्णिका पर समभग मुद्रा मे देवी की स्थाणुकर्मीत विश्व का प्रतीक बन कर खड़ी है। विन्द को घेरनेवाले यत्र के दोनो त्रिकोण (चित्र २०) दोनों चरण है। इन्हे जाक गुरुपाद्का भी कहते हैं। सामने कटि से लटकते हुए तीन सूत्र त्रिश्ल के तीनो शुल है। पार्श्वसुत्रों के अग्रभाग टूटे हुए मालूम होते है, किन्तु मध्यसूत्र का शूलाग्र अक्षुण्ण और स्पष्ट है। नामि और स्तन के दो विन्दु, त्रिणक्ति के त्रिविन्दु के स्पष्ट प्रतीक है। यहाँ चित्र ८७ के सम्बन्ध में लिखित वेद की ऋचा को देखिये। वहाँ योनि, अर्थात् जगत् के उत्पत्ति-स्थान को नामि और दो चित् सोम का कटोरा कहा गया है, क्योंकि इच्छा और किया, आनन्द के विभक्त और परिवर्तित नाम है भीर आनन्द का ही प्रतीक सोम या सोमरस है। यहाँ देवी के दोनो पयोघर जगत् का जिलाने और पष्ट रखनेवाले ज्ञान और कमं के सोम, अर्थात अमृत-पात्र या घट है, जो बह्या और वृद्ध के हाय में कमण्डल और सोमनाय के सोम या चन्द्रकला है। ये ही काली के दो वड़े चन्द्रकलावत् निकले हुए दाँत और विष्णु के चरण है, जहाँ से गंगा की अमृतघारा निकलकर जगत् को प्लावित करती है। यही तारा और काली के हाथ के खप्पर, अर्थात सुघापात्र है। माँ के स्तन यदि सुख जाय या आवृत हो जाय, तो ये जीवो के लिये अगम्य हो जायेंगे और जगत की जीवनी शक्ति सूख जायगी तथा सब्टि का नाश हो जायगा। इसलिये ये अमृतघट पिपास जगत् के लिये सर्वदा पुष्ट, रसपूर्ण और अनावृत रहते है। वायां हाथ अभय मुद्रा में है, जिसमें सुष्टि का कमल है और दाहिने वरद हस्त में कोई रत्न है। वाये कान में स्त्री का और दाहिने में पुरुष का आभूषण है। तृतीय नेत्र के स्थान में विन्द है। माथे पर मनोहर मकट है, जिसका मध्यमणि शुलाकार है। प्रसन्न, गम्भीर और ईषत्-हास्य-युक्त मुखनुद्रा की शोभा अवर्णनीय है। पार्श्व में छिन्नमस्ता की तरह दो पार्श्वदेवियाँ हैं। छिन्नमस्ता की पार्श्वदेवियो के हाथ में दो खड्ग है, जिनसे वे अज्ञान के दैत्य का संहार करती रहती है और इन दोनों के हाथों में चंवर है, जिनसे ये

अज्ञान की मिलनता को भाडती और दूर करती रहती है। यह मूर्ति त्रिशक्ति, त्रिगुण, त्रिरत्नादि के प्रतीक है। इसे छिन्नमस्ता के प्रतीक (चित्र ७३, ७४) से मिलाकर देखना चाहिये।

वित्र-संख्या १२७—यह बौद्ध उषा की मूर्ति है। इसका नाम है मारीचि। मरीचि का अर्थ किरण होता है। पीठ पर सूर्थ के सात घोड़ों के स्थान में सात सूअर वने हुए है। उसके ऊपर तीन देवियाँ है, दो पैरो के बाहर और एक दोनो पैरो के बीच में। ये त्रिशक्त यादि त्रिक के प्रतीक है। देवी के गले में वर्णमाला की तरह माला है। ऊपरवाले वाये हाथ में धनुष और नीचेवाले में सपं है। किञ्चित् मुका हुआ हाथ अभय-मुद्रा में है। ऊपरवाले दक्षिण हस्त में त्रिशूल है। सामने मुका हुआ हाथ वरद-मुद्रा में है और हाथ खण्डत है। त्रिमूर्ति के सिद्धान्त पर त्रिगुणात्मक तीनो मुख वने हुए है। इनमें बाई ओरवाला तमोगुण का प्रतीक एक मुख सूअर का है। वराहमूर्ति का यह प्रभाव युग-प्रभाव या शिल्पी के ऊपर स्थानीय समाज का प्रभाव मालूम होता है। जटा-मुकुट पर बुद्ध की मूर्ति बनी है। दो देवियाँ मुकुट के पास शून्य की ओर जा रही हैं।

वित्र-संख्या १२ मन्बीद त्रै लोक्यविजय की यह मूर्ति पटना-म्यूजियम में है। इसमें , चतुष्कोण पीठ पर एक ओर गज और एक ओर सिंह है। दोनों के बीच दो त्रिशूलों पर हो चमंचक वने हैं। इनके वीच में तीन रेखाओं द्वारा त्रिशूल की भावना को स्पष्ट कर दिया गया है। उत्पर कमल की किणका पर एक पुरुष और एक स्त्री है। इन पर त्रै लोक्यविजय के दोनों पैर है। इसे चित्र ३८, ७३, ७४, १०८, ११२ और ११३ से मिलाकर देखिये। मातृकावणों का मुण्डमाल गले में है। आठ मुजाएं है। त्रिगुणात्मक त्रिम्ति महादेव की तरह इनके तीन मुख है। माथे पर विश्व का प्रतीक करण्डमुक्ट है।

चित्र-संख्या १२६—यह नैपाल में प्राप्त एक चित्र की अनुकृति है। इस देवी का नाम महासितवती कहा जाता है। (देखिये—विनयतीष भट्टाचार्य, Buddhist Iconography, plate XXXVIII C) इसमें विश्वात्मा के सभी प्रतीक अिद्धात है। कमलासन पर देवी बैठी है। उत्तरीय के दोनो छोर दोनों ओर उड रहे हैं। नामि और कुन के विन्दुत्रय स्पष्ट है। (विवरण के लिए १२६वाँ चित्र का परिचय देखिये। बायें हाथों में उपर से कमशा. घनुष, पदम और वरद-मुद्रा है। दाहिने में बाण, तिशूल और अभय है। मुख त्रिमूर्ति के सिद्धान्त पर बने हुए हैं। सामनेवाला मुख लाल (रजोगुण), दाहिनी ओरवाला श्वेत (सत्त्वगुण) और बाई ओरवाला काला, अर्थात् तमोगुण है। मुखों पर तानों नेत्र स्पष्ट है। मुखों के प्रभामण्डल के बाहर दो हंस है, जिनके मुखों में शूलाकार फलों के गुच्छे है। ये चतुवर्ग-फल-प्राप्त जीव है। उपरवाले प्रभामण्डल में त्रिशक्ति के तीन बिन्दु तथा नाद अथवा जानन्दसावी अर्घचन्द्र है। यह मण्डल दो पंखों पर बना है, अर्थात् इसका संकेत है कि प्रत्यक्चित्त वा उद्धंगित से ही जीव वहाँ तक पहुँच सकता है। इसमें ब्रह्मविद्या के सभी प्रतीक पूर्णक्ष्पेण अकित हैं। यह मनोहर कल्पनाओं का मनोहर चित्रण है।

चित्र-संख्या १३०—यह उडीसा से प्राप्त वक्तारा की मूर्ति है (देखिये विनयतोष भट्टाचार्यलिखित Buddhist Iconography. Plate XXXVId) बिन्दुपीठ। (वृत्त) पर
त्रिशूलाकार पद्म है, जिसकी कर्णिका पर देवी बैठी है। देवी के ठीक दाहिने पाँव के नीचे
त्रिशूल बना है। इसके तीनो सूत्र कटिसूत्र से बंधे मालूम होते है। त्रिशूल का मध्यशूल
अत्यन्त स्पष्ट है। मुख त्रिमूर्ति महादेव की तरह बने हुए है। अनेक लपेटोवाले करण्डमुकुट अनेक लोको के प्रतीक है। मध्यमुकुट में बुद्ध की मूर्ति बनी है। प्रभामण्डल में
१४ कमल है, जो चौदह लोको के प्रतीक है।

चित्र-संख्या १३१ — यह प्रतिमा कलकत्ता के इण्डियन म्यूजियम में है। (देखिये उपर्युक्त Plate 18a) इसमें तीन कमल पर तीन मूर्तियाँ है। यह षडक्षरी की प्रतिमा कही जाती है। किन्तु यह बुद्ध धमं और सब की प्रतिमा है। बीच में बुद्ध है, दाहिनी ओर धमं और बाई ओर संघ है। सघ स्त्रीरूप में अकित किया जाता है। इसे चित्र १११,१३६,१४१ और १४८ से मिलाकर देखिये। वहाँ संघ का स्त्रीरूप स्पष्ट है। यह शक्तिमान् और शक्ति के सिद्धान्तो पर बना हुआ है। संघ सृष्टि की प्रतीक-शक्ति है और बुद्ध शक्तिमान् हैं।

चित्र-संख्या १३२—यह षडक्षरी की दूसरी प्रतिमा कही जाती है। षडक्षरी का अर्थ है छह अक्षरो के मत्रवाली विद्या। जैसे, त्रिपुरा या श्री का नाम है षोडशी, अर्थात् सोलह अक्षरो के मंत्रवाली महाविद्या (देखिये उपर्युक्त Plate 18b) इसमें ये मूर्तियौ मणिघर, अवलोकितेश्वर और उनकी शक्ति षडक्षरी की कही जाती है, पर ये १३१ की तरह बुद्ध. धर्म और सघ की मूर्तियौ है।

चित्र-संख्या १३३ — यह मूर्ति पटना-म्यूजियम में है और इसकी संख्या ६६४२ है।
म्यूजियम की परिचय-पुस्तिका में इसे अवलोकितेश्वर, तारा और बुद्ध की मूर्ति कहा गया है,
पर यह निरा अटकल है। यथाथं मे यह त्रिक्षिक्तिस्वरूप बुद्ध, धमंं और संघ की एक
भावपूणं और सुन्दर प्रतिमा है। नीचे चतुष्कोण पीठ पर दो कमल है, जिनके तीन-तीन
पत्र बाहर निकले हैं, ऊपर कर्णिका पर संघ (किया) और धमंं (इच्छा) बैठे है। इन दोनो
के बीच चेतना के नाल पर सृष्टि का कमल है। उसके तीन दल सामने दिखाई पढ़ते है।
कर्णिका पर विन्दु के गोलाकार प्रभामण्डल के भीतर बुद्ध (ज्ञानं ब्रह्म) बैठे है। संघ और
धमंं के मस्तक के पास दो स्तूप बने है और ऊपर धमंचक पर बुद्ध का स्तूप है। प्रतीक से
स्पष्ट है कि ये त्रिरत्न के प्रतीक है। धमंं और संघ के स्तूपो से दो लताएँ निकलती है,
जिनपर ऊपर धमंचक पढ़ा है। यही पुरी मे जगन्नाथ की प्रतिमा है। धाक्त कहते है
कि ये भैरव, भैरवी और चक्रेश की मूर्तियाँ है और तन्त्रशास्त्र से उद्धरण देते है कि
'विमला भैरवी यत्र जगन्नाथस्तु मैरव'। वैष्णव इन्हे कृष्ण वलराम और सुभद्रा की
मूर्ति कहते है। किन्तु इस प्रकार की कथा कही नही मिलती है कि किसी प्रसंग पर ये
समुद्रतट पर नीलाचल पर जाकर रहने लगे थे। कथाओं के रूप में भिन्नता होने पर भी
अन्तर्गत सिद्धान्त एक है। इसे १३१, १३२, १३६ और १४८ से मिलाकर देखना चाहिये।

चित्र-संख्या १३४ —यह मूर्ति पटना-म्यूजियम (१७८७) मे है। यह बौद्ध देवता ह्यग्रीव की मूर्ति कही जाती है। पर इसके सभी लक्षण भैरव और क्षेत्रपाल से मिलते है।

पैरो और हाथों में सर्पवलय, 'व्यालयज्ञोपवीत', सर्प का कठा, गले में मातृका माला तीन नेत्र, मौहे और तृतीय नेत्र त्रिशूलाकार, हाथ में दण्ड,—ये सब भैरव के लक्षण है। बाये हाथ में क्या है, यह स्पष्ट नही मालूम होता। यदि यह कपालपात्र हो, तो अवृत्य यह भैरव की मूर्ति होनी चाहिये।

चित्र-संख्या १३४—यह जमालगिरि के एक प्रस्तरखण्ड पर उत्कीण है। इस समय यह South Kensington Museum में है, (देखिये Gruenwedel—Buddhist Art in India. Page. 133, Fig. 48)। यह स्तूप तीन अशों में बना है। जिस प्रकार शिवलिङ्ग के तीन अशे होते है—ब्रह्म, विष्णु, रुद्राश, उसी तरह इसके भी तीन अशे है। उपर त्रिलोक का प्रतीक तीन छत्रोंवाली स्तूपिका है। उस पर मन्दिर के कलश की तरह बिन्दुस्थान कमलकोरक है।

चित्र-संख्या १३६ — यह छोटा स्तूप लौरिया टंगाई में प्राप्त हुआ था। अभी कलकत्ता-म्यूजियम में है, (देखिये Gruenwedel. Buddhist Art in India. Page 154. Fig. 106)। यह स्तूप शिविलिङ्ग के सिद्धान्त पर बना है। नीचे का आधार ब्रह्मांश की तरह चौकार है। मध्यभाग पर विष्ण्वंश की तरह त्रिगुणात्मिका प्रकृति के तीन वृत्त है और शिविलिङ्ग पर जिस प्रकार शिव की मूर्तियाँ बनी रहती है, उसी तरह इस पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनी है। ऊपर का अंश रुद्राश की तरह गोल है। ऊपर केवल एक छत्र है। यह बुद्ध के विवतं का चिह्न धर्मचक्त है। उसके ऊपर मन्दिर के कलश की तरह बिन्दु-स्थान है।

चित्र-संख्या १३७ — यह स्तूप पटना-म्यूजियम में है। शिवलिङ्ग पर शिव की तरह इस पर बुद्ध की मूर्ति बनी है। ऊपर त्रिच्छत्र है। यह त्रिमुवन का प्रतीक है। इसके ऊपर कमलकलिका बिन्दुस्थान है।

स्तूप पर छको की संख्या प्रायः ३, ७ और १४ होती है। ये क्रमश. त्रिमुवन, सप्तलोक और चतुर्देश भुवन के प्रतीक है। बुद्धमूर्ति में ये मुकुट की लपेट या स्तर के रूप में दिखाये जाते है। विष्णु, शिव और देवो की मूर्तियों में भी यह प्रतीक पाया जाता है और प्रासाद (देवमन्दिरो) पर ये मूमि (विमान, के रूप में बनाये जाते हैं।

चित्र-संख्या १६ — यह प्रसिद्ध साँची के स्तूप का चित्र है। नीचे वेष्टनी (घरा) पर तीन-तीन पट्टे लगे है। ये त्रिशक्ति, त्रिरत्न, त्रिगुणादि है। द्वारों के अपर भी लगे हुए पट्टों की संख्या तीन है। स्तूप के अपर स्तूपिका बनी है। यह मन्दिरों का निधि-कलश है। इसके तीन विभाग पर वेष्टनी की तरह तीन-तीन पट्टे लगे है। ये सप्तलोंक और त्रिशक्त्यादि के प्रतीक है। इनके भीतर धातु, अर्थात् संसार का सार है। इसी भावना पर धातुगर्भ (ढागोवा) का निर्माण होता है। निधि-कलश मन्दिर के मूल स्थान में रखा जाता है। स्तूपिका का अर्थ जड़ है। धातुगर्भ स्तूपिका और निधि-कलश की भावना एक है। अपर त्रिच्छत्र त्रिभुवन है।

र. मुवनों या लोकों को छत्र के रूप में अ'कित किया जाता है। स्तूपों और रैगोडा के ऊपर वर्ते हुए छत्रों की संख्या मुवनों या लोकों की संख्या है। दंगडी ने भी दशकुमारचरित के मंगलश्लोक में ब्रह्मागढ को छत्र और भगवान् को चसका दगढ कहा है—'ब्रह्मागढच्छत्रदगढ:'।

चित्र-संख्या १३६ - यह अजन्ता में पत्थर काट कर बनाये हुए एक स्तूप या स्तूपिका का चित्र है, (देखिये--History of Indian and Eastern Architecture Fergusson, London 1910. Vol. I, Page 153)। इसके मध्यभाग में विश्वरूप बुद्ध की स्थाणुक मूर्ति है। जगद्गुरु, मालुम होता है, वरद और अभय मुद्रा में है। चित्र में हाथ टूटा हुआ दिखाई पडने के कारण यह स्पष्ट नहीं है। मूर्ति के दोनो ओर दो स्तम्मो के अमृत-कलश और रुद्रकण्ठ स्पष्ट है। मस्तक के दाहिने धर्मचक्र और त्रिशूल है। ऊपर प्रभामण्डल पर दोनो ओर से छह-छह रत्न है। मध्य-मणि के मिला देने से दोनो ओर से ये सात-सात हो जाते है। ये सप्तलोक है। प्रभामण्डल के ऊपर ब्रह्माण्ड का गोलक है। ऊपर तीन मूर्तियाँ है। बीच में बुद्ध है और उनके दाहिने धर्म और बाये सघ स्त्रीरूप में है। अन्यत्र चित्रो और मूर्तियो में लोगो ने अनुमान से बूद के साथ स्त्रीमूर्ति को बुद्ध की शक्ति कहा है। ययार्थं में यह सघ है। इनके ऊपर चार-चार शिलाखण्डों की वेदियाँ है। ये बुद्ध की चार अवस्थाएँ है - आविर्भाव, महाभिनिष्क्रमण, बुद्धत्व की प्राप्ति या धर्मचक्रप्रवर्तन और महापरिनिर्वाण । इसके ऊपर तीन लोक बने हैं। यह इन लोको पर बने हुए पद्मपत्रो से स्पष्ट है। नीचेवाले लोक के साथ बुद्ध की स्थाणुक मूर्ति है। उनके दोनो पाश्वीं में घम और संघ है। यह बुद्ध का जगद्गुर रूप है। यहाँ वे उपदेष्टा के रूप में धर्मोपदेश कर रहे हैं। इसके ऊपर दितीय गोलक के साथ बुद्ध दोनो हाथ मस्तक पर रखकर खडे हैं, मानो विश्वगोलक का भार अपने ऊपर उठाये हुए हैं। यह विश्व को घारण करनेवाला इनका धर्मप्रधान रूप है। इनके दक्षिण स्रोर संघ की स्त्रीमृति है। वाम पार्श्ववाली, जो सम्भवत वर्म की मूर्ति है, टूटी हुई है। ऊपरवाले गोलक के साथ बुद्धमूर्ति के दाहिने धर्म का सिंहमुख दिखाई पडता है और बाये सच की स्त्रीमूर्ति दिखाई पडती है। बुद्ध दोनो हाथ उठाकर मानो व्यासदेव के शब्दों में कह रहे है-

कर्ष्यबाहु विरोग्येष न च कश्चित्र्योति माम्। धर्मादर्थस्य कामस्य स धर्म किं न सेव्यते ॥

"हाथों को उठा कर मैं पुकार रहा हूँ। कोई सुनता ही नहीं है। धर्म से अर्थ और काम की सिद्धि होती है। उस धर्म को क्यों नहीं धारण करते।" ये तीनो गोलक वेद की भाषा में भू (स्यूल) सुद: (सूक्म) और स्व (तेज) है और दर्शन के आध्यात्मिक अर्थ में स्यूल, सूक्ष्म और पर है। इन सव का परिणत रूप उमरासोमरस से भरा हुआ अमृतत्व का अमृतघट है।

चित्र-संख्या १४० — जावा मे वोरोवृदूर नाम का एक द्वीप है। उसी पर श्रीचक पर निर्मित यह वौद्धस्तूप है। इसमे श्रीचक के त्रिकोणों के स्थान में छोटे-छोटे स्तूप वने हुए हैं, जो प्रधान स्तूप वृद्ध के चतुर्दिक् आवरण देवता की तरह है। इन छोटे स्तूपों के ऊपरवाछे वर्तुं लाश में चार-चार लम्बे छिद्ध वने हुए है। ये वृद्ध के जीवन के चार भागों के प्रतीक हैं। जो वौद्ध और वैदिक धर्मों को परस्पर विरोधी कहते हैं, उन्हें इस पर विचार करना चाहिये। यह स्थापत्य-कला की एक अद्भुत कृति है।

१. इसका प्रतिरूप ज़िस्तधर्म और इस्लाम में दिखाई पहता है—गीह, ज़िस्त और चर्च तथा खुटा, पैगम्बर वा मुहरमट और इसलाम।

२. भारत-सावित्री।

चित्र-संख्या १४० (क)—यह अमरावती में दीवार पर अकित स्तूप का चित्र है, (देखिये Fergusson Vol I. Page 49) ! स्तूप के भीतरवाले स्तम्म के ठीक नीचे चतुष्कोण वेदी के सामने बुद्ध के दोनो चरण है। ये आज्ञाचक के गुरुपादुका के दोनो कमल-दल है। यहाँ सकेत स्पष्ट है कि ऊपर बने हुए स्तम्भ और स्तूप बुद्ध की स्थाणुक मूर्ति के प्रतिक्ष्य है। चरणो के पाइवं में अष्ट प्रकृति के दो अष्टदल कमल है। स्तूप ठीक शिव-लिज्ञाकार है। इसके भीतर स्तम्भ से बाग की लपट अथवा प्रकाश की रेखाएँ निकल रही है। यह शिव के ज्योतिस्तम्भ का स्पष्ट प्रतीक है। इससे यह भी स्पष्ट है कि बुद्ध ही स्तम्भ-प्रतीक है। स्तम्भ के शिखर पर जलटा त्रिशूल है। इसका तीसरा शूल नीचे का स्तम्भ-प्रतीक है। इसके ऊपर तीन रत्न है। इनमें वीचन्नाला धर्मचक है। इसके ऊपर तिशूल है। इस चित्र से स्पष्ट है कि स्तूप, स्तम्भ और बुद्ध एक ही तत्त्व के तीन नाम है। शिवलिज्ञ और प्रासाद-पुरुष के निर्माण के भी ये ही सिद्धान्त और रूप है।

चित्र-सख्या १४१—यह चित्र भी अमरावती से लिया गया है और ईसवी सन् की दूसरी शताब्दी का माना जाता है। भवसागर पर नौका है। उसके पतवार के पास बुढ़ बैठे है। यह उनके रत्नजदित मुकुट और कण्ठहार से स्पष्ट है। निकट में स्त्रीरूप में संघ बैठा है। घम के हाथ में डांड़ है। सामने सिहासन पर स्तम्भ है। इससे प्रकाश की रेखाएं निकल रही है, जो स्तूप की तरह दिखाई पड़ती है। स्तम्भ के ऊपर अघोमुख त्रिशूल है। मध्यशूल के ऊपर त्रिरत्न के तीन बिन्चु है। इन बिन्दुओं के ऊपर अघोमुख त्रिशूल है, जिसके शूलों से किरणे छिटक रही है। बुद्ध और घम के माथे के ऊपर जगत् का गृह बना हुआ है, जो त्रिरत्न अथवा त्रिशक्ति के तीन चक्रो पर चल रहा है। धम के पासवाले स्तम्भ पर, ऊपर धमंचक बना है। सघ के निकटवाले स्तम्भ पर सृष्टि के असल्य लोकों के असल्य बिन्दु है। धमं और संघ के बीच बुद्ध के चरणन्यास है। संघ कियाल्प (सृष्टि अथवा जीव) हाथ जोड़कर बुद्ध के शरणापक्ष है और धमं (इच्छाशक्ति) इस नौका को चला रहा है।

चित्र-संख्या १४२ — यह कालें का चैत्य-भवन है। इसमें स्तूप के ऊपर स्तूपिका और इसके ऊपर एक छत्र या घमंचक स्पष्ट है।

चित्र-संख्या १४३ — यह पूर्वोक्त कार्ले के चैत्य-भवन के एक भाग का चित्र है। इसके स्तम्मो में सभी प्रतीक स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ते है। स्तम्मो के नीचे चार शिलाखण्ड बुद्ध के जीवन की चार अवस्थाएं है। चौकोर होने के कारण ये ब्रह्माश की तरह स्थिति-शक्ति के भी प्रतीक है। इनके अपर निधि-कलश है। उसके अपर अष्टकोण विष्णुस्तम्म है। इसके अपर आमलक-जैसा अमृतकलश है। उसके अपर खड़कण्ठ है। उसपर पुन चार शिलखण्ड बुद्ध की चार अवस्थाएं है। इनके अपर सृष्टि के प्रतीक नाना प्रकार की मूर्तियाँ बनी हुई है।

चित्र-संख्या १४४—यह वैशाली के स्तम्म का शिखर है। इसके बुद्ध एक सिंह के रूप में है।

चित्र-संख्या १४१ — यह सिकशा के स्तम्म का शिखर है। इसपर बुद्ध एक गज के रूप में है।

चित्र संख्या १४६ - यह रामपुरवा (विहार) का वृपम-स्तम्भशिखर है। इस पर वृद्ध एक वृपभ के रूप में है।

चित्र संख्या १४७—यह स्तम्भशिखर पटना-पुरातत्त्व के सग्रहालय में है। इस शिखर पर चार वृषम बने है। ये वृद्ध की चार अवस्थाएँ है। ऊपर बोधिन्नुम बना है, जिसके अघोभाग मे योनि (त्रिकोण) बनी है और ऊपर का मध्य भाग त्रिशूलाकार है।

चित्र-संख्या १४८—यह विदिशा गुहा के सामनेवाले स्तम्भ का शिखर है, (देखिये Fergusson Vol. I. Page 139)। इसमें ख्रकण्ठ के ऊपर बामलक है। बामलक के वाहर एक चतुष्कोण बाघार है। उस पर चार चतुष्कोण शिलाखण्ड-जैसे बाघार है। उन पर चार अश्व है। ये दोनो ही बुद्ध की चार अवस्थाओं के प्रतीक है। उनके ऊपर एक स्त्री और एक पुरुप की मूर्ति है। ये शैवो और शाको के शिव-शक्ति-जैसे मालूम होगे, पर ये बुद्ध और सघ है। अश्व इन्हे धारण करनेवाली शक्ति धमें है।

चित्र-संख्या १४६ — यह प्रसिद्ध सारनाथ का स्तम्भिशिखर है। इसमे स्तम्भ का कमलाकार च्रिकण्ठ सृष्टि के ऊपर वृत्त (प्रकृति) है। इसके उपरवाले आघार में धर्मंचक, वृष्म, गज और अदब अिद्धृत है। धर्मंचक में कभी चार, कभी आठ, कभी वारह और कभी सोलह अर रहते है। इस चक्र में २४ अर है। ये विष्णु के चौबीस, अवतार, जैनो के, चौबीस तीर्थंद्धर, बौद्धों के २४ बोधिसत्त्व और साख्य के चौबीस तत्त्व के प्रतीक है। गजा-द्वादि धर्म के प्रतीक है। शिखरवाले चारों सिंह अपनी चारों अवस्थाओं में वर्तमान वृद्ध है। टूटी हुई अवस्था में ये त्रिमूर्ति की तरह मालूम होते है। सामनेवाला बड़ी-बड़ी मूछों और लोल जिह्नावाला मुख रजोगुण-जैसा, वाहिनी ओरवाला खुला मुख तमोगुण और वाई ओरवाला प्रशान्तमुख सत्त्वगुण-जैसा दीखता है। यदि पीछेवाला मुख सामनेवाले-जैसा वना होगा, तो दोनो ओर से यह त्रिमूर्ति के प्रतीक-जैसा दीखता हागा, किन्तु अव तो यह केवल कल्पना का विषय वन गया है।

चित्र-संख्या १४० — यह खजुराहो के कन्दर्भ महादेव के मन्दिर का चित्र है। प्रासादनिर्माण के सभी सिद्धान्त इसमें वडे स्पष्ट और सुन्दर रूप में दिखाई पड़ते है। नीचे चतुफोण से मन्दिर का आरम्भ होता है और घीरे-घीरे यह ऊपर की ओर उठता है। नाना
प्रकार की मूर्तियो और निर्माण-कियाओ में सृष्टि का प्रतीक प्रकट होने लगता है। इनके
ऊपर घीरे-घीरे वहुत-सी मंजरियां ऊपर की ओर उठने लगती है। सूर्यं, चन्द्र और तारो
के प्रकाश में चमकनेवाले इनके कलश असख्य लाको और ग्रह-नक्षत्रों के प्रतीक है। ये
मजरियां सात मूमियो में वनी हुई है। ये ब्रह्माण्ड के सप्तमुवन के प्रतीक है। इनके
ऊपर प्रासाद का मस्तक घीरे-घीरे ऊपर की ओर उठता है। इसकी ग्रीवा पर आमलक है।
आमलक के ऊपर अमृतकलश है। यह अमृतकलश विष्णु के चरण और शिव की जटा से
सम्बद्ध है। यह ब्रह्मा और वुद्ध का कमण्डल शिव और वुद्ध का भिक्षापात्र, और कालीतारा का खप्पर है। यही वेदो का सोमरस गगा वनकर सारे विश्व को अमृतनिर्भर से
प्लावित करता रहता है।

चित्र मंख्या १४१ —यह महाराजा जयाजी राव सिंघिया की माता का वनवाया हुआं ग्वालियर का एक मन्दिर हैं। यह लगभग सौ वर्ष पुराना है। सीघी रेखा में वनी हुई इसकी मंजरियाँ, प्रासाद और शिखर, खजुराहो-जैसे प्राचीन मन्दिरों की वकरेखाएँ और शिल्पकला की तुलना में वड़े तुच्छ मालूम होते हैं। इसमें शिखर पर परमात्मा के अनन्त विस्तार का प्रतीक ध्वज भी लगा है।

चित्र-संख्या १५२ — यह बौद्ध गया के मन्दिर का चित्र है। मन्दिर चौकोर आधार पर उठता है। इसकी दीवारो पर सृष्टि के प्रतीक नाना प्रकार की मूर्तियाँ है। प्रासाद के चारों ओर मण्डप या परिक्रमा पर मंजरियाँ बनी हुई है। प्रासाद में मण्डप और आमलक के बीच में चौदह विमान है। ये चतुर्दश मुवन के प्रतीक है। ये ही बुद्धमूर्ति में मुकुट के रूप में दिखलाये जाते है। यहाँ भी मन्दिर के भीतर बुद्धमूर्ति के माथे पर ये मुकुट की तरह ही पड़े है। उत्पर आमलक और कलश है।

चित्र-संख्या १४६ — यह नैपाल के स्वयं मूनाथ मन्दिर का चित्र है। इसमें स्तूप और मन्दिर की एकता दिखलाई गई है। इससे स्पष्ट है कि स्तूप और मन्दिर दोनो एक ही वस्तु है। इसमें ग्रीवा के अपर प्रासादपुरुष के उत्कीण नेत्र स्पष्ट है। अपर मुकुट की लोकों की खत्रावली है। खत्रावली के अपर कलश के स्थान में स्तूपिका है। उसके अपर त्रिकोण के भीतर स्तूप है और अपर त्रिशूल है। इन सब प्रतीको का स्पष्टीकरण पूर्ववर्ती प्रसंगो में हो चुका है।

चित्र-संख्या ११४—यह भी नैपाल के एक मन्दिर का चित्र है। इसमें प्रासादपुरुष का मुकुट चौदह विमानो का है। ये चौदह लोक है। आध्यात्मिक अर्थ में ये साधना के चौदह धाम है। उसके ऊपर शून्यता वा अमृतत्व है।

चित्र-संख्या १५५--यह बंकोक के एक मन्दिर का चित्र है। इसमे प्रासाद-पुरुष के प्रतीक सांकेतिक होने के स्थान में स्पष्ट कर दिये गये है। ग्रीवा, नेत्र, मुकुट, इस्तपादादि सभी स्पष्ट है। इसे देखकर प्रासाद-पुरुष की मावना प्रत्यक्ष हो जाती है।

चित्र-संख्या १४६ —श्री की यह आधुनिक मूर्ति इन्दौर की है। इसके निम्नभाग में चौकोर स्थित्यात्मक आधार है। उस पर त्रिशक्ति के तीन कमल आगे की ओर निकले हुए है। चतुर्थ कमल की कणिका, अर्थात् तुरीय बिन्दु पर विमुशक्ति श्री के रूप में प्रकट हुई है। नीचेवाले दोनो वरदहस्तो में सिद्धि के रत्न है। हाथो में पञ्चतत्त्व की पाँच चूड़ियाँ है। पैर पर बिन्दु और वृत्त है। गले में सृष्टि (वाक्) की मौक्तिक-माला है। कण्ठ में त्रितत्त्व के अधोमुख शक्ति-त्रिकोण के तीन विन्दु है। ललाट पर त्रितत्त्व या त्रिशक्ति का त्रिपुण्ड और तुरीय का तिलक है। दो गजराज अमृतघट से सिचन कर रहे है। घटयुक्त अमृत की घाराओ के साथ मिलकर छत्र द्वितीय त्रिशक्ति का प्रतीक बनाता है। दो पार्श्वदेवताओ के कमल और श्री के आसनवाले तीसरे कमल से तीसरा त्रिशक्ति-प्रतीक बनता है। मूर्ति बड़ी सुन्दर है।

चित्र-संख्या १४७ — यह साँची के एक प्रतीक का चित्र है, (देखिये Fergusson Vol. I, Page 124)। नीचे आधार के चार स्तर बुद्ध के जीवन के चार विभाग है।

इसके ऊपर चक है। इसमें बाठ बर है। मध्यबिन्दु के साथ बारह बर है। स्पष्ट मालूम होता है कि ये अष्टप्रकृति और अनाहतचक के सकेत है। ऊपर आज्ञाचक की तरह दो दल बाहर निकले हुए है। बाज्ञा के ऊपर जिस प्रकार शून्यता का आधार त्रिशिक्त का त्रिकोण है, उसी तरह द्विदल पर त्रिशिक्त के प्रतीक त्रिशूल अनेक रूपों में बने है। त्रिशूल के भीतर दो अधोमुख कमल त्रिशूलाकार है और प्रधान त्रिशूल के प्रत्येक विभाग त्रिशूलाकार बने हुए है। यह प्रतीक त्रिशक्तिमय है।

चित्र-संख्या १५६ — यह चक्र और त्रिशूल अमरावती के एक शिलाखण्ड पर उत्कीणं है। इस चक्र के मध्यबिन्दु के साथ अनन्त अर सलग्न है। त्रिशूल के नीचे चक्र के पार्श्व में दो दल त्रिकोण के रूप में अंकित है। ऊपर मोहन-जो-दहोवाले चित्र (६१) के त्रिशूल की शैली पर त्रिशूल अकित है। ऊपर कर्ष्वमुख शिवित्रकोण की तरह चार-चार रेखाओवाले छोटे-छोटे स्तूप है। चार रेखाओ से स्पष्ट है कि यह बुद्ध की चार अवस्थाओं का प्रतीक है।

चित्र-संख्या १५६ — यह अभरावती के एक शिलाखण्ड पर उत्कीणं बुद्ध का चरणचिह्न है। बाये पैर की एंड़ी में चक्र पर त्रिशूल बना है। उसके दोनो पार्व में दो स्वस्तिक है। फिर अनन्त बरो और तीन वृत्तवाला घमंचक है। उसके ऊपर कांस की तरह दीखनेवाला त्रिशूल, स्वस्तिक और उसी प्रकार का त्रिशूल है। किनष्ठा अगुलि के अप्रभाग मे ठीक आज के कांस-जैसा त्रिशूल बना है। तीन अंगुलियो पर स्वस्तिक चिह्न बने है। चौथी अंगुली टूटी हुई है। इससे स्पष्ट नही दीखता कि वहाँ क्या बना था।

दाहिने पर की एंड़ी में चक्र और त्रिशूल है। पार्श्व में स्वस्तिक है। ऊपर तीन वृत्त और असंख्य अरोवाला चक्र है। उसके ऊपर क्रॉस की तरह दीखनेवाला त्रिशूल और स्वस्तिक है। तीसरा टूटा रहने पर भी मानूम होता है क्रॉस की तरह बना हुआ त्रिशूल है। ऊपर दो अंगुलियों पर स्वस्तिक बने है। अवशिष्ट अंगुलियां टूटी हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि स्वस्तिक त्रिशूल और क्रॉस के आकार के चिह्न एक ही माव के प्रतीक है और ऐसी मावना होती है कि किस्तानों के क्रॉस, मारतीय त्रिशूल और स्वस्तिक एक ही भाव के प्रतीक है और बौद्ध प्रचारको द्वारा यह ख़िस्तवमंं को मिला।

चित्र-संख्या १६० — यह एक प्राचीन भारतीय मुद्रा है। इस पर अमोधमूति लिखा है। अनुमान किया जाता है कि यह कुनिन्द अमोधमूति की मुद्रा है। यह नवनन्दवश का अन्तिम नंद माना जाता है और श्रीफरगुस का अनुमानन है कि ई०पू० १०० से पहिले का यह हो नही सकता, (देखिये Pergusson, Vol I, Page 18)। इसमें लेख के ऊपर लम्बा वक्ररेखा से किसी जलाशय का बोध होता है। यह गंगा हो सकती है। इसके ऊपर एक त्रिकोण स्तूप है। यह त्रिशक्ति का विश्व या बुद्धरूप है। इसके भानर नीचे से क्रमण. तीन, दो और एक बिन्दु है। ये त्रिशक्ति, स्थिति, गित और शून्यता के विन्दु-जैसे प्रतीत होते है। ये चित्रो में बुद्ध के मस्तक की तरह वने है। चित्र १११ और ११२ में बुद्ध के त्रिनेत्र को मिलाइये। पाश्व में बोधिद्र म है। स्तूप के ऊपर छत्र और उसके ऊपर धमंचक्र है। चुद्ध और सघ के दो बिन्दु चक्र के दोनो ओर है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि त्रिशक्ति में जिस प्रकार त्रिविन्दुओं की प्रधानता एक-सी है, उसी प्रकार त्रिरत्न में तीनो शक्ति समान है, कोई भी अधिक अथवा न्यून नहीं है। उसके ऊपर त्रिशूल और पाश्व में स्वस्तिक है। सिक्के की

दूसरी ओर अश्व के पीछे धर्मचक और पीठ के ऊपर बोधिद्रुम है। सामने स्त्रीरूप में संघ और उसके पार्क में पुरुषमूर्ति बुद्ध है। अश्व के मस्तक पर तीन वकरेखाएं है। नीचेवाली अर्घचन्द्राकार और उसके ऊपर की दो रेखाएं आमने-सामने है। यह त्रिरत्नादि का रूपान्तर है। इससे सिद्ध होता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से इन नाम और रूपो का व्यापक प्रचार था।

चित्र-संख्या १६१ — महमूद गजनवी की कन्न पर ये यन्त्र बने हुए है, (देखिये Fergusson. A History of Indian Art and Architecture. London. 1910. Vol II. Page 193. Fig. 368)। इसके भीतर बहुत से त्रिशूल नाना प्रकार से बने हुए है। ऊर्ध्वमुख और अधोमुख त्रिकोण की यथेष्ट चर्चा हो चुकी है। इसका क्या अयं हो सकता है, यह अनुसन्धान का विषय है कि इस्लाम से इसका कोई सम्वन्ध है अथवा नही।

चित्र -संख्या १६१ — यह गजनी का एक स्तम्म है। चित्र में ऐसे और भी स्तम्म दिखाई पड़ते है, (देखिये उपयुंक्त ग्रम्थ। पृ०१६२, चित्र ३६७)। इसका भूमि के नीचे का अंश, पता नहीं, कैसा है। मूमि से ऊपर निम्नाश विष्णुस्तम्म की तरह अष्टकोण और ऊपरवाला भाग रहकण्ठ की तरह गोल है। जब तक पूरा अनुसन्धान न किया जाय, तब तक इसके विषय में भी निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है।

विन्न-संख्वा १६६ — बीजापुर के मुहम्मद शाह की कन्न पर ऐसे यंत्र वने हुए है, (देखिये उपर्युं क प्रन्थ। पू० २७४)। इसमें मध्य में विन्दु है। इसके वाहर लघुवृत है उसके बाहर एक बृहद्दवृत्त है। उसमें वन्धन के रूप में आठ वन्धन वा प्रन्थिवाले घूलाष्ट्रक लगे है। उनके बाहर अष्ट्रयोनि अथवा त्रिकोण है और बाहर चतुष्कोण है। यंत्र (चि० २०) के सम्बन्ध में इन प्रतीको की व्याख्या हो चुकी है। इसका भी यथार्थ रूप अनुसन्धान का विषय है कि एक मुसलमान की कन्न पर यह क्यों बना है।

चित्र-संख्या १६७—इन प्रतीको की चर्चा यथास्थान और विशेष कर 'त्रिशक्ति का प्रतीक भारत' प्रकरण में यथेष्ट विस्तार के साथ हो चुका। तीनो बिन्दुओ के आकार और रूप को स्पष्ट रीति से प्रकट करने के लिये ये चित्र यहां लगाये गये है। इसका सिक्षस स्पष्टीकरण इस प्रकार है। सभी चन्नों या त्रिकोणों के बीच में एक मध्यबिन्दु रहता है, यह अशेषकारण का प्रतीक है। भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर इसी के नाम चित्, चिति, चेतना, सत्यम्, ऋतं बृहत्, परमे व्योमन्, तप., बूत्यता, केवलत्वम् आदि है। यह एक तत्त्व आत्मविस्तार के लिये अपने को अनेक शक्तियों के रूप में फैलाता है। इसी आत्मविस्तार की त्रिया का नाम विवर्त है। अब चित्र १६४ के १ को देखिये। यह आदिशक्ति अथवा अशेषकारण चेतना (मध्यबिन्दु) है इसलिये इसे ज्ञान कहा है। यहाँ + चिह्नवाला ज्ञानबिन्दु है। यह ज्ञान है, इसलिये इसे इच्छा होती है। यहाँ × चिह्नवाला इच्छाबिन्दु है। इसे इच्छा होती है, इसलिये क्रिया (सृष्टिसहार-लाला) होती है। यहाँ ÷ चिह्नवाला क्रियाबिन्दु है। इन तीनों में किसी बिन्दु को इच्छा, त्रिया इत्यादि मान लिया जा सकता है। इसका कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन तीनों बिन्दुओं के मिलाने से त्रिकोण बनता है। इसकी पारिभाषिक संज्ञाएँ कोण, त्रिकोण, योनि, महायोनि, पद्म इत्यादि है। योनि का अर्थ है उत्पत्ति-स्थान। (संस्कृत में योनि शब्द का

,स्त्रीलिंग और पुह्लिंग--दोनो में ही व्यवहार होता है।)यही से सारे जगत् का विकास होता रहता है और इसी में सारी सृष्टि लीन होती रहती है, इसलिये यह महायोनि है। स्थिति बौर गति के रूप में इसमें स्पन्दन होता रहता है। कथ्वंशीवं त्रिकोण (१६४°२) स्थिति का प्रताक है। शाक्त इसे शिव (कल्याणमय, बनाये रखनेवाला) तत्त्व कहते हैं। अन्यान्य सम्प्रदायों में इसकी भिन्न-मिन्न सज्ञाएँ है। अवशीर्ष त्रिकोण (१६४'३) गति का प्रतीक है। इसे शक्तितत्व कहते हैं। यह सभी सम्प्रदायों में समानरूप से मान्य है। स्थिति से गति होती है और गति की कियाएँ स्थिति पर होती है। वे परस्पर सापेक्ष हैं और एक दूसरे के विना निर्यंक है। समुद्र पर लहर (गति) चठती है। समूद्र (स्थिति) के विना यह छहर उठ नहीं सकती और इसके छीटते समय यदि समुद्र (स्थिति) न रहे, तो यह कहाँ चली जायगी, यह कहा नही जा सकता और इसकी बागे की क्रिया बन्द हो जायगी। इसिलिये ये स्वभावत. विमन्त है। इन्हें ही यत्री (चित्र १६५) में बिन्दु के बाहर कर्ध्वशीर्ष और अधःशीर्ष, अभिन्न दो त्रिकोणों के रूप में दिखाया जाता है।

१६४.४ में इच्छा और किया के बिन्दु एक वक रेखा द्वारा मिले हुए है। यह इच्छा और किया का सम्मिलित रूप जानन्द है। यही सोम है। इसीका दूसरा नाम नाद है। इसके ऊपर का बिन्दु शक्ति अथवा अशेषकारण का विन्दु है। इसलिये इन्हे आनन्द और शक्ति अथवा नादबिन्द भी कहते हैं।

समस्त प्रकृति अथवा हिरण्यगर्म के लिये वृत्त का व्यवहार होता है और प्रकृति का विमक शक्तियों के लिये त्रिकोणी अथवा पदा-पत्रों का प्रयोग होता। प्रतिमाओं में ये विक्यां भायध-विक्यों के रूप में दिखलाई जाती है।

इन्हीं प्रतीको के आधार पर यन्त्रादि बनते है। चित्र १६५ तथा १६६ देखिये।

चित्र-संबंधा १६५. १६६ - बटचक की कियाओं के भी प्रतीक है। जैसे- मलाधार वक में स्वयम्मुलिख्न का बिन्दू, त्रिकोण, वृत्त, बूलाब्टक और मूतत्त्व का चतुब्कीण है जो दिगाजो पर है। यदि इसका अक्षरार्थ लिया जाय, तो बड़ा घोखा होगा। रीढ के भीतर न चौकोर वेदी है और न आठ हाथी हो सकते हैं। जन्तुओं में सबसे बड़े और मारी जन्तु की कल्पना दिग्गज के रूप में की जाती है। चतुरस और दिग्गज भार के सकेत होने के कारण मृतस्य की स्थिरता के बोतक है। मूल आघार का स्थिर होना आवश्यक है। नहीं तो सारी सृष्टि डगमगाती रहेगा और रूप ग्रहण नहीं कर सकेगी। यही स्थिरता इन सकेतो से प्रकट की गई है। स्वाधिष्ठान में अर्धचन्द्र है। यह अप्तस्य का अमृतत्व है, जो सारी सुष्टि को आप्यायित कर बचाये रखता है। अन्यथा सुष्टि का नाश हो जाय। यहाँ अमृत-सत्त्व का सकेत अर्धचन्द्र है, जो शिव के माथे पर दिखलाया जाता है और वेद का सोम है। स्वाधिष्ठान में अर्धचन्द्र को ढूँढना वृथा श्रम होगा। चक्रो मे इन प्रतीको से सकेतित मावनाएँ और शक्तियाँ है, इनके स्थूल रूप नहीं। मणिपूर में न भेडा है और न अनाहत में मृग चौकड़ियाँ भर रहा है। जिस प्रकार दृश्यमान जगत् मे वायु मृग पर

१. मालूम होता है कि इस्लाम ने इसे नॉह-सितारे के रूप में ग्रहण कर लिया है।

भारतीय प्रतीकविद्या

चढ़कर नहीं चलता, उसी प्रकार चक्रों में भी इन प्रतीकों के संकेतितार्थ का भाव समभना चाहिये।

षट्चऋ-निरूपण के अनुसार चकों के नाम, प्रतीक और भाव या फल नीचे

	चक	प्रतीक	माव या सिद्धि का फल
٤٠	मूलाघार	\triangle	नित्यामन्द-परम्परा, पीयूषघारा
२.	स्वाधिष्ठान	\bigcup	अहंकार मोहादिनाश
₹.	मणिपूर	4 A	्विक्तिचेतना, ज्ञानसन्दोह
٧.	, अनाह्त		शक्तिचालन, परकायप्रवेश, काव्याम्बुधारा
¥.	वि शुद्ध	\bigcirc	वाग्मा, ज्ञाना, शान्तचेता, त्रिकालदर्शी
Ę.	आज्ञा	<u></u> .	विष्णुस्थान, वाक्सिद्धिः
७.	सहस्रार		सुषाधारासार, शिवस्थान, परमपुरुष, स्थान, हरिहरपद, देवापद, अमल प्रकृति-पुरुष-स्थान, नित्यानन्द-पद, निर्वाणकला, हंसपद, शून्यपद, इत्यादि।

शुमं मूयात्।

शब्दानुक्रमणी

ग्र

वकत-२५५ अकाम---२७७ अकारमीत्की— १८३ **अकुल— २४४, २४५, २४६, २७६, २८**४ अकुला---१८० अकूर—५४ वसमाला—४७, ४१, ७७, ३६१ वक्षर---३३, ५५ वससूत्र--४६, ७५, ७६, १६५ वक्षोभ्य--२६२ अगस्त्य-१०५, १२३ अग्नि— ३२१ टि॰ बग्निपुराण---२५२, २७४ टि॰ अधमर्षणसूत्र-४०१ टि० अघास्य-- १५० अघोर-७६, ११६, ३५३ बह्नु श-७६ अद्भद--१३७ अङ्गन्यास---२६५ अङ्गारार्पण--२८१ अङ्गिरा—३२४, ३२८, ३३४, ३३५ अङ्गिरागण—३३३

अच्युत—१६६ अज—३७, १४२

अजन्ता—६५ यजान---२२५ अञ्जनाद्रि-१८८ अञ्जनी-- १४२ बण्डकटाह-५२,६२ **अथर्वंग—३६२, ३६३, ३७३** अथवं वेद--१२ टि०, ३१०, ३५३, ३६१, अदिति--३३३ वध्यक्ता-- ३७७ अध्यात्म-१२३ अध्यात्मरामायण—६६ टि॰, १४ टि॰, १७ दिंग, १०५, १०६ दिंग, १२३ टि०, १२४ टिब, १२५ टिंग वनत्ता—२६७ वनन्त-- १७

अनन्तराक्ति-१००

बनाहतनाद - २८२

अनिरुद्ध—२१६, ३६१

अनुभाष्य---१५३ टि॰

थन्तरी--८

ब-ध---८२

बनुराघापुर-२६४, २६५

अन्तर्याग—१८२, २८२

अनाहत---२६३, ४११, ४६६

अन्धंक-- १३१ अन्धकासूर---८२ अन्यदुक्त - ६० अपराजिता---१०२, २१०, २११ अपस्मार पुरुष----८६, ११६, ३४७, ४३३, ४३५, ४३६, ४३६ अपस्मृति (अपस्मार)—८६, ८७ अपस्मृतिन्यस्तपाद—८७ अप्रतिचका-२५२ अप्सरा---३७४ सभय-४० वभय-मूद्रा—४६, २५६, ४१६, ४१७, ४२२ ४३७, ४५५, ४५६ अभयहस्त-३५० अभिचार—७५, १२६ टि०, १२७ टि०, १२म अभिचार-कर्म-८७ अभिञ्जा—२५६ अभिनवगुष्ठ —१५, १०६, १८२, १८४, 250 अमृत--२५५ अमतमहानिर्वाण-२५६ अमरकोष-१८, १४ टि०, १६१ टि०, २४७ टि०, ३१६ टि० अमरावती-५३, ४६० अमर्षण--३३८ अमिताभ-२६६, २८६ अमृतकुण्ड--३६२ अमृतघट---२७२ अमृतनाथ—३६७ टि० अमृतमय समुद्र—३६३ अमृतरस---३६६ अमृतलाल^{*} शील—१४६

अमृताक्षर - १७१

अमोधमृत्ति-४६३ अम्बिका----२३८, २५०, ३२१ टि० थयज्यु---३२६ अयना - ३६८ **अयस्य---३२८** बर-२१०, २११ अरविन्द-१६२, १६२ टि०, ६६३, १६६, ३३१, २७७, ३११, ३१६, ३२२, ३२८, ३२६, ३३०, ३३३, ३३६, अरिष्ट—३६५ अरिस्टॉटल--७ अर्णव—३२१ अर्धनारीश्वर नटेश्वर स्तोत्र-८४ टि॰ वर्षवगल---२७६ अर्थमा—५५ अर्वण---३३५ अर्हन्—२४७ अलका—३२८ अलक्य---१ अलङ्करणवृत्त-२२३ अवतार---२६१ अवदायरकोइल-४१८ अवरकुलाय-४८ **अवलोकितेश्वर—२५, २६६, २६७, २५**२, ४५३, ४५७ **अविद्या—१७३, २५७** अविसावेल-१४१ अव्यक्त----२ अव्यया—६२ यव्याकृत--१२५ अव्याकृता प्रकृति—८ अशब्द---८ यशोकवन-३६२ अशोकस्तम्म—६६, २४८

अशुद्धि—२५७
अश्वमती—३१६
अश्वी—१८, ३२८, ३३०, ३५३
अष्टित्रकोण—२७४
अष्टदल-१७६
अष्टप्रकृति—१७६, २६०, २६४, २७१,
२७४, २७६, ४२३, ४२६
अष्टिभिन्नाप्रकृति—२७१,२७३,४२२, ४२४,

अष्टमिथुन—२७४ अष्टमूर्त्ति—८० अष्टयोनि—२७३ अष्टाङ्गयोग—२४७ असमप्रदेश—३११ असंखत—२५५ अस्ति—१ बस्त्र—२६५ अहल्या—१३२

आ आगम---३५३ आग्नेयिकिङ्ग -- १११ आचार दिनकर प्रतिष्ठा-विधि (कल्प)-२४६ टि॰, २५० टि०, २५१ टि॰ आचार्यं नरेन्द्रदेव -- १८ आज्ञा-४६६ आज्ञाचक—२६३, ४४३ टि॰ भाज्यपा---३७४ आत्मकाम-२७७ आत्मवोध---२४५ टि॰ आत्मभू--३ **कात्मलय—१८३** आत्मशक्ति-- ३३१ अादम--१४० आदित्यपुराण-८० **भादित्यह्**दय-१६३ टि०, १६४ टि०

वादिदेव---१६७ वादिनाथ--२५२, ४४१ वादि बुद्ध-४४२ आदिशक्ति--२८७ बाद्य-बासन --१८६ आद्यविद्या--१८४ बाद्याकाली--१८५, २३६ माद्याशकि--१८३, २७१ बानन्दकुमार स्वामी (डाँ) - २७७, ३०७, ३४५, ४१५, ४२४, ४२६, ४३६ वानन्दघट---२७१ सानन्दबाघेन्द्र सरस्वती--३८२ टि॰ वानन्दवन-३६२ व्यानन्दस्तोत्र--२४४ टि॰ क्षानन्दामृतपात्र-४५१ क्षानन्दाश्रम (पूना)—३२ टि॰, ३३ टि॰, ३४ टि॰, ५१ टि॰, ५६ टि॰, ७२ टि॰ ७३ टि॰, १२ टि॰, १३, १०५ टि॰, १०६ टि॰, १६७ टि॰ षानन्दाश्रम-संस्कृतग्रन्थाविक-६ टि०, ३०० टि०

वाप्तकाम—२७७
वामिचारिक—४०
वाम्यान्तर स्थान—१८२
वामलक—२६६, २७१, २८०
वामलक वृत्त—२७१
वायति—१०
वार्षात हेलेन—३३१
वार्षात वावलन—१६० टि०
वार्षात्य—२५५
वार्षालङ्ग—११६
वावलन—१६६ टि०
वाष्ट्रिया—३०६
वासन—२५८, २६०

वासन-प्रतिमा—२५६ वासीन—६०, २४०

इ

इच्छाई घोषाल—४३३ इच्छाशक्ति—१६३, २२०, २३० इडा—१६२, १६३ इण्डियन स्युजियम—४५७ इत्तरलिङ्ग-१०६, ११० इन्द्र—१२१ टि०, १६१, ३२८, ३३३, ३३४,

इन्द्रकोण—२२८ इन्द्रजित—१४१ इन्द्रनील—३६४ इन्द्रलिङ्ग—१११ इन्द्रगैलगुहा—४४८ इन्द्राणी—४५० इन्द्रियातमा—५५ इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इण्डिया—४१६,

४१७, ४१८, ४२५

इला—३२६, ३३१ इला पर्वत—१४१

Ę

ईयर—३ ई० बी० हैवेल—१२१, २६३ टि० ईशान—७६, ११६, १७३, २३१ ईशान (जैन)—२५१, ३५३ ईसिस—११८

ब्र

उप्रतारा—२०२, २०३, २३३ उप्रतारिणी—२०२ उप्रसेन—१४३ उच्छिष्ट गणपति—२४० उच्छिष्ट चाण्डालिनीकल्प—२३८ इज्जयिनी—११

उड़ीसा—४५७ उणमाइविलक्कम्—३४८, ३४६, ३५० उत्कलखण्ड-- २७८ उत्तमात्तम---६० उत्तरचतुःश्वतीशास्य—२१८, २१६ उत्तरपुराण--२५२ टि॰ उत्पला-४०० उत्सुकवन-३६२ उदयाकरपद्धति - २७६ उदान-२५५ उद्दण्डताण्डव---६० उद्भृति-३३१ उन्मनी--२८० उपरति-१५, २६० उपवात-२६१, २६३ उपेन्द्र—१८ उमा ७० जमामहेश्वर-४२६ जमास्वामी--१५ टि॰ उच्वेल--१४० चरोमंजरी---२७० उरना--३३५ उषा--३६१, ४५२ च्हणीश—१७५

कर्णा—२५६, ४४३ कर्ष्वंकला—२४३ टि॰ कर्ष्वंताण्डव—६० कर्ष्वंपुण्ड्र—२६६, २६७ कर्ष्वंपुण्ड्रोपनिषद्—२६६ टि॰ -कर्ष्वंलोक—२५१, २६४

ऋस्--२६० ऋसज--१४४ ऋम्संहिता--,२६३ ऋग्वेद---३३, ५८ टि०, ६४,-६६ टि०, ७३ टि०, ७६ टि०, ६१ टि०, १२०, १६२ २१२ टि०, २४७ टि॰, २५२, २६० टि॰, २७२, २७४, २८२ टि॰, ३१४, ३१४ टि० ३१८ टि०. ११६ टि०, ३२० टि०, ३२१ टि०, इत्र, ३२३ टि०, ३२४, ३२६, ३३७ टि०, ३५३, ३६६ टि०, ४३७, ४४१ टि०,

ऋग्वेद-भाष्य-- ३११ ऋग्वेदसंहिता—३१२ टि० 死了---386 ऋतम्--१६२ १६३ ऋतंबृहत्—१६७ टि०, २१० ऋदि-सिद्धि-४१७ ऋमु--२४ टि॰ ऋभुगण—२४७ टि० ऋषभ--३२६ ऋषभदेव---२५२ ऋषमनाय--२५२, २५३, ३२६, ४४१, 288 ऋषि-ऋण - २११

ए

ऋष्यमूक-पर्वत---१४५

एक--- २४७ एकजटा-१८०, २०२, २०३ एकदन्त- ३७ एकदन्तस्तोत्र--३६ टि॰, ३७ टि०, ३१ टि० एकरस-१८१ एका---२३३, २४२ एनसाइक्लोपीडिया त्रिटेनिका--१३३ टि॰ एरोसप्रोटोगोनोस-३४५ एलिफैप्टा —३४६

एलीमेण्ट्स आँफ हिन्दू एकोनोग्राफी-४७१, ४२६, ४२७ एलूर---४३२ एकोरा--३४६ एस० दस्तीदार एण्ड कं०-४३७ ए० सी० गिब्सन - २५६ टि० ए स्टडी ऑफ इण्डो-आर्यन सिविलिजेशन — () २६३ टि॰

एतरेय ब्राह्मण-८१, २८२ टि॰ ग्रो

ओरिएण्टल कान्में स--१४० वोसिरिस-११८

श्रौ

आँन दि देद (पाण्डिचेरी) — २५५ टि०

亚

कठोपनिषद् -- १०३ टि०, १७१ टि०, २७२ टि॰

कण्ठकूप —२६३ कथासरित्सागर-३४६ कदम्बगालक — २१२ कदम्बगोलकाकार---२१२ कदम्बपुष्प--- २११ कदम्बमञ्जरी---२११ कदम्बमाल---२१२ कदम्बवन---२१०, २११ कदम्बवनचारिणी---२१२ कदम्बवनमध्यगा--- २१२ कदम्बवनवासिनी---२१२ कदम्बवृक्ष---२ २ कदम्बवनशालया—-२१२ **कन्यक—**६६

कन्दर्पं --१६६

कन्याकुमारी-१४४, २८८, २८६ ३११

कन्हेरी गुहा-४४६ कपाल--७६ कपिलवस्तु--२५३ कवीर---८८ कमला-- २३८ कमलारिमका - २३८ कमलामत्स्य — ३०० कमलासन - २५० कम्बोडिया---२६९, ४३१ कयरोगणस्वामी -४१८ करण्डमुकुट---२६५ कर्णकुंगला--३६१ कप्रतारिणीस्तोत्र--२०३ कप्रादिस्तात्र-१६० टि०,१६४, १६६ टि० कर्मकाण्ड---२५४ कर्मकाण्ड-प्रदीप---२६१ टि॰ कर्ममीमांसास्त्र---२० कलकत्ता-म्युजियम-४४५, ४४८, ४५८ कला-- १५, १८६ कलावती---६३ कल्कि--७ १ कल्की---३२१ कल्पतच--३६१ कल्याणी गंगा-१४१ क्वयप- ५० कंवकगम-१४१ कंस---१३१, १४३, १५७, १७७ कंस-चाणूर - ३२१ काकध्वजरय---२३४ काकवाहन---२३४ काठक-- १ टि० कात्यायनोपषिद---२१६ टि॰ कादिमत---२१८, २१६, २२५, २४२, २७६ कानडा---१४४ काम-१६६

कामकला—२६, १६६, १६७, १६८, १६६, २०१, २०२, २२७, २३२, २४३ टि०, २७१, २७४, २८७, २८६ कामकलाकाली-- २४० कामकलाक्षर---२४३ टि॰ कामकला-तत्त्व-१६६ कामकलाविलास-४० टि०, १८० टि०. १८१ टि॰, १६६ टि॰, २२० टि॰ कामदा--- २२७ कामदेवता १६७, १६९ कामवेनु-तंत्र--११४ टि॰ कामरूप-४३८ कामाकिपणी--२२७ कामाल्या-४३, ८५, १६८, २६६, २८६, 358, 355 कामारि---२०६ कामेश्वर-१६८, १६६, २२८, २३२ कामेश्वरी---२२७ काम्यवन-३६५ कारणचक---२५४, २६० कारतन्तवी--३७३ फात्तिकेय-६६, ६६ टि०, १७५, १७७, २५१, ३६३, ४२८ कात्तंवीयं-७१ कार्ले—४६० कालकाली—२४० कालचक--२६०, २८८, २८६, ३२२,४२१, कालरात्रि---२०१, ३ ८, ३३८, ४५६

कालरात्र—२०१, ३ ८, ३२८, ०५१
कालरात्रि-नृत्य —२४३ टि०, ३१८
कालवृत्त—२१४
कालवृत्त—१७३
कालारि—४३२
कालिका—१८०, १८४, २३८
कालिकाकवच—४० टि०

कालिकापुराण---२००,२०७ टि, २०८,२१८, कालिदास-६०, २४३, ४०२ कालिय--१५६, १६६ काली--१७, १६६,१७६, १८०, १८३, १८४, १८६, १६१, २१०, २१२, २३२, २३३, २४२, २४५, २५३, ३६८, 848 काली-तत्त्व--१८५ काली-तारा-४६१ कालीपटल-१७६ कालीमेघादीक्षितोपनिषद्—३६४ टि॰ कालीविलासतन्त्र—४१ टि०, ५१ टि०, १६६ टि०, १७४ टि० १८६ टि०, १६८ टि०, १६६ टि०, ११४ टि०, २६७ टि॰ कालीसहस्रनाम-११० टि॰ काव्यमाला—२२७ टि॰, २८८ टि॰ काशी---२५४ काशीविश्वनाथ-४३० काश्मीर संस्कृतग्रन्थावलि - १५ टि०, २०२ टि॰, २८२ टि॰ काष्ठजिह्नस्वामी -- १५५ टि॰ काष्टा-- १५ किनिगलपोता--१४० किशोरीवल्लमा-३६१ किष्किन्धा-१४१, १४४ किंकिणी---३६१ कुञ्चितंकपदाम्बुज—८६ कुण्डल -- २४३, २४६ मुण्डलिनी--४६, ४८,५० टि०,१८०,२००, २४३, २४४, २४५, २४६, २६३, २८२ कूण्डली—१६८, २४३, २४४ कुण्डली-शक्ति---१०७

कुनिन्दअमोधमृत्ति-४६३ कुवेर-१७३ कुवेरपुरी---३६२ कुमार-१०० कुमारसंभव-१४ टि॰ कुमारी--१७२ कुगारास्तोत्र-१८५ टि॰ कुमुदवन-३६५ कुम्भकर्ण--१४६, ३२१ कुर्किहार- ४४७, ४४८, ४५५ कुगँ---१४४ कुल-२४४, २४६, २७९, १८०, ३५६ कुलकुण्ड —१८० टि० कुलकुण्डलिनी—१४४ कुलचूडामणि—१८० टि०, २८५ टि० कुलपर्वत—३८१ कुलाचल—३१४ कुलाय---४८ कुलाणैवतन्त्र—३०६ कुलयापीड --- १५० कुवेरलिङ्ग--१११ कूट--१७०, ३०१ टि० कुटत्रय-- ३० कूटस्य—१६१, २१४, २४७, २७६ कूटस्य-तत्त्व—२०१ कृष्काण्डी---२५० कृष्ण-- १६६, ४५७ कृष्णित्रया — ३६१ कृष्णा--१६१ कृष्णानन्द—२०७ टि० कृष्णोपनिपइ---१४६ टि॰ केतकवन---३६२ केनेडी--११८ केनापनिपइ--- १६० टि० कैलास—-३७४

केवल —१६८ केवलत्व—२०१, २०२, २७१, ३१६ टि० केवल-तत्त्व—१६०, २४७, ३५६ टि०, ३७७ टि०

नेवला-- ३७७ केवलावस्था-१६५ कैवल्य--३६२ कैवल्यज्ञान - १८१ कैवल्यपद (केवलज्ञान)-२५१ कोयिलपुराण-३४६ कोलम्बो-म्युजियम-४२४, ४२६ कोष्ट-२७० कौत्स- ३३५ कौन्तेय-६२१ कौल एण्ड अदर उपनिषदाज—१८२ टि॰ कौलिक---२८० कौशल्या--१२३, १४६ कौस्तुभाडू--१०८ क्यूपिड--१६८ ऋतु—६ कमाकमात्माकाल- १५ क्रियाशक्ति—१९३, १६५, १६७, २२०, ३६७ क्रीडावन---३६२ ' कूरभूतभयद्भरी - २३८ क्रींकार---२१२ क्षर-५५ क्षीरभावनी--२८६ क्षरित---१४० क्षेत्रचन्द्र---२८८, २८६ क्षेत्रपाल---११ क्षेप—१६

ख

खजुरोहा—१६६, ३४१, ४६१ खट्वाङ्ग—३६३ खण्डपरश्—२४२ खण्डावतार—७१ खदिर—३६२ खाण्डववन—३६२ खदिरवन—३६२

ग गगनलिङ्ग--१०७, १६५, २२ई गजना- २६६, ४४५ गजयूय--४४७ गजाननस्तोत्र-२६ टि॰ गजासुर—८२, १३१, ३६६, ४२६ गणदेवता-७ १ गणपति—१७७ गणपतिस्तव- ३६ टिं० गणपत्युपनिषद्--३८ टि० गणेश-१७५, ११२, १४०, ४१५, ४१६, ४१७, ४२७, ४५० गणेशकवच---४१ गणेशचर्ऋ—३०० गणेशपुरी--३६२ गणेशबाह्यपूजा-४१ टिं० गणेशमानसपूर्णा—४० टिं०, ४२ गणेशस्तवराज-४० टिं० टि॰ गति-१६ गदाधर-७० गन्धमादनवन---३६२ गन्धवंतन्त्र—३७ टिं० गया---२५४ गरुडपुराण-२१५, २१६, २७ई गरुडवाहन-७६ गान्धार---२७६ गायत्री--१६५, १६३, २६४, ३०१, ४०१ गायत्रीनामाद्याविशतिस्तोत्र ४८ टि० गायत्रीस्तवराज-४६ टि०, ५० टि० गायत्रीस्तोत्र-५० टि०

गायत्रीहृदयस्तोत्र—५० टि०
गिरिजा—६६
गीतगोविन्द—३६६ टि०
गीता— २ टि०, ३५ टि०, ७१ टि०, १०१,
१६१, १६६ २३४, २७१, २६०,
३०२, ३०२ टि०, ३०६, ३२०,
३२० टि० ३२६ ४१०, ४५३

गुडकुम्भ--१६७ गुडीमल्ल —४३३ गुडिमल्ल-११६ गुणविजयगणि—२५० टि० गुणसागर-३६ गुणातीत--३६ गुणेश—३६ गुप्तमण्डल-७५ गुरीच--३२६ गृह्यकाली —२४०, ३७६ गुह्यकाल्युपनिषद् -- ३६८, ३७३, ३७७ गुह्यषोढान्यासोपनिषद्—१८६टि०, १६३ टि० गृह्योपनिषद्—३७३, ३७७ गृहस्याश्रम--२६२ गेयपद--- ६०, २४० गोकर्ण - १४४ गोपालोत्तरतापिन्युपनिपद्--५१ टि॰, ६० टि॰ १४८ टि०

गोपीकृष्ण —१६७
गोपीनाथ—६६
गोमती—३१६
गोमुख —१७४, २५३
गोमुखयज्ञ—१४२
गोललिङ्ग —१११
गोवर्द्धन—३६३
गोविन्दाष्टक—६८ टि० ३५५ ३५७
गोडा —४४१

गौडपादीयसूत्रभाष्य ~ २१२, २१३ गौरी —४२३ गौल —१४१ ग्रिथ-मेद—२८२ ग्रीवा —२८० ग्रेनवेडेल—२५६ टि०, २६७, ४४३, ४४८ ग्वालियर—४४१

घ

घटस्तव—२१२ टि० घनद्वार—२७० घना—२०३ घेरण्डसहिता—१५८ टि०

ঘ

বক--- १७ चक्रेश्वरी---२४९, २५०, २५२ टि०, २५३, 885 चण्डकाली—२४० चण्ड-मुण्ड---१३१, १७७ टि०, ३२१ चण्डा---३६८ चण्डिका---३६३, ३६८, ४०७ चण्डी - ३६८ चतुरनृत्य---६० चतुर्दशस्यप्र-लाञ्छन---२५२ टि० चतुष्कोण-चक्र---२७ चतुष्कोण-भूपुर---१७६ चतुष्कोणस्यितितत्त्व-- २४५ टि० चन्द्रशेखर---७२ चन्द्रस्तम्भ-२६२ चन्द्रा---३६१ चद्रावली-३६२ चराचर---१८१ चर्चरी—६० चर्मण्वती (चम्बल)--२५५ टि॰

चाणूर---१५०

चापाक्षर—२२१
चामुण्डा-मन्दर—२६६
चामुण्डी-पर्वत —२६६
चिञ्चिनी —७५
चिञ्चिनी क्रम—७४, ४४४
चिञ्चिनी-शक्ति—७४, १६८, २०१
चित्रकरा—३६०
चित्रताण्डव —१५६
चित्रणी—२६५
चिदम्बर—८५, २४१, ३४६, ३४७, ३४८,

चिदम्बर-माहात्म्य—८६
चिदम्बरमुन्माणी कोवई—३४८
चिदम्बरमुन्माणी कोवई—३४८
चिदम्बरेश—३५०
चिदाकाश—५, २०१, ३६८, ३६६, ४००
चिदानन्द—२५४
चिद्रागन—३६७
चिद्रागन—३६७
चिद्रामणि—२१०, २१२, २६२, ३५६
चिन्तामणिगृह—२१०, २१२, २१३
चिन्तामणिमहामन्त्र—८८
चिन्तामणिमहामन्त्रच्यान—८७
चैत्य—२५६
चौमुखी-महादेव—४३१
चौर-गणेश—२४०

ब्र

छन्द—६.
छान्दोग्योपनिषद्ग—१० टि०, ८१ टि०,
२७८ टि०,
छिन्नमस्ता—१७३,१८०,२२८,२२६,२३१,
२३३,२४०,२४६,२४८,
३००,४१८,४२६,४३६,
४४६,४५२,४५५,४५६

खिन्नमस्ताध्यानस्तव—२२६, २३१ खिन्ना—२३२, २४२

ज

जगदम्बा-४३७ जगदीक्वरी--४४२ जटायु---१४५ जमालगिरि-- ४५८ जम्मल--१०२, ४४६ जयकर - ४५१ जयन्ती -- २८१ जय-विजय---३२१ जया-४०० जरासन्ध-१४३, ३२१ जावाल्युपनिषद् - ८१ टि॰ जाम्बवती-- ३६२, ४३५ जावा---३११, ४१५, ४१६, ४५३, ४५६ जिनेन्द्र—१४७ जीमूतवाहन-१४४ जीवानन्द—३२ टि०, ६१ टि०, १८७ टि०, १८६ टि॰, २७६ टि॰

जे॰ बगंस — २५६ टि॰
जेम्स फगू सन हिन्द्री ऑव इण्डियन एण्ड इष्टर्न आर्थिटेक्चर — २६४ टि॰
जैन इकोनोग्राफी — २४७ टि॰, २४८ टि॰,

जैनदेवी—२४८
जैनमतांवलम्बी—३०१
जैमिनि—२०
जौनबुल—१४२
ज्ञानकाण्ड—२५४
ज्ञानपञ्चमी—२४८
ज्ञानपञ्चमी—२४८
ज्ञानपञ्चमी—२४८
ज्ञानजुङ्ग—१०३, २८३
ज्ञानवुङ्ग—२५४
ज्ञानवुङ्ग—२५४

ज्ञानार्णव---२१४, २१८, २२०, २२५, २२६, तन्मात्रा---२१६ २२७, २२८, २८८ तप---३१८ ज्ञानार्णव-तन्त्र-४६ टि० तपस्---२१० ज्ञानासन-४१७ ताडका--१३२ ज्येष्ठ--१६६ ताण्डव—३४६, ३४६ तान्त्रिक टेक्स्ट्स-१६६ टि॰ ज्वालामुखी - २८६ ज्वालालिङ्ग—११२ तामिस्र—८२ तारसारोपनिषद्ध--१२८ टि०, १२६ टि० 3 तारा-१६१, १६३, २०२, २०३, २०४, टी० गोपोनाथ राव ६६ टि०, ११६, ४१७, २०५, २०६, २०७, २१०, २२७, 358,850,855,858 २३२, २३६, २४०, २४२, २४५, ४३२, ४३४, ४३५ २६६, २६५, २६६, ३००, ४३७, ४३६, ४४०, ४४३, ४४६, ४५१. ४५३, ४५७ डाकिनी--२३०, २३१, २३२ तारारूप---२७१ ह ताराष्टक--२०४ ढक्का---७६ तारोपनिषद्य--२०३ ढाका— ४३३ ताणं वैन्दवी--३७३ ढाका-म्युजियम-४२८ तालवन-३६५ ग तालसम्फोदित—६० तिरस्करिणी-विद्या--१८५, १६१, ३१८ ण्य---२१०, २११ तिरुबरुलपयन---३५० टि० त तिरुक्टदर्शन--३४८ तक्षशिला--२५२ टि॰ तिरुपालतुराइ--४२७ तत्पुरुष-७६, ११६ तिरुमन्त्रम्—३४८ तत्त्वमुद्रा--२६५ तिरुमुलर—३४८, ३५७ तत्त्वाधिगमसूत्र--१५ तिरुवरङ्गुडम्-४२८ तथागत-२२, २५७ टि॰ तिलक---१३७ तन्त्रराज--- २१८, २१६, २२०, २२० टि०, तिल्लई---३४६ २२७, २४६ टि॰, २८८, ४२६ तिल्लई-तीर्थ---३४७ तन्त्रराजतन्त्र---२७४ तीर्यद्वर---२४, २३२, २४७, २४८, २५०, तन्त्रशास्त्र--१०८ २५१, २६०, ३२६ तन्त्रसार-- २०७ टि० 'तन्त्राभिलापीर साधुसंग'---४०२ तुरीय---३०, २५५ तन्त्रालोक--८ टि०, १५ टि०, ७४ टि०, तुरीया--२५५. २८७

त्रीयातीत—३६१

तुरीयाम्बा---२१३

१०६, १८२ टि०, १८४ टि०,

२००टि०, २४५टि०, २८२टि०

तुलसीदास — ६६ टि॰, ८५ टि॰, १८, १४७, २८२ टि॰

तैतिरीय बाह्मण-१०

तैत्तरीय संहिता—१०

तैत्तिरीयोपनिषद्—३१ टि०, ५५ टि०

तोतापोल्ला—१४०

तंनोर-४१८, ४२७

त्रपुषाकार-११६

त्रयस्त्रिशक्लोक --- २६६

त्रयी---३०, ३१, २३०

त्रावणकोर-- १४४

त्रिक—२८७, ३२६

त्रिकोण—१६७, १६८, १६६, २०१, २०७, २१०, २११, २१२, २२३, २१५, २२७, १२८, २३०, २४५, २४५ टि०, १७४, २७६, २८७, २८८, २८६, ४३८

त्रिगुणा—१८६, १८६, १२३, ३६८

त्रिगुणात्मिक — १७५

त्रिगुणात्मिका प्रकृति-२४५ टि॰

त्रिगुणात्मिका माया-१७०

त्रिगुणाघार-४०

त्रिगूढ—१०

त्रिगूढ उक्त-प्रयुक्त—२४०

त्रिगृढ उत्तमोत्तम-२४०

त्रिगृहसैन्धव---२४०

त्रिचनापल्ली --- १४०

त्रिच्छत्र--२४८

त्रिज्योति---२३७

त्रितत्त्व-१९७

त्रिदेव---३१, १२३

त्रिनेत्र--१७२, २३७

त्रिपुण्ड्र—-२९६, २९७

त्रिपुर--१३१, २०८, २०६, ३००, ३१६

त्रिपुरभैरवी---२३३

त्रिपुरमहासुन्दरी-- २२७

त्रिपुरसुन्दरी (षोडशी)—१६५, १८६, १६१,

२००,२०७, २३८.

२६८

त्रिपुरसुन्टरीस्तोत्र— २११

त्रिपुरा---३१, ४७, ६२, १६५, १६६, १८०,

१६५, २०७, २०८, २०६, २११,

२१२ २१४, २१६, २१६, २२२,

२३२, २३६, २३८, २३६, २४०,

२४१, २४५, २४६, २६७, २६६,

३००, ४१६, ४४६, ४५०, ४४१,

४५४, ४५७

त्रिपुरातापिन्युपनिषद्—१६६ टि॰, २२२

त्रिपुरा भैरवी-२४०

त्रिपुरामहिमस्तोत्र-१६४, टि०, २०६ टि०,

२२२, २२४, २२५, २२७ टि॰, २२८ टि॰,

३०१ टि०

त्रिपुराविग्रह—२४२

त्रिपुरासारसमुच्चय--१६० टि०

त्रिपुरासिद्धान्त-२१४, २१५, २१६

त्रिपुरासुन्दरी-- २४०

त्रिपुरोपनिषद् -- २२२

त्रिमात्र--- २६३

त्रिमूत्ति—१७९, २६१

त्रिरत्न--२२, २६०, २६७, २६८, २६६

त्रिलौह—३५३

त्रिवर्ण---२७८

त्रिविध-- २८७

त्रिवृत्त-- २४५ टि॰

त्रिवृत्तनयन--७३

त्रिव्याहृति - ४११

त्रिगक्ति—७४, १७२, १६३, १६७, २१०,

२२३, २३७, २४५ टि०, २४८.

२६०, २६८, ३२६

तिशूल—१६७, २०१
तिषिटशलाका—२५२ टि०
तिस्थानस्थ—३१
त्र मन्त्र—२६४
त्र लोक्यनगरारम्भ-मूलस्तम्भ—२६४
त्र लोक्यविजय—४५२, ४५६
त्र्यम्बक—६६

थ

थेरवादी शाखा-२५५

द

दक्ष--१६२, १६३ दक्षिण-१६२, १६३ दक्षिणकालिका--१६२ दक्षिणकाली—१६२, २४० दक्षिणा---१६१, १६२, १६३ दण्डकवन-१३२ दण्डी--४५८ दत्तात्रेय-७१ -दिघमुख-१४५ दिधवन---३६२, ३६५ दयानन्द--२५८ दश अनुशल कर्मपय-२५६ दशकुमारचरित--४५८ दशमहाविद्या-२६६, ३०० दशरय-१२५, १२८ १४२, १४६ दशावतार---२६६ दस्यु—३४० वारका-वन - ७५, ८७ दास्कूट- ३५३ दारुण-सप्तक-१८१ टि० दास एण्ड व्रौस--४३८ दि एन्सियेण्ट एण्ड मेडियेवल आर्किटेक्चर वॉव इण्डिया-- २६३ टि॰

दिक्पाल--१७३

दिगम्बरी—१८८, २०५ २३१
दि हिन्दू-टेम्पुल—२२३ टि०
दीन—२६८
दीपदान—३६२
दुरोहण—२८२
दुरोहण—नट२
दुर्गा—२८७, ३२६, ३५३, ३६८, ४००, ४३६

दुर्गा-सरुशती—१५टि०, ६४टि०, ११८टि०,
१२३ टि०, १६० टि०,
१७० टि०, १७१ टि०,
१७२ टि०, ६७३ टि०,
१७६, १७७ टि०, १७८,
६७६, १६३, २०५ टि०,
२३३,२८४ टि०, ३२० टि०,
३२१ टि०, ३३८, ४३६,
४४६, ४५०

वृतीसा—१२१, २२८
'दूरेनिदान'—२५६
द्द्रिनदान'—२५६
देव-ऋण—२६१
देवनी—१४७
देवमी—१४७
देवपोनि—२५०
देविजङ्ग—११!
देवीभागवत—२ टि०, २४१
देव्युपनिपद्—१७१, १७१ टि०, १७२ टि०,
२२२
देशचक—२२७, २८८ २८६
देहिजङ्ग—२=२

दैगिक—६० द्रव्य—२४७ द्रुमवन — ३६२ द्वारदेवता—२७० द्विगुढ —६० घ

घनतेरस—२५०
धम्मपद—२५७, २५७ टि०
धरणी—३५५
धरा-२७१
धरा-चक्र—२७१, ३३८
धमँकीत्ति—१८
धमँचक्र—२१३, २३२, २४८, २५२ टि०,
२५३, २६०, ३२२, ३३७,
४२१, ४३१, ४४१, ४४२,
४६६, ४४८, ४६०, ४६१,
४६४

धृति—४७ ध्यानयोग-समाधि—१५७ घ्रुव—३७४

न्

नटराज—२२३, ३२५, २४१, ३४५, ३४६, ३४७,३४६, ३५२, ४१६, ४२८, ४३०, ४३३, ४३५, ४३६, ४५१ नटराजसहस्रनाम—७५, ७६ टि०, ८० टि०, ८४ टि०,८६,८७, १०३

नटेश---२४२ नटेश-गणेश---४३ नटेशमूर्ति--१०६ नटेश---२४२ नटेश्वर---२४१ नटेश्वरी---२४१, २४३ टि०, २७२ नन्द---४६३ नन्दक---७० नन्दन-वन---३६२ नन्दी-४२८ तन्दीइवर-वन-३६२ नमनकूलपर्वत---१४१ नरनारायणपुरी--३६२ नर्रासहपुरी—३६२ नर्मदेख्यर-४१८ नल्लस्वामी पिल्लई--३५० त्तवनन्दवंश-४६३ नवार्णमन्त्र-१७६ नाग ---१७ नागपत्तनम्--४१८ नागासुर—४०२ टि॰ नाट्य--१० नातियुवती—१८६ नाथचरणागम—२४३ नाद—३७, १८३, १६७, २२३, ३५३ नादबिन्दु-५१, १९७, २७१, २८७ नादयोग-समाघि--१५७ नादरूपिणी-१६१ नादान्त-३४७ नामि---२२६ नाम--१ नारद-१०६, ३२१ नारद-पञ्चरात्र—२०२ टि०, २६७ टि० नारदापनिषद् - २६६ टि॰ नारायण--२१६ नारायणवर्मा—६५ टि॰ नारायणहृदय—५६ टि० नारायणी-१६१ नालन्दा—८५, २६६, ४४६, ४५२ नालन्दा-म्युजियम--४४६

नालन्दा-विश्वविद्यालय---२६६ नासिक-४३१ निघण्टु---३१५ नित्य इच्छा---२६ नित्यिकिया-- २६ नित्यज्ञान---२६ नित्या--१७१, १८७, १६८, ३६८ नित्यानन्द---२२२, २२७ टि॰, २८८ टि॰ निदान-कथा-- २५६ निधि-कलश - २६१, २७०, ४५८, ४६० नियति-नृत्य — २४३ टि० निरञ्जन--२६० निरामय-३६८ निक्त --११८, ३१३, ३१३ टि०, ३१५ निरुक्तकार---२५२ टि०, २८२ टि० निरुत्तर-तन्त्र-१९४ टि॰ निरुपाधि -- १८१, १८६, १६० निऋंति--१७३ निगुंग-२ निगुणा--३७७ निष्णी-४८ निर्णयसागर-४ टि॰ निर्णयसार-३०१ टि० निर्वाणकलिका--२५० टि०, २५१ टि० निविकल्प-तत्त्व -१६० निर्विकल्प-समाधि--१८१, ४११ निर्विषय---८ निवृत्तिद्वार---२७० निशुम्भ -१७३, १७८, १७६ निष्कल---३४८ निष्कल-ब्रह्म — १९७ निहाई--३०२ टि० नोलपर्वत--२=१, ३६३ नीलमतपुराण--१०७

नीललोहित-१०४ नीलसरस्वती---२०४ नीला - २०३ नुति-४७ नृत्त--६० न्सिह-२८४, ४१८ नेत्रमोक्ष---२८० नेमिनाथ - २५०, ४४१ नेमिनाथचरित--२५० टि॰ नऋत - १७३ नैऋतलिङ्ग--१११ नैपाल-४३६, ४४६, ४५०, ४६२ नैरात्म-४४० न्यायकारिका--- २१२ टि॰ न्यायमुक्तावली--१२ टि० न्यासिकया--- २६३, २६४ न्युरेलिया-१४०, १४१

पञ्चतन्त्र--६५ पञ्चतन्मात्रा—२१६, २१७ पञ्चदशीस्तव---२४१, २४२ पञ्चप्रेत-२०६, २१४, २१५ पञ्चप्रेतासीना - २१४ पच्चवाण--- १६६, २१७, २२० पञ्चवीजाकार--२२१ पञ्चब्रह्म---२०६, २१३, २१४, २१६ पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी--२१४ पञ्चमहाशव-२२८ पञ्चरह्र--२०६ पञ्चविंग ब्राह्मण—१० पञ्चाक्षर-३५० पञ्चाशस्पीठरूपिणी---२८८ पञ्चाशद्वर्णरूपघृक्—७७ पटना-म्युजियम---४१६, ४१७, ४१६, ४२३, ४४७,४४८,४५३, ४५४, ४५५,४५६, ४५७, ४५८

पटना-संग्रहालय---२६६ परा-पश्यन्ती---८ पणि—३२८, ३३३, ३३४, ३३५, ३४० पराशक्ति—८, २६, ११७, ११८, १५२, १७२, १७४, १८४, १६०, २००, पथप्रदर्शक--- २५७ २०७, २२१ टि०, २२२, २३०, पद्मनाभ---२६६ २३३, २३४, २४३, २४४, २४५, पद्मपाणि---२६६ २४७, २६६, ३२१ टि०, ४३७ पद्मपीठ--१६५ परिणाम---२६० पद्ममाल--- ६, ७७ परिणामप्रदायिनी--१५ पद्मा---३६० परिभ्रमण-ताण्डव--- १० पम्पिआई--१२० • परेश-- ३६ पर (कारण)---८, ६३, १८३, २२० पलाशवन-३६२ परब्रह्म--१८१, २५२, २५८ पवनजय ---१४५ परब्रह्मरूप---३६ पशुपति--८०, ३२६ परमतत्त्व - १८६, १६०, २५५, २५८ पशुपतिनाथ—२८६ परमपुरुष--२७८, २८०, २८१, २६५ पश्यन्ती -- ३३६ परममोक्षदा--१६० पाञ्चजन्य--७० परमशिव -- ८, २०६, २१०, २४७ पाञ्चरात्रतन्त्र-१६ परमशिव-सहस्रार---२७६ पाणि-- ३२० परमहंसी---३६३ पाताल-लङ्घा--१४४, १४५ परमा-३६१ पाथिवलिज्ज--१११ परमाकाश--३, ३६८ पार्वती - २४०, २९६, ४०२ टि०, ४२४ परमात्मोपनिषद् - ६१ टि० पार्श्वदेव-४४२ परमात्मिकोपनिषद् -१० टि०, ५८ टि०, पार्श्वदेवता- २५८, २६१, २७० ७३ टि०, १२५ टि० पार्ष्णि - १२६ परमानन्द-ताण्डव---१० पाश-७५, ७६ परमार्थंविद्या---२६७ पिण्डवायु -- २४४ परमाशक्ति-८ पितु-ऋण---२६१ परमेशानी--- १६०, २१३, २१५ पिशाच-विवाह--१४३ पीठललित -२२८ परमेष्ठी---३ पण्डरीकाक्ष - ७१ परिशव -- ८, २१४ पुण्डे क्ष---१६८ परशु--७६ परा—४८, १८३, १८६, १६८, २२८, पुर--२१०, २११ पुरक्चरण--- २६५ २३३, २४६, ३०३, ३६८ पुरश्चर्यार्णव--१८०टि०, २०७टि०, २३८टि०, पराजिता-४०० २३६टि०,२६५टि०, २६७टि०, परानन्दा - ३६१ ४३०, ४३५, ४३६, ४३८ परापरत्व--१५

पुरातत्त्व-संग्रहालय-४६१ पुरुषवोधिनी-३६३ पुरुषवोधिनी परमहंसी-३६१, ३६२ पुरुषसुक्त-१४६ टि०, १५८, २६० पुलियनखा--१४१ पुलस्त्य--१४१, १४२ पुलस्त्यनगर--१४१ पुष्करतीयं-3२७ पुष्करवीजकोष-४२७ पुष्पगण्डिका---१०, २४० पुष्पदन्त -८२, ८३, ६५ पुष्पपञ्चक-- २२० पूर्वचतु शतीशास्त्र-- २१७ पूर्वमीमासादर्शन - २० टि० पेरियापस --११८ वेरूर--४२६ पैप्पलादि--३७३ पोलुन्नारव-४३० पोलोन्नाचन- ६०, ४२४, ४२५, ४२६ पजर - २७० प्रकाश—१८०, १८१, २०६ प्रकृति-विकृति--१६ प्रचण्डचण्डिका--४३६ प्रचण्ड-ताण्डव -- ६० प्रच्छेदक- ६०, २४० प्रजापति-विद्या---२७६ प्रज्ञा (पञ्जा)—२५६, २५७ प्रज्ञात्मा---२७६ प्रज्ञापारमिता—२६६, ४५३ प्रणव-१६८, २२७,३५३ प्रतापसिंह—१८०, ४३५ प्रतिमा (बौद्ध)--२५८ प्रतिमा लक्षण—८२ टि॰ प्रतिष्ठाद्वार---२७०

प्रतिष्ठासार-सग्रह—२४६ टि०, २५२ टि० प्रतिष्ठासारोद्धार-२५३ टि॰ प्रतीक-बिन्दु---२७३ प्रतीत्यसमृत्पाद-२५६ प्रत्ययहान---८ प्रत्यालीढ-मुद्रा---२०५ प्रत्युक्त—६० प्रत्यंगिरा-४४६ प्रदोषस्तोत्र—८४ टि० प्रद्युम्न— २१६ प्रघानात्मा-५५ प्रपञ्च--१८०, १६६, २०५ प्रपञ्च विद्या - २६७ प्रपञ्चसारतन्त्र--१६६ टि०, २०७ टि० प्रमाता—१५ प्रमोदक्मार चट्टोपाध्याय-४०२ प्रवचनसारोद्धार-२५२ टि॰ प्रसेनजित्-स्तम्भ - ४४५ प्रह्लाद--७१ प्राइप---११८ प्राकृतिक रहस्य - ४४ टि॰ प्राज्ञ—८ प्राणतोष (षि) णी (वगाक्षर, कलकत्ता)--१०८ टि०, १११ टि०, १८४ टि० १८५ टि०, २०२ टि॰, २३७टि॰ 780 प्राणशक्ति--१८२ प्रासाद-३६३ प्रासादपुरुष-२२२ टि०, २६६, २७१, २७४, २८०, २८१, २८२, २६५, ३३८, ४२७, ४३३, ४३४, ४३८, ४६२ प्रिय---१ प्रीति--'६८

प्रेमानन्दा- ३६१

प्रेरणा—१६ प्लेक्सस—२४४ प्रौढनत्तंनलम्पट—८३

Ti.

फट्—२६५ फरगुसन—४६३ फसाइनम—११८ फौन श्रोडर—३०६

ब

बगला-१८०, २३४, २३५, २४२ बगलामुखी—२३३, २३४, ३०० बगलाशतनाम---२३५ बगलास्तव---२३५ बटुक--१०१ बटुकनाथ--१०१ वन्दरवेला-१४० बन्धुसिंह — ४३७ वर्वमान---४३३ वलिन-म्युजियम-४४३, ४४६, ४५३ बल-३१६, ३२१, ३२४, ३२६ वलराम-१५०, ४२०, ४५७ बलूचिस्तान- ३११ वहिर्याग-१८२ बहुरूपाष्टक-तन्त्र—११३ वह् वृचोपनिषद्--१ बाणभट्ट--११७ वाणलिङ्ग--१०६ वाणाक्षर - २२१ वालरूप -- १०० वालशङ्कर-४३० बालात्रिपुरा--१४० वाली--१४४ वाह्यस्थान-१६२

बिन्दु — ३७, १७६, १८३, २२२, २२३, २२८, २३२, २४३ टि०, २६६, २६७, ४२५ बिन्द्रतीयं - ३२६ बिन्दुत्रय - ३० बिन्दुत्रयात्मक---३० बिन्दुपीठ - २८१, ४५७ बिन्द्स्थान-२६४ बीज—१ टि॰, ४७, २२३, २४४, २६४ बीजपूर--२५०, २५३, २५३ टि० बीजापुर---२६१, ४६४ बी॰ सी॰ मट्टाचार्यं--र५२ टि॰, २५३ टि॰ बुद्ध-४७, ७१, ६६, १३१, २३२, २४७, २४८, २५३, २५४, २५५, १५७, २५८, २५६, ३६५, ३२६, ३३७, ४१६, ४३१, ४३८, ४४१, ४४२, ४४६, ४५०, ४५२, ४५७, ४६० बुद्धचरित---२५४ टि० बुद्धिष्ट आर्ट इन इण्डिया---२५६ टि०, ४४८ बुद्धिष्ट इकोनोग्राफी-४४८ बुधकपाल---४५० बृहत्--१६३ टि० बृहत्पाराशरस्यृति-३५ टि॰ बृहत्संहिता-२७४ टि॰ बृहती-- १० बुहदारण्यक- १ टि०, २७५ टि०, २७६ टि० बृहदारण्यकोपनिषद्—१ टि०, १० टि॰, ४४ टि०, ४८ टि०, ७२ टि॰, ८८ टि॰, १६२ टि०, २७६ टि०

बृहद्धेवता—३१३ टि०
बृहद्धमंपुराण—८०
बृहस्रारदीय — ३४ टि०
बृहस्रोलतन्त्र — १६१ टि०, १६३ टि०
बृहस्पति—१०, ३१६, ३२१ टि०, ३२४,

वैन्दविवन्दुचक—२२८
वैन्दविसह—२२८
वोधगया—२५३ टि०, २६६, ४२३, ४६२
वोधलिङ्ग—१०७, १११, २८२, २८३
वोधह्युम—२५४, ४४५
वोधप्राप्त—२५६
वोधसत्त्व—२३२, २६०, २६६, ४२०, ४४६
४४८, ४५२
वोरोवृदुर—२६५, ४३६, ४५६
वोस्टन—३४५
वौद्धित्ररत—४४३
वौद्धि धर्म के पच्चीस सौ वर्ष—२५५ टि०,

वीद्धधमं-दर्शन—१८
- वीद्धस्तम्म—२६४
वीधायन गृह्यसूत्र—११८
वीसी—४३२
ब्रह्म एण्ड वृद्ध—२५२ टि०
ब्रह्मगोविन्द—३५५ टि०
ब्रह्मणस्पति—१०, ३२४
ब्रह्मपर्म—२६१
ब्रह्मपुराण—३२ टि०, ३४ टि०, ४३ टि०, ५६ टि०, ५७ टि०, ६३ टि०, ६२ टि०, ६२ टि०, १२०

२५७ टि०,

ब्रह्मविन्दु—२२७ ब्रह्ममूत—२५५ ब्रह्ममन्त्र—१८५ ब्रह्ममाया—१०६ ब्रह्मिल्ड्स—१६५, २३२ ब्रह्मविज्ञान—२५६ ब्रह्मविज्ञान—१८०, १८३, २६६, २२७, २२८, २५४, २५५, २५५, बहाराक्ति—१७६, २८७
बहारावि—१५५ टि०
ब्रह्मसंहिता—५६ टि०, ६७ टि०, ६७ टि०,
१५१ टि०, १५४ टि०
ब्रह्मसूत्र—१०३ टि०, १११ टि०, २६५
ब्रह्मस्तम्य—२६१
ब्रह्मा—३४६,४२८
ब्रह्माण्डकालिका—४०१
ब्रह्मानन्द—३
ब्राह्मी—११, ४३, ४४, ३२७
ब्रिटिश म्युजियम (लन्दन)—४४३

स

भक्तियोग-समाधि - १५७ भगवती - ३६८ गगवती लक्ष्मी--३४६ भगवत्पत्नी---३६८ भगवान् कृष्ण-४३४ भगवान् वृद्ध---१२,२४ भिद्गिनाट्य--- ६० भण्ड--१८६, ३६८ भण्डिका--१८६, ३६८ मण्डी--१८६, ३६८ भण्डीश्वर--४३३ भद्र--- ३६२ मद्रकाली—१८६, २४०, ३६८, ४२७ भद्रपीठ -- ११५ भद्रा--३६०, ३६८ भरद्वाज--१२३ भरहत-५३, २६०, ४४५ भगं—१६६ भत्तृं हरिशतक-- ३ टि० भवा-४८ भव्य---६ भागलपुर---४३२

भागवतपुराण—२५२ भाण्डीर—१५०, ३६२ भाण्डीरवट—३६५, ३६६ भाण्डीरवन—३६२, ३६५ भाति—१ भानुनीदीक्षित—१८, ३१६ टि० भारत-भारती—८६ भारत-सावित्री—४५६ भारती—३२६ भागवी—३६३ भावना-चत्र—२८८ भावनोपनियद्द—४० टि०, २२०, २२०टि०,

२२२

भावोपनिषद्—२८२ टि॰ भास्करभाष्य-१८१ टि॰ भास्करराज-भाष्य - २२० टि० भास्करराय-४६ टि०, १८१ १८१ टि० भीटा-११६ भुज्यवन-३६२ भवन-मण्डल-४२८ भुवनेश्वर-१२२, ३४६ मुवनेश्वरी-१३३, १८० २३५ मुवनेश्वरी-संहिता--१७ टि॰ भुवनेश्वरी-स्तोय---२३६ भूत - ६ भूतत्त्व---२४५ भृतपञ्चक - २१६ भूतमाला—६३ भूतविद्या - १७० भूतात्मा---५५ मूप्र-- २२४, २२५, २२८, ४२३, ४२५, ४३३, ४४७, ४४८, ४५५ मूविम्ब—२२८ भूमारा---४३१

्रभूमिस्पर्श-मुद्रा---४४३

भृगु—३३, ३३५
भृगुलता—२२३, १३२
भेदा —३६८
भेदव —२४२, २६६, ३४६, ३६६
भैरवतन्त्र—१८७
भैरवयामल—२०० टि०, २१०, २१३
भैरवी—१८०, १६१, २३६, २३७, २४२, ३००, ३६६
भैरवी-चक्र—२५३
भोगिनी—२३०, २३१, २३२
भ्रमरगीत—३६६ टि०
भ्रमरायितनाट्य—६०
भ्रामरीनाद—१५८

म

मकरध्वज-१६६ मज्जरी--रे७२, २७४ मञ्जूश्री---२६६, ४५३ मञ्जुश्रीवुद्ध—१६५ मणिहाप-- २१०, २११ मणिपीठ--३६० मणिपूर---२६३, ४११, ४६६ मणिमण्डप---२३४, ३६३ मणिघर-४५७ मतङ्ग-२२८ मति -४७ मत्स्यपुराण-५१, १०७, १६७ टि०, मणुरावन-३६२ मदनसुन्दरी---३६० मदशक्ति - १६८ मदुरा -४१८ मद्रास--४३३ मद्रास-म्युजियम---४२४, ४२७ मधुकर-४५१ मधु-कैटभ---१७३, १७८, ३२१, ३२६

मध्वन--३६२ मध्यकणिका-४३० मध्यविन्दु--२२५, २८८ मध्यविन्दुस्थान--२८६ मनार-१३६ मनु---२०, १४३ मनु-शतरूपा---१२३ मनुस्मृति - २० टि०, १४३ टि० मनोलयावस्था-- २११ मनाहरा--३६१ मन्त्रचैतन्य---२४५ टि॰ मन्त्रमहोदघि-- ११ मन्त्रराज-१८२ टि॰ मन्दोदरी--१३५ मन्मथ--१६६ मयुरवाहन--२४६ मयुरवाहिनी विद्यादेवी - २५१ मयुरेशं-३६ मयूरेश्वरस्तोत्र--३६ टि॰ मरीची-३७४ महिनी देवी-१६८ महत्-१३ महत्तत्त्व - १०६ महाकल्प - २४२ महाकाल-४७, १०५, १८४, १८८, १८६ १६०, १६४, १६६ टि०, २३२, ३७३, ३७७, ४०२ टि०, ४४६ महाकालसंहिता-- २६८, २६६, ३७७ महाकालस्तव-१८६ महाकाली-१७, १७७, १७७ टि०, १६०, १६७, ४२६, ४४६, महाताण्डव--६०, २०१, २४२ महाताण्डवसाक्षिणी--२४१ महाताल--३६२ महात्मागाची---३२६

महात्रिपुरसुन्दरी---२१३, २६६, ४५३ महादेव---२६६, ४६१ महाघेनु —४४ महानटलम्पट--- ८३ महानिदेश--२५४ टि॰ महानिर्वाणतन्त्र --१६४, १६३ टि०, २६१, 388, 888 महापरिनिर्वाण - २५३ टि०, २६१, २६४ महापुरुष - २४७, २४८ महाप्रलय—६० महाप्रेत--२१५ महाप्रेतपद्मासन--१८६ महामारत-११० टि०, १६१, १६३ महाभैरव-४५१ महाभिनिष्क्रमण - १६, २६१, २६४ महमूद गजनवी — २६९, ४४५ ४६४ महामाया-१७४, १८६, १६०, २३५, २८६, ३४८ महामोह—८२, १७३ महायान---२६६ महायोनि--२८६ महायोनि-चक्र---२२६ महारम्भ---२३० महारस--१५२ महाराना जयाजीराव सिंघिया-४६२ महारात्रि-३१८ महारास---२०१, २४२ महारुद्रहनुमान-२८४ महालक्ष्मी--१७६, १७७, १८६, १६३ महावन-३६२, ३६५ महावलीपुरम् —४३५ महावाणी-४४ महावसिष्ठ - २४१, २४२ महाविद्या---४४, १८०, १८३, २०७, २३८, 786, 788, 300

महाविष्णु—६७, १५२ महावीर—४४१ महावैष्णवी—२६६ महाजक्ति—१७३, १७७, १७७ टि०, १८६, १६१, १६३, २३०, २३३, २३५, २३६, २८४, २८६

महाशव — १८६
महाशून्य — २७७
महाश्यामा — ३००
महाश्यो — १८६
महासदाशिव — ४२७
महासरस्वती — १७७, १६३, २६६
३२० टि०, ३२१ टि०,

महासागर—१८६
महासितवती—४५६
महासुन्दरी—२६६
महास्वच्छन्दसंग्रह—२१८, २१६
महिम्नस्तोत्र—२६ टि०, ३०
महिष—१७३
महिषमाँह्नी—४३६
महिषासुर—१७२, १७३, १७४, १७८,

महिवासुरमिंह्नी—१७३
मही—३२६
महेत—४४१
महेन्द्र—१४५, २१३
महेश—४३०
महेशान—२१३, २१५
महेश्वर—६, ६, ७०, ७६, १५२, १६४,
२०१, २०८, २४२, ३३७
महेश्वरी—१८६, २००, २६६, ३०६,

महोग्रताण्डव---६०

महोग्रा--२०३

माडेयुर-४२६ मातिष्ट्रनी - १८०, २६८ मातङ्की -१८०, २३७, २३८, २४०, ३०० मातङ्गीधतनाम--२४० मातुलुद्ध---२५३ टि॰ मातृका--८, ६२, ८२, १६४, २०० मातृकाकोप--२६० टि॰ मातृकावर्ण —२४४ मातृकाविवेक - १८१ टि॰ मात्रा—१६८ मात्राधंतत्त्व--४७ टि०. मानसरामायण-१२६, १३० टि॰, १३२, १३१ १६१ टि०

मानसार —२६१

माया—२३३

मायाचऋ—२२३, ४२५

मायादेवी —२५३, १६४, ४३६

मायाविनी—२३१

मायी—६

मारी—६

मारीच —१३२

मारीच —४५२, ४५६

मार्याविनाण्ड—१४१

मार्याविनाण्ड—१४१

मार्याविनाण्डेयपुराण—१५, ३२ टि०, १७६, २१६ टि०

माली—१४४ माल्यवान—१४४ मास्केल—३०७ माहिष्मती—३३६ मिथुनप्रतीक—२७३ मिथुनविद्या—२७६, २७६ मीनकेतु—१६६ मीनाकी—१८६

मीमासक---१७२ ३०१ मीरा-३६६ टि॰ मुखलिङ्ग-४३१ मुण्ड---१३१, १७७ मुण्डमाल-- ६, १६४, २०५, २०५ टि० मुण्डमाला---२१२, २३६ मुण्डमाला-तन्त्र---२९६, ३०० मुद्रा--७५ मुद्राक्षर---२२१ मुदाराक्षस-४३ टि॰ मुद्राषष्ठ--- २२१, २२२ मुयलक---३४६ ३४७, ३४८, ३५० मुरतजीगज-४२३ मुष्टिक--१५० मुहम्मद---२६८ मुहम्मद आदिलशाह - २६६ मुहम्मदशाह—४६४ मूर---४१५, ४२०, ४३७ मूलकोश - २२५, २२७ मूलप्रकृति--१०६, १२५, ४२५, ४२६ मूलमजरो---२७० मूलविद्या---२२८, २८८ मुलशिखर--२७० मूलम्यंग--२७० मूलस्तम्भ-५०, २६१, २६४, २७०, ३५६ म्लाघार-- ३६, १८० टि०, २४४, २४६, २६३, २६४, २६५, ३३८, ४११, ४६५, ४६६ मूलाघार-चक २४४

मूलाघार-चक २४४
मूलावस्या—६
मृकण्डु—४३२
मृग—७५
मृगघर—७५
मृडानीपति—८४, ३४६
मृणालघवल—७८

मेखला---२८७, २८८ मेषदूत- ३८२ टि०, ४०२ टि० मेघनाद-१४६ मेदिनी---२४३ टि०, ३०७ टि० मेदिनीकोषकार--१०३, १२२ मेघाऋषि---१७० मेरीडियन-११ मेरुदण्ड---२४४ मेहन--- १२२ मैक्समूलर---३०६, ३११ मैत्रेय---२६७ मैत्रे यवुद्ध--४५३ मैथिलीशरण गुप्त-८६ मैस्र---२६६ मोहनजोदड़ो-१२०, ३११, ३२६, ४२५, 888, 884

मोहपुरुष—११६ मोहरात्रि—३१८, ३३८ मोड्जायनी—३७३ मोद्दगल्यायन—२६६

य

यक्षणी—२५०
यक्षणी—२५०
यक्षणी—कक स्वरी—२५२
यजुर्वेद— ७२ टि०, १२०, ३१०
यजुर्वे— १६०
यजपुरुष—२५२
यज्ञवैभवखण्ड—२१५
यज्ञवैभवखण्ड—२१५
यजपुरी—३६२
यमपुरी—३६३
यवपुम—२७४ टि०, ४४६, ४५०
यणीदा—३५६, ३६१

यशाधरा -- २५३ याज्ञवल्ब-र-२७५ यामल - ३०१, ३०५ यामिनी-४८ याम्यलिङ्ग-- १११ यायी---३७४ यास्क--- ३१३, ३१५ यीसुखिस्त - १६१ युधिष्ठिर-१४७ योगचूडामण्युपनिषद् — १०८ टि० योगनन्दा - ३६१ योगपीठ-३६१ योगमुद्रा --२५६ योगवासिष्ठ-१५, १११ टि०, ११२ टि०, १६०टि०, १६३ टि०,११४टि० २१७, २१६, ३०१, ३०१दि० ३१८, ३७८ टि०, ३८२ टि० योगशास्त्र--५६ टि०, ६७ टि०, १६६ टि० योगाचार-२५६ योगासन-४२७, ४२६ योगिनी---२३८, २३२ योगिनी-तन्त्र---११५ टिं० योनिचक---२३० योनिमुद्रा---२३०, २३१, २८०, २८२ योवत--१४०

₹

रक्तकाली—१६१ रक्तबीज—१७८, ३२१ टि॰, ४३७ रक्तवर्ण—१६१ रघुवंश—३८१ टि॰ रति—१६८, ४५१ रत्तदीप—२११ रत्तश्रवा—१४४ रससामी—३६६ रसानन्द-समाधि- १५७, १५८ रसिकानन्द-३६६ राक्षस-विवाह - ४३ राखालदास वन्द्योपाध्याय-११६, ४३४ राजगृह—२५३ राजदन्त--१६० राजबाही-मठ---४३३ राजमातिङ्गनी—२३८ राजयोग-समाधि-१५७ राधाकुण्ड--३६१ राघाकृष्ण-४५१ राघाकृष्णन्- ७, २५५ टि० राधातन्त्र—६२, २०५ टि०, २०६ टि०, २१४टि०, २१६टि०, २८८ ट०, राधिका-- ३६२, ३६६ राघोपनिषद् - ६७ टिं०, ३५७, ३६० रामचरितमानस - ६६ टि॰, ६८ टि॰, ७१ टि॰ रामपञ्चायतन - १२६ रामपुरवा - ४६१ रामपुरी---३६२ रामपूर्वतापिन्युपनिषद् —१२८ टि०, १२६ टि० रामहस्योपनिषद्-१३० रामराज-२६१, २६२ टि॰ रामानुज - ७ रामायण--१२३, ३२६ रामेश्वर-१३६ रामोपनिषद् - ३०० रावण .११८, १२३, १२५, १३१, १३३, १३४, ११५, १३६, १३७, १४०, १४३, १४५, १६१टि०, १७७ टि०, ३२१, ४३७ रासवन---३६२

राहुल-२११

रुक्सिणी—४३५

रुद्रयामल---२६८, ३०० रुद्रशिवस्तम्भ - २६१ रद्राक्षस्रह् मयाकल्प-७७ ख्राभिषेक - १२० रूप--१ रूपविन्दु — २८७ रेच्या--४८ रोहिणीकुण्ड -३६२ रौद्रलिङ्ग - १११ रौद्री-१६६

ल

लक्ष्मण-- १२५ लक्मी—१७५, १७६, २३२, ३५५ लक्ष्मीतन्त्र—३६७ लक्ष्मीघर-२११ टि॰ लक्ष्मीविद्या---२३८ लक्ष्य -- २ लखनऊ-म्युजियम-४३४ लखनऊ-सग्रहालय--- ११६ लड्डा-१४०, १४४, १४४, २६४, २८८ लङ्काराम - २६४, २६५ लता -- २७० लदाख-४५० लयसिद्धियोग-समाधि - १५७, १५८ लिलता—२१० २१६, ३६०, ३६२ ललिताम्बा—२३६, २८८ लितासहस्रनाम—३४ टि०, ४६ टि०, ५१ टि०, १०८ टि०, १०६ टि०, १६५ टि० १७० टि० १७२ टि०, १८१ टि०, १६५ टि०, १६६ टि०, २०६ टि० २०७ टि०, ११०, २१० टि०, २११ टि०, वरदहस्त-२६६, ४४८

२१३ टि०, २१५ टि०, २१६ टि०, २१७ टि०, **२२२, २४१** २४३ टि०, २४६ टि०, २८८, २८८ टि॰. २६० टि॰, २६७ टि॰

लितास्तवरत्न- २१२, २१३ लवङ्ग---३६१ लाइडेन-४३६, ४५३ लाकरहित-३५६ लिङ्गपुराण-७६, १०७ टि०, १०६ टि०, १२०, २१५, २१६ लिङ्गवेदी-१०६ लिङ्गाष्टक (स्तीत्र)—११० टि॰, ३५४ लियोपोल्ड फौन श्रोडर-३०६ लुसियन---३४५ लोक---३५६ लोपामुद्रा—२(३ लोहवन---३६५ लौरिया-टंगाई--४४८, ४५८ लोह---३६२ व

वकुलवन---३६५ वज्र---२४७ वज्रवारा - ४५७ वज्रपाणि---२६६ वज्रपीठ-- ११६ टि॰ बज्जवैरोचनी (छिन्नमरता)—२२७ टि०,२३२, 358 वट्क—२४० वरदमुद्रा-४० ४६ टि०, १७३, २५०, २५३, २५६, ४१७, ४२५, ४२४, ४३७, ४५४, ४५६

वकासुर—१५०

विणिनी—२३१, २३२ विश्वनी—२२७ वपट्कार—४४, १६३, १७१ टि० वसन्तपञ्चमी—२४८ वसिष्ठ—१२५, ३८१, ३६३, ३६८, ३६६, ४००, ४०१

वसु — ३५३ वसुधारा—४५४ वसुनन्दी—-२४६ टि०, २४३ टि० वसुमती प्रेस (कलकत्ता)— ५६ टि०, ६७ टि०, १५१ टि०, १५५ टि०, १६६ टि०,

विल्ल-बोज—२८७ टि०
वाक्—६, २४५, ३३०
वाक्वी—१६५, १८६
वानप्रस्थाश्रम—२६१
वामकेश्वर-तन्त्र—१६६ टि०, २१७, २१६
वामदेव—७६, ११, १२४, ३२२, ३५३
वामा—१६६
वामाशक्ति—२२७
वायु—१४२
वायुपुराण—६ टि०, ३३ टि०, ३४ टि०, ४३ टि०, ५५ टि०, ७४ टि०, ६१ टि०, ७२ टि०, ७४ टि०, १०७, २६५, ३८१ टि०

वायुलिङ्ग-१११ वाराहपुराण-७७ टि०, ८२, २५२ वाराहिवनायक-४१८ वाराहीतन्त्र-२०७ टि० वार्स्णलिङ्ग - १११ वाल्मीकि-१२३, १४७ वाल्मीकि-रामायण-१३३, १३४, १३६ टि०, १३७ टि०, १४२ टि०, १४३ टि०, १४४, १४६ वासुदेव—६३, २१६
वासुदेव-गोविन्द—१४६
वास्तुपुरुप—२८१
वास्तुपुरुप-मण्डल - २६६, २७०
वारतोष्पति—२८१
वाहनग्हम्य—१७४
विनटोरिया-अलबटं-म्युजियम
(लन्दन) —४३६

विजय—३२८ विदिशा—४६१ विश्वाकूट—२४३ टि० विश्वाहार—३७० विश्वाघर—३७४ विश्वाघर-देश—१४४ विश्वापति—८८, ६७, २७८ ३६६ टि० विनयतीप भट्टाचार्य —४४०, ४४२, ४४८, ४४६, ४५०, ४५१,

विनयपत्रिका - २८२ टि॰ विनायक---२६६ विन्टरनिट्त्स-३०६, ३२८ विन्मेंट स्मिथ -- ३०७ विभीषण--१३४, १३७, १४१, ३१८ विभ - १५०, १६६ विभुशक्ति-- २६४, ३१६ विमर्ग- १८०, १८१, २०६, २३६ विमला -- ३६२, ३६३ विरञ्चि-नारायण -१६४ विरुपाक्ष---२६६ विवर्त्तना---२६० विवस्तित जगज्जाल---१५ विघाला— ३६० विशुद्ध--४११ विशृद्ध-च%----२६३ विश्वकर्मा-४१५, ४२४, ४२६, ४३१,

४३६, ४४३, ४५३

विश्वकोष --- २१० वेणुरन्ध्र---२०० विश्वप्रपञ्च-२२५, २३१ वेदमार्गी---४४ विश्वरूप-परमपुरुप---२६६ वेदम्ग-कथा--७६ वेदव्यास-६, २१ विश्वा---४८ वेदान्तसूत्र-३,१०२ टि०,१०३, २८३ टि० विष्णु--४२०, ४२१, ४२६, ४२८, ४३२, वेदारण्य-४१७ ४४६, ४५२ विष्णुचक- २५३ वेलान्धपुर-१४५ १४६ वेस्ट्रीप-११८ विष्णुवर्गोत्तर-१६८ टि॰ वैकृतिरहस्य-१७४ टि॰ विष्णुपूर-४५३ वैखरी--१६६ विष्णुपुराण-१३ टि०, १५, ५४ टि०, ५५ टि०, ५८ टि०, ६२ टि०, वैजयन्ती—६२, ६३, ७०, २१२ ६३ टि०, ६५ टि०, ६७ टि०, वैजयन्तीमाला—७७ ७४, टि०, ८१ टि०, ८२, वैजयन्ती-सन्त्र--१५५ टि०, ३०२, ३०३ टि० ६१ टि०, ६७ टि०, २८६, वैठिश्वरं कोयिल-४२७ ३०४, ३०५ हि० विष्णुभुजङ्ग-प्रयात-स्तोत्र-५४ टि० वेद्यनायघाम---११८ वैंशाली---४६० विष्णुयोनि--२२८ वेशेपिक---२४८ विष्णुरहस्य-६३ टि० वैशेषिक-दर्शन २० टि० विष्णुलिङ्ग---१६५ वैशेषिक-सूत्र--११ टि०, १२ टि०, १८ टि० विष्णुस्तम्म-२६१ वैज्जवलिङ्ग---१११ विसुवियस- १२० वैष्णवी----२६७ वीरभद्र---३४६ वीपट्—२६५ बीरभूमि-४३३ वगीय साहित्य-परिपद्-४४० वृगलविद्या---२७६ वंशीवट---३६५, ३६६ वृत्त -- ३३३ व्याकृत---३० वृत्र-३२०, ३२१, ३२६, ३३०, ३३३, व्याख्या-सुघा---१= 358,085 व्यासदेव---१८६, ४५६ वृत्रहन्ता—३१६ व्याहति-४ वृत्दा-३६१, ३६६ व्योमकेश---७२ वृन्दादेवी व्रजेय्वरी---३६६ वृन्दावन-३६३, ३६५ वत--६ वृषभव्वज—२३३ श वृषभनाय---२५२ गक्ति—३७, १६८ वृषभानुवन---३६२ शक्तिविन्द्---२८६ वेणुकोप-- २७०, २७२ पक्तिमहिम्न.म्तोय-३० टि०, ४३६ वेजुगात-१४४ टि०

शक्तियोनि—२८७ शक्तियंत्र—३६० टि० शक्तियंत्रम—१८० टि०, २६८ शक्तपुरी—३६२ शक्तर—२४७, ४३० शक्तरानायं – ६८ टि०, २१२, २२२, ३४१,

शत्ममुर—३५
शत्मय-प्राह्मण—१०
शतमन्यु—२६६
शतक्द्रिय—१२०
शवरी—१३२
शम्भवनाय—२५१
शयन —२५८
शरभ—१०१, ४३०, ४५२
श्राम्भवनाय—३६१
शाक्तमुक्पादुका—४५५
शाक्तप्रमोद (बम्बई)—७६ टि०, १६० टि०,

वाक्तानन्दतरिद्वणी—३०६, ३०६ टि०
वाक्यमुनि— २६७
वाङ्करभाष्य—३ टि०
वान्तिहार—२७०
वारदातिलय—३१ टि०, १६७ टि०
वाङ्ग्रीय—७०
वालग्राम—४१८
वालग्रामस्तोत्र—५७ टि०
विद्यामन्त्र—२६४
विरोमन्त्र—११३ टि०, १६८ टि०

जिवनन्दनसहाय—१४१
जिवनाभिलिद्धा—१११
जिवचमींत्तर—१६५ टि०
जिवपञ्चाधरस्तोत—७३ टि०
जिवपुराण—१०७
जिवपुरोपस्तोत—३४६
जिवमहिम्न.स्तोत्र—द२ टि०, ८३ टि०, ६५ टि०, ४३२

शिवमानसपूजा—३६ जिवयुवति—२२५ जिवयोनि—२८७ जिवरक्षास्तोत्र - ७४ टि० जिवलिज्ज —१७६, २१०, २२२, २२३, २२४, २३२, २६४, २६५

शिवशक्ति-- २७४ गिवसहन्मनाम**—७**६ शिवा - १८८, २३०, २४२ विवातमक-महामञ्च-- २१३ जिबोपनिपद्-१०५ टि०, ११३ टि० जिद्युपाल—१३१, १४३, ३२१ गील-२५६, २५७ णुक्लयजुर्वेद-१ टि०, ६४ टि०, २७२, ३०६, ३०६ हि० श्द्वविद्या--२१३ शुद्धा—३६१ षुद्धोदन- २५३ श्नी - ३३१ शूम्भ—१७३, १७८, १७६, ३२१ शुम्भ-निशुम्भ-- १३१, ३२१, ३२६ शुष्का—४०० बून्यता—१**=१, १६०, १६१, २२७** टि० २३४, २४७, २७१

शून्यवाहिनी—**१**६१

शूलाष्ट्रक—२६६

शुद्ध---२७०

शून्यवाहिनीतारा—१६१

शेषशायिवन —३६२ शीनकी—३७३ श्मशान—१६०, २३४ श्मशानकाली—२४० श्याम—३११ श्यामतारा—४५५ श्यामतारा—३६० श्यामा —३६६ श्यामाचरण लाहिरी – ३२६ श्यामारहस्य—४० टि०,१८७ टि०,१८६ टि०, श्यामारहस्यतन्त्र—२७६ टि०, २६५ टि०,

श्रद्धा—३६०
श्री—१८७, २२७ टि०, ३६२,४५१, ४६१
श्रीकण्ठ—६३, २२५
श्रीकृष्ण—५४ टि०, ५५, १३१, १५२
श्रीचन्न—२००, २११, २२४, २२५, २२६, २२७, २२८, २३२, २४३, २५६, २६५, २७१, २८७, २८८, ४५६

श्रीतारा—२६६ श्रीदेवी—६५ श्रीघर—६३ श्रीनगर—८ टि०, २८२ टि० श्रीमती—३६० श्रीमदा—३६० श्रीमद्भागवत—१३ टि०, १४ टि०, १८ टि०, ७८ टि०, १५३ टि०, १५६

श्रीमाता—२०६ श्रीमाघन श्रीहरि अणे—१४० श्रीयन्त्र—३६० टि० श्रीलद्गा—४२५, ४२६ श्रीवत्स—२४८, ४४१ श्रीविद्या—२०७,२११,२२२, २२४, २२५, श्रीशासन—२६०
श्रीसुन्दरी—२२७, २२८
श्रीसूक—६४
श्रीहरिशरणाष्टक—५४ टि०, ३७०
श्रुतदेवी—२४८, २४६ टि०, २४६
श्रुतिमूल—२२७
श्रुतिमूलकोप—२२५
श्रीतमार्ग—२८४
हवेतपुरी—३६२
हवेतास्वररोपनिषद्द—६ टि०, १०४ टि०,
१६१ टि०

प

पट्चक्र—२८२, ३३७, ४१०
पट्चक्रनिरूपण—११०, २४३ टि०, २६३,
२७१,२८७ टि०, ४४३ टि०
पडक्षरी—४५७
पडक्र—११५
पष्ठीपूजन— २४६
पोडशकोणकण्ठ—२६१
पोडशकोणकण्ठ—२६१
पोडशकन—२६०
प्ठीवन—२१३

स

सकल—३४८
सत्यवर्गा—१६६
सत्यवर्गा—१५०, ४३५
सत्यवर्गा—१५०, ४३५
सत्यानन्दा—३६१
सदानन्दोपनिपद्—१०४ टि०
सदाविव—१७४, १८६, २००, २१३, २५
२१६
सदाष्ट्राय—३६५
सद्यापुग—३६५
सद्यापुग—३६५
सद्यापुग—११७, २१६
सनातना—३६८
सनातनी—१८७
सनातनी तारा—२०७

सप्तपाताल-४११ गप्तपि—३७४ गप्तव्याति—४१०, ८११ गप्तिनध्—३२८ नमभूत-गूता-४५५ मगरम - १८१, ३६५ टि० समर्ग-फारा--- २८० गमरम पट---२७१ समराञ्चणगृतसार—२०४ हिल समाचि--२५६, २५७ नगीकरण--२७८ सम्भवन्तिम - २५१ हिल मर पानं बांग्ट-३०७ सर जॉन उटरफ--७, १६, ५० हिल, २४३ टि०, ३१० गर पी० रामनाथम् —१४१ गरमा--१६२, १६६, ३२८ ३३१, ३३४ मर्विन्दियम जीत्म - ११८ सरस्वती--१७५, १७६, १६२, १६३, २३२, २५३, ३१६, ३२०, ३२३, ३२६,

३३१,३४६,३५३,३६२,४०१
गरस्यती-पटल-१७६
तरस्यती-योग-१७६
तरस्यती-योग-१७६
तरस्यती-स्तय —३२१ दि०
तरस्यती-स्ताय —४६ दि०
तरस्यती-स्ताय —४६ दि०
तरस्यती-स्ताय —४६ दि०
तरस्यती-स्ताय —४४ दि०
तरस्यती-स्ताय —४४३ दि०
तर्यती-स्ताय —४४३ दि०
तर्यतीमद्र-प्रतिमा—४४२
सर्वाकार-१८७
सर्वाकारा—३६८
सविता —३०१
तय्यताण्डय—६०
सहस्रार —४८, २४४, २४५, २६३, २६४, २६५, ३३७, ३३८, ४११,

४४३ टि०, ४६६

साक्षिणी---३७७

मान्यिने-- ३६१ गापन-घट--- ३६५ माधनमिद्धा -३६६ गापु-मगाप-- १६ नाम -२६० गामग्य--(८१ १६५,२०२, २१६, २८० मामग्रयापनिषद् -- ३६५ मामग्रामापामपद--३६३ मामवैद्र--- ३५३ नागण-१२०, २५२ टि०, २७४ टि०, 385. 385 नायणानार्य-३१५ मान्नाध-- २४८, २६० मारनाच-म्युलियम --४८६ मारमाध-जिसर -- २६१, ४६१ माविर्गा-- २६३, ४०१ माविधीयप्रक्रमोग - ५० दि० थित्रक्र-- १२० मित्रपीठ --- २८६ गित्रमहाविषा-१८० विद्धा-३६१. ४६० मिद्धान्तदोषिमा—३४५, ३४६ टि० मिद्यान्नशियोपनिषद् —२६६ टि० मिद्धान्तमारोपनिषद्र-३५२ गिद्धार्ग---२४४, २५८ निद्धिकाली -- २४० तिलोन--१४४ सीताधार-१४१ सीतास्तोय-१६१ टि॰ गुप्ला--१८० सयीय--१४१, १४४, १४५ सुनोन्द्रम्--४१६ गुतारा---१४५ सुदामा---१५०, ३६१ सुघा-१८

स्घापात्र-कपाल---२०५ सुघासिन्धु---२११ सुन्दरी— ६१, १६३ सुपक्षसूत्र-३४६ टि० सुप्रभेदागम-११५ टि० ११७ टि० सुवाहु-- १३२ सुभद्रा---४५७ सुमाली---१४४ सुमेघन्राह्मण - २५६ सुमेरु--- ३२८ सुरय-१७० सुरभि--३६१ सुलेमानी-मन्दिर ४३३ सुवासिनी--३८५ सुवेल-- १४० सुवेलाचल-- १४५ सुबुम्णा-- २६५ सुतसहिता---८७ सूर--२८०, ३६६ टि० मूरदास -- १५२ मुरसागर- ६८, १५२ टि०, १५३ टि०, १५४ टि० १५५ टि०, १५७ टि० १६० टि०, १८१ टि० मुरसारावली-- १५२ टि॰, १५७ टि॰ म्यंज—१४४ सूर्यतापिन्युपनिपद् - १६३ टि॰ म्यंपीठ-३०० न्यंस्तोत्र- १६३ टि०, १६५ टि० सूर्योपनिपद्-१६२ टि॰ मृष्टिपद्म---२२३ मृष्टिमूक्त — ३१८, ३३८, ३७६ मोनपुर---६८ सोमघट---२७१ सामनाय --- ३३६, ३६७ टि०

सोमपा—३७४ सोमवल्लरी—३२८ सोमसूत्र—४३०, ४३१ सोन्दर्यलहरी—३० टि०, ३१ टि० १८३, ०६, २०६ टि०, २११, २११ टि०, २२२, २२४, २२४ टि०, २४५ टि०, ४२७ टि०, ४३६

सौभाग्य-भास्करभाष्य (वम्बई)---

१०६ हि०, १७० हि०, १८० हि०, १८१ हि०, १६५ हि०, १६६ हि०, २०६ हि०, २०७ हि०, २१० हि०, २११ हि०, २१२ हि०, २१३ हि०, २१४ हि०, २१५ हि०, २१८ हि०, २१४ हि०, २१५ हि०, २४६, २४१ हि०, २४३ हि०, २४६ हि० २६० हि०

सीभाग्या---२१३ सीमन्तवी--३७३ सौरपुरण-१०७, १०६ टि०, ३०० टि० सौर-सहिता-५ टि॰ सकर्पण-२१६ सकिंगा- ४६० संकेतवट -- ३६५ सकेतवन-३६२ सक्षोभिणी---२२७ सस्यान - १६ सजीवी मलाइ - १४१ मंयुत्तनिकाय-२५५ टि० मंसारचक- २२७ संसारमहोरुह -- २१२ मसिद्धा ३६६ यमृति--१२५ माँची - ५३, २६०, ४६२ मांची-स्तूप- ४४३, ४४४, ४५८

निगमेरी-४१५

निहलद्वीप---३११

सिंहवाहन--७६ स्कन्द-- ६६ स्कन्दपुराण-- ११ टि०, ५७ टि०, ६० टि०, ६१ टि०, ६३ टि०, ६६ टि०, ७२ टि०, ७३ टि०, ७५. ७६ टि० स्टेला कामरिश - २२३ स्तम्म--- २६१, २६२ स्तम्भशिखर -- २६० स्तम्भाराम- २६४ स्थाणुक--रे५८, २५६, २६०, २६५, ४२७, ४३८, ४४१, ४४७ स्थाणुक-मुद्रा -- ४२६, ४४०, ४४६ स्थाणुक-मृत्ति-- २६१, २६४, ४४५, ४४८, ४५५, ४५६, ४६० स्थितपाठ-- २४० स्थितपाठ्य--- १० स्यितप्रज्ञावस्था---२३४ स्थिति-तत्त्व-२६१ स्थिति-शक्ति---२७१ स्पन्द---५ स्मृतिप्रकाश—२१२ टि॰ स्मृतिसार--२११ टि॰ स्वतन्त्र-तन्त्र --- २१७, २१६ स्वधाकार-४४ स्वयम्भूनाथं-मन्दिर-४६२ स्वयम्मूलिङ्ग –१०६, ११०, २४५, २४५ टि०, २८२, ४६५ स्वात--४४५ स्वाधिष्ठान---२६३, ४११, ४६६ स्वामीदयानन्द - ३ ! ६

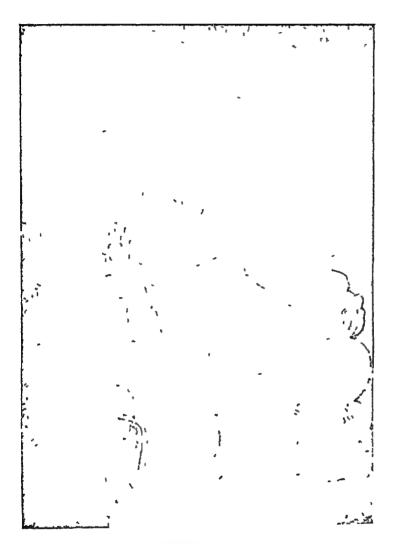
हुकाराद्धं — २८७, २८८, २८६ हजरत ईसा — २६८ हजरतमूसा — २६८ हनुमान — १३८, १३६, १४०, १४५

स्वाहाकार-४४

हनुमान्कूल—१४१ हनुवरदेश--१४५ हन्तकार---१४४ हमवनतोता - १४१ हयग्रीव---२६६, ४५७ हयगीर्षपञ्चरात्र--२७४ टि॰ हरगौरी--४२३, ४२४ हरिप्रिया---३६० हरिद्रागणेश--२४० हरिवंश--१६१ हरिहर-४३, ४७ हरिहरनाथ—६६ हरिहर-मूर्ति— ६६ हरिहरस्तुति-३४ टि॰ हर्मन याकोबी-१३३ हर्षचरित-११७ हाथीगुम्फा—२६७, ४३२ हादिमत--२२५, २७६ हिन्दू-पैन्थियोन-४१५, ४२० हिमाद्रि — ३७४ हिरण्यकशिपु---७१, १३१, ३२१, ४३० हिरण्यगर्म -- ५२, २२३, ४२२, ४२३ हिरण्याक्ष --७१, १३१, १६५, ३२१ होनयान----२६६ हुन्मन्त्र — २६३, २६४ हृषीकेश--७० हेगेल गार्डन--१४० हेम---३६१ हेमचन्द्र--२५१ टि० हेमसभानाथ-माहात्म्य---८८ हेरम्ब—६४० हेरम्बोपनिषद्—३७ टि० हेलमुय--२५२ टि० हैवेल--५२, ५३, २६१, २६४, २६७, २६८ होमग्राम--१४१ होलीगोष्ट-- २६८ हंस-४८, ५१, ७०, १६८, २७१, २७२ हंसद्वीप--१४५ हंसवती ऋचा--२७२ हंसोपनिषद् - ११२ हिंगुला---२८६ ह्रीकार-४६ ह्वी • स्लासनैप (वलिन)--२५२ टि॰

ॐ कारस्त्ररूप ब्रह्म-गयेश चित्र-सं० १

गयेश (बावा) चित्र-स० २

ॐकार गयेश (नृत्य मुद्रा में) चित्र-सं॰ ४

अ कार गणेश चित्र-स० ४

सिंह्बाह्न गराश चित्र-स॰ इ

नटराज गऐश चित्र-सं० ७

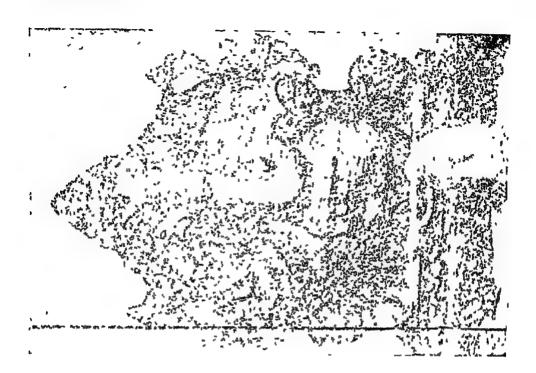
नटेश गणेश चित्र-सं० प

,(南)

नटेश गणेश चित्र १ (६)

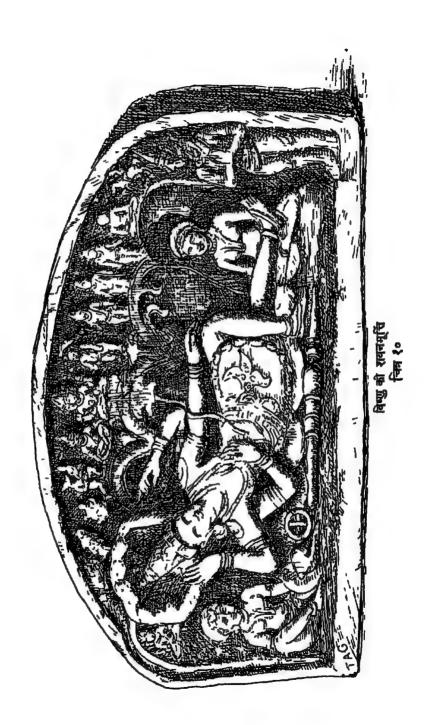

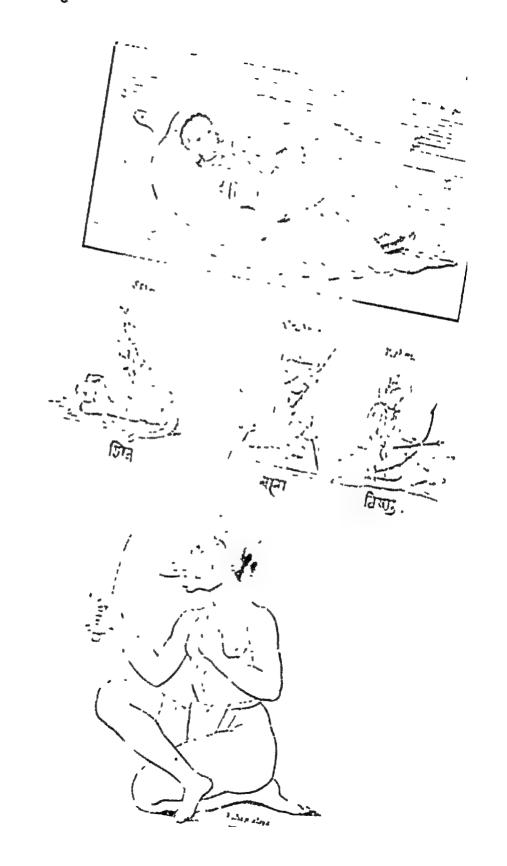
गणेश चित्र ६ (६)

गयेशी चित्र १ (च)

य**ञ्जपुरुष विष्णु** चित्र-सं० १२

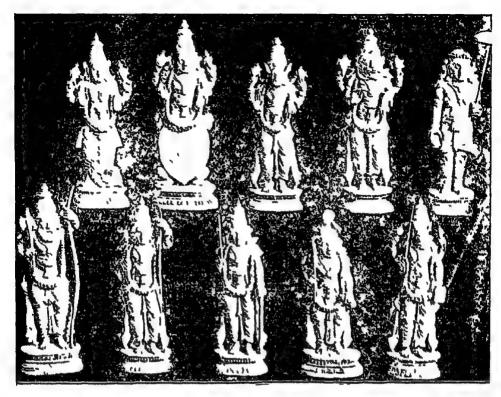
विष्णु चित्र-सं० १३

विष्णु चित्र-सं० १४

विष्णु चित्र-सं० १५

दशावतार चित्र-सं० १६

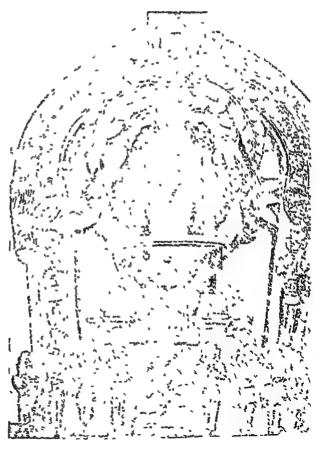
सुदर्शन चक्र चित्र-स॰ १७

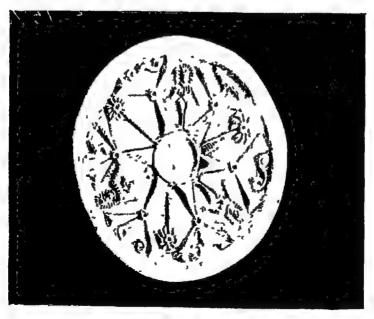
सुदर्शन चक्र चित्र-सं० १८

सुदरौन चक चित्र-सं॰ १८ (क)

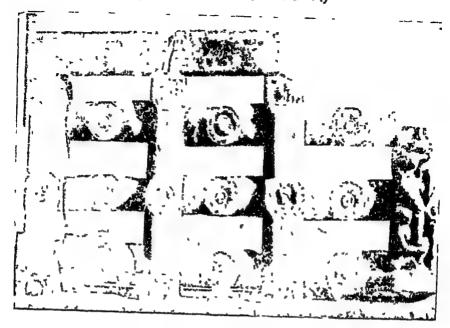

विष्णु चित्र-सं० १६

मुरतजोगंज को पत्थर की याली चित्र-स० २१

(डा० विन्ध्येश्वरी प्रसाद सिंह—चित्र-सं० ४३)

वोधगया की वेष्टनी चित्र-सं० २२

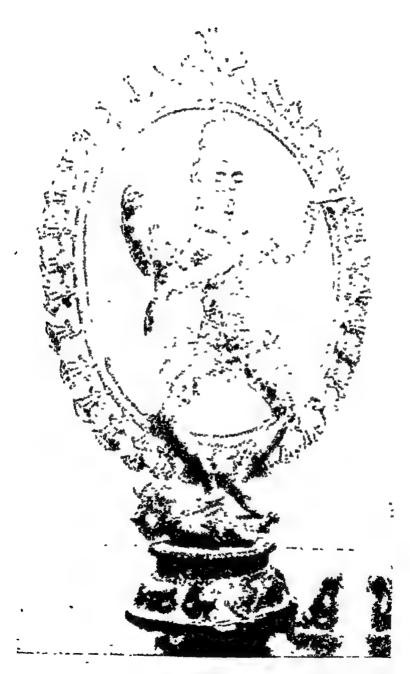
গািবহাক্তি বিঙ্গ-सं০ ২३

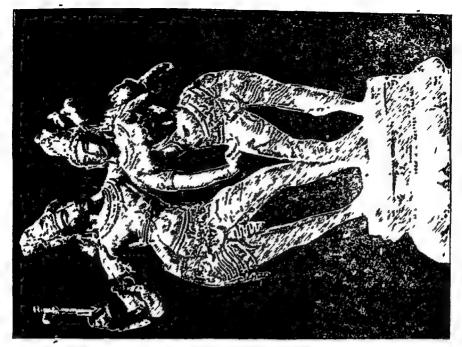
नटराच (दिच्चेखापथ) चित्र-सं० २५

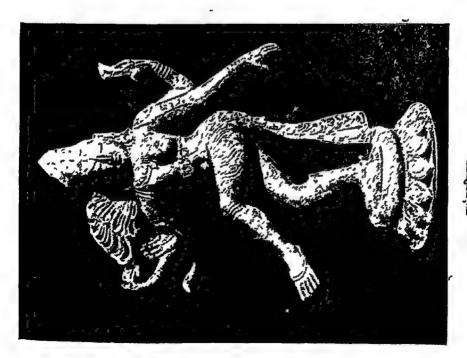

नटराव चित्र-सं० २७

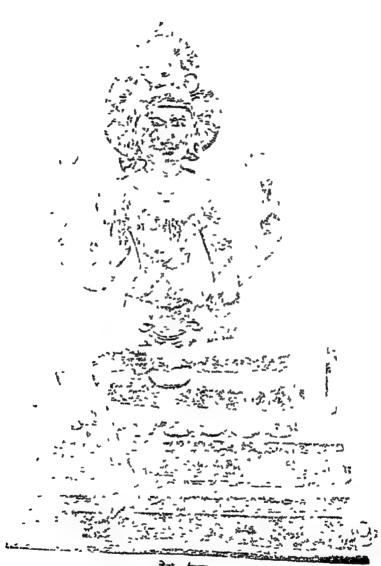
क्षधंनारीश्वर (नटेश-नटेशी—िनेत्र-स० २८)

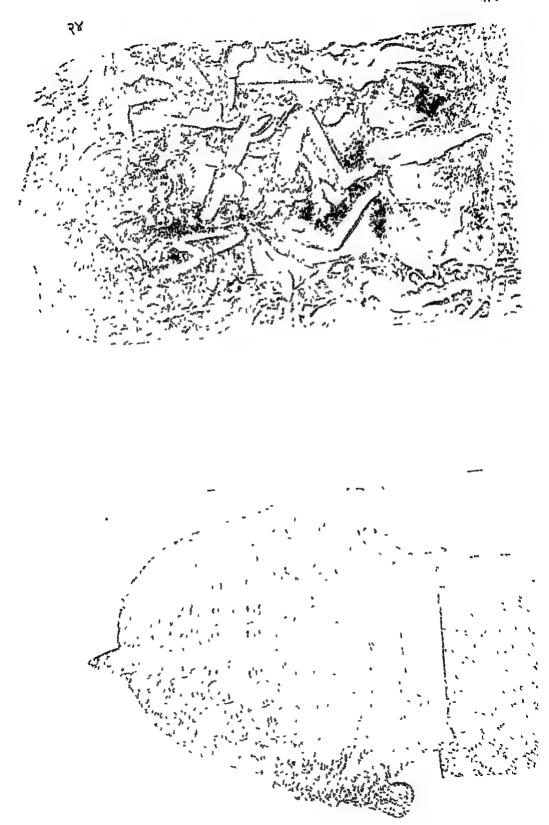
देवी—शिवा चित्र-सं० ३०

बीदे—शिवा चित्र-सं० ३२

देवा—शिवा चित्र-सं० ३१

शिव-परिवार चित्र-सं० ३५

नटेश, चतुर नृत्य में चित्र-सं० ३६

गंबासुर वध चित्र-स० ३७

इरगौरी (दक्तिकापथ) चित्र-सं० ३८

बहुक (लका) चित्र-स॰ देश

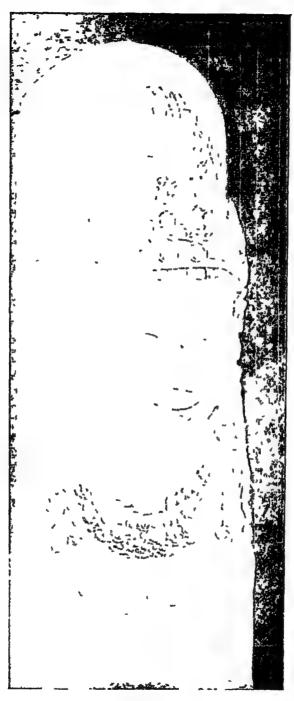
शरम (नेपात) चित्र-स० ४०

नटेश शिवलिद्य चित्र-सं॰ ४२

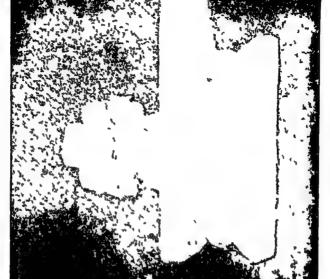

काशी-विश्वनाथ चित्र-ते० ४१

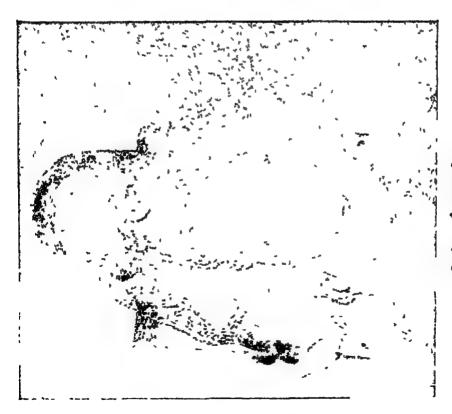

एकमुख लिङ्ग चित्र-स० ४३

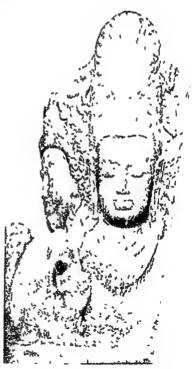
नौमुखी महादेव। चित्र मन् ४६

त्रिमूति या चीमुखो महादेव। चित्र स**० ४**५

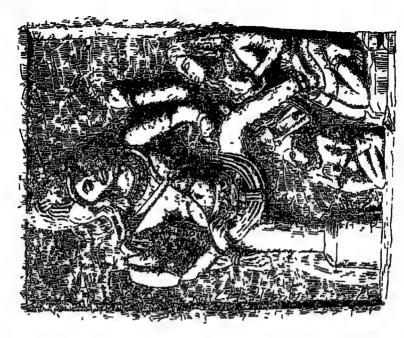

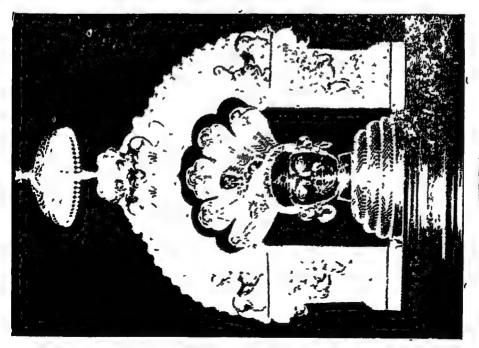
रिवडबोतिस्तम्म । मृतस्तम्म । राजस्थान । चित्र स० ४७

त्रिमृति । इ।थोगुम्फा चित्र सं० ४८

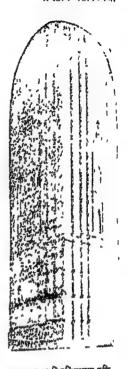

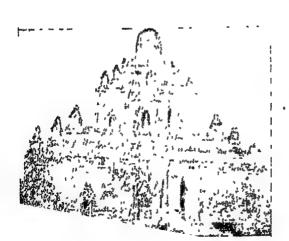
महाकाल । चित्र सै० ४६

मृत्युक्षय शिव । चित्र सं० ५१

मूलस्तम्य या शिवक्षिगाकार मन्ति उत्तरापय । बगाल । चित्र सं० ५२

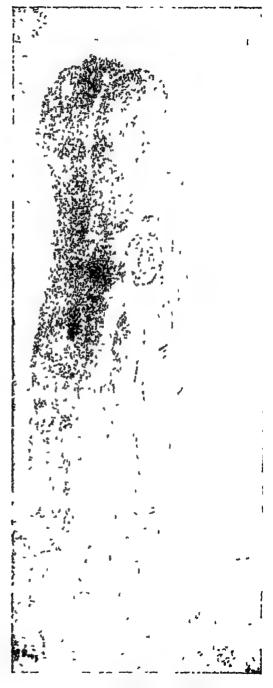

शिवलिङ्गाः

शिवलिंगाकार मान्दर। वंगाल। चित्र स० ५५

;

शिश्नमृति । गुडो मल्लम् । मद्रास_। चित्र सं० ५६

शिश्तमृति का कर्जमाग । चित्र सं० ५७

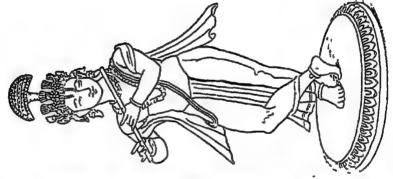
एक प्राचीन शिवलिंग । उत्तरापय । उत्तरप्रदेश । चित्र स॰ ५८

चित्र ४८ का दूसरा दृश्य। चित्र सं० ४६

आकृष्ण । नेपाल । चित्र सं० ६२

श्रीक्रष्य । उत्तरापथ । वंगाल _। चित्र स० ६१

गलफ़ष्ण । कालियमदन चित्र स० ६०

दुर्गा । नेपाल । चित्र स॰ ६३

मारतीय .तीक .ध

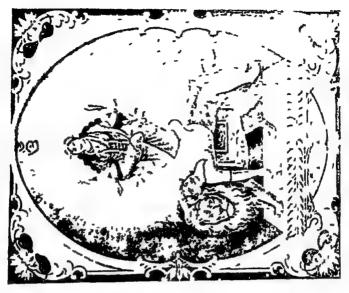
'काली। बंगाल। चित्र सं०६८

काली। वंगाल। चित्र सं० ६६

तारा । चित्र सं० ७०

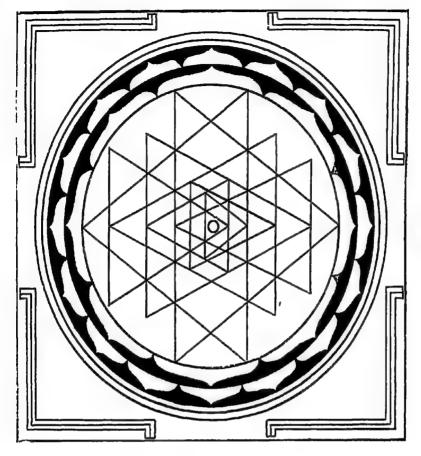
देवी । कामाख्या । असमदेश । नित्र सं० ७२

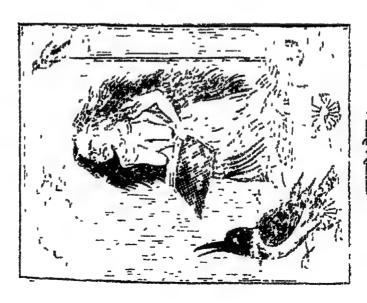
पोडग्री मा त्रिपुरा। मगाल। त्रित्र सं०७१

श्रीयन्त्र ।

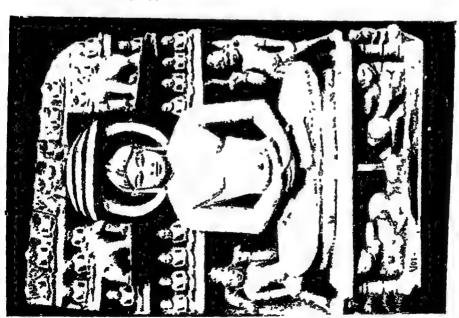
धूमावता । नपाल चित्र सै० ७५

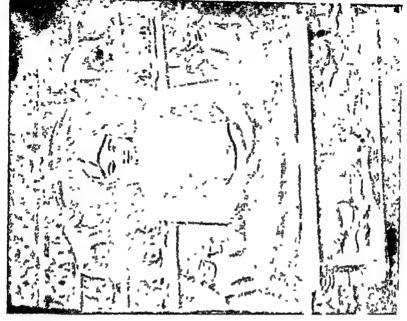
नटेश्वरी । तारा । नेपाल । चित्र सं० ७७

नटेशी । नैरातमा । नेपाल । चित्र सं० ७८

आदिनाथ ऋषमनाथ। नित्र सै० ७१

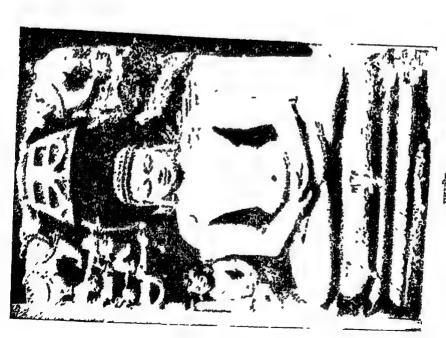

आदिनाथ वा ऋषमनाथ । महेत, जिला गोंडा चित्र स० ८१

नेमिनाथ, ग्वालियर चित्र संट हर

लेन चीमुली श्रवना सर्वतोमद्रप्रतिमा। चित्र स० ८३

महाबीर चित्र स॰ दर

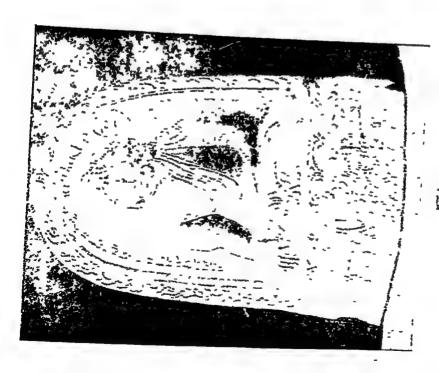

चक्तेश्वरी और वह गोमुख । गरहवाल, ब्वालियर राज्य चित्र सं० ८४

नुक्त । मान्यादशिल्प । ५० की दूसरी या दीरारी राताम्यी । िन म घेठ दछ

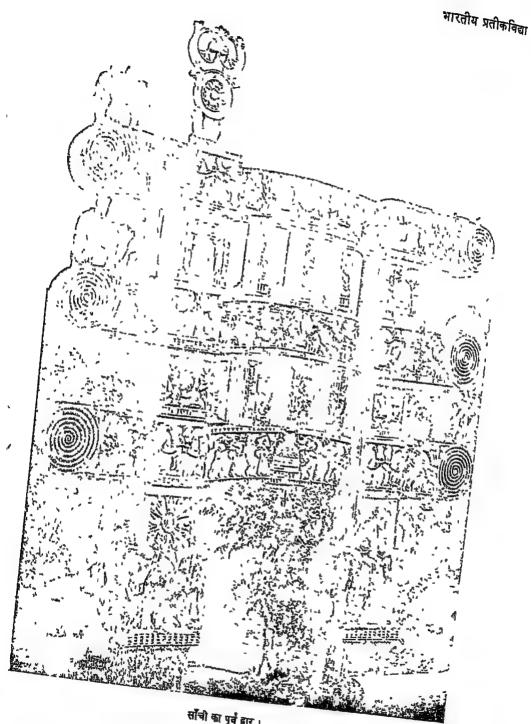
ुक्त । नियं स्टेंग्ट वर्ष

धर्मेचक्र प्रवर्तन चित्र स० ८६

धुद्ध चित्र सं० प्रप

साँची का पूर्व द्वार। चित्र सं• ६०

मोहन-जो हड़ों की पशुपति मूर्ति चित्र स० ६१

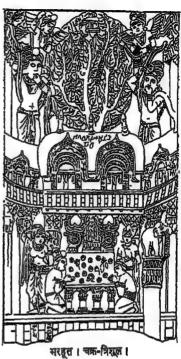
बुद्ध चित्र स० ६२

साँची के द्वार का एक माग चित्र सं० ६३

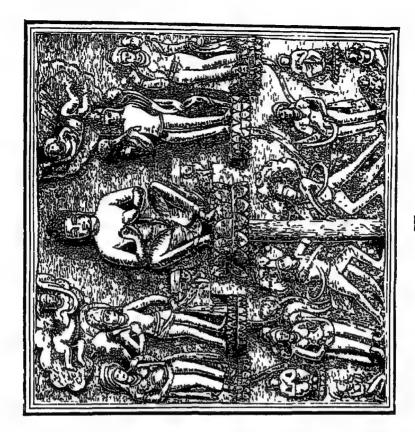
सॉचीदार का एक माग चक्र और त्रिशृक्ष चित्र सं० १४

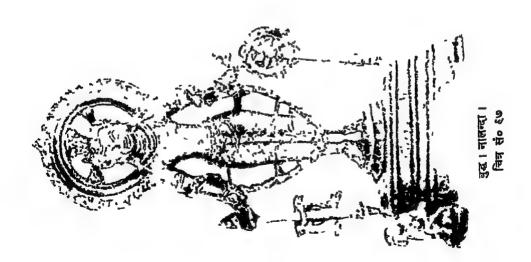
रहूत । चक्र-त्रिश्र्ल ! चित्र सं० ६४

बुद्ध । नेपास । चित्र सं० ६६

वुद्ध चित्र सं० ६५

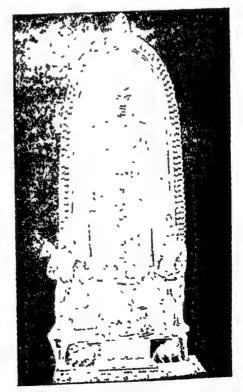

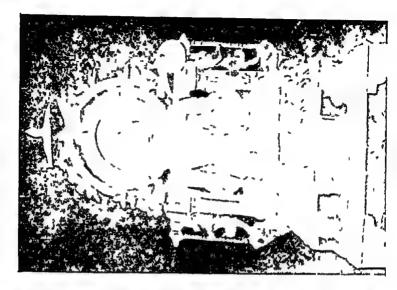
बुद्ध चित्र स० ६६

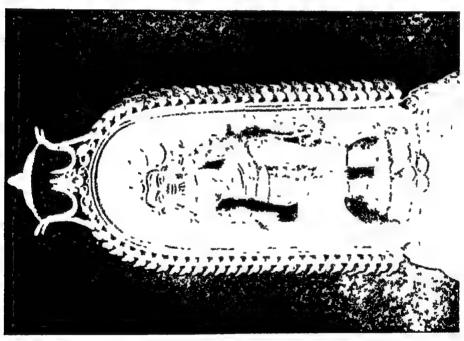

बुद्ध चित्र स० १००

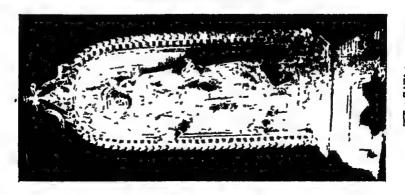

बुद्धः । पटना । चित्र_्यं०्रें १०१

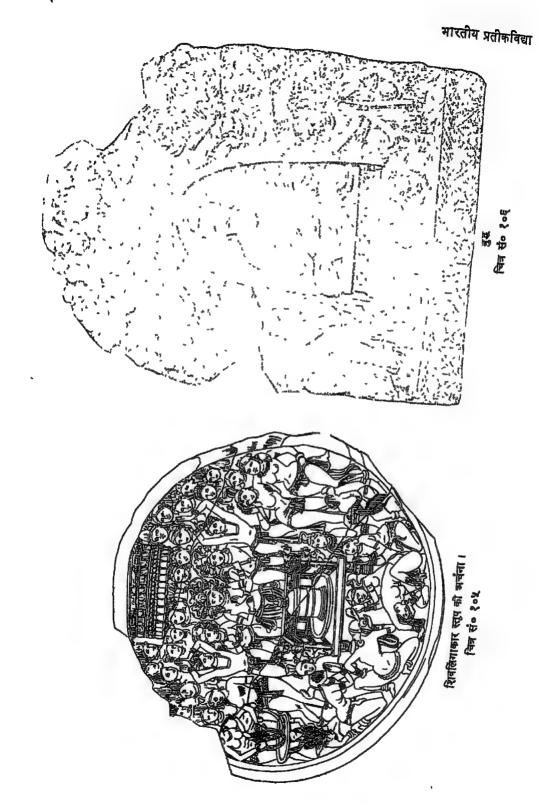

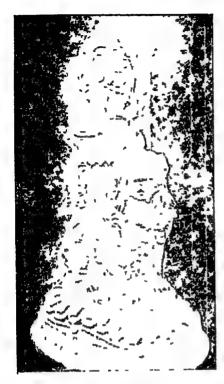

तारा । पटना । चित्र स० १०३

बुद्ध । परना । चित्र स० १०२

सिंहारूद बुद्ध चित्र स० १०७

यव-युम ऋथवा जगन्माता-पिता । नेपाल । चित्र सं० १०६

बुद्ध । नेपाल । चित्र सै० १०५

यव-युम (जगन्माता-पिता) । नेपाल । चित्र ६० ११०

चितिपति । व्हासा । लट्रिव चित्र स॰ १११

बुद्ध । परमाश्व मूर्ति । नेपाल । चित्र सं० ११२

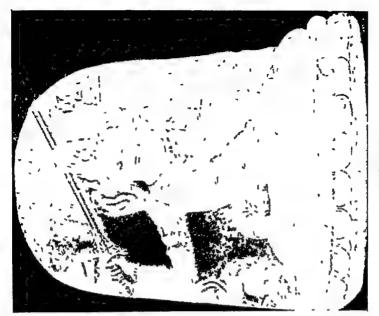
त्रैलोक्य विजय । डाका । चित्र सं० ११३

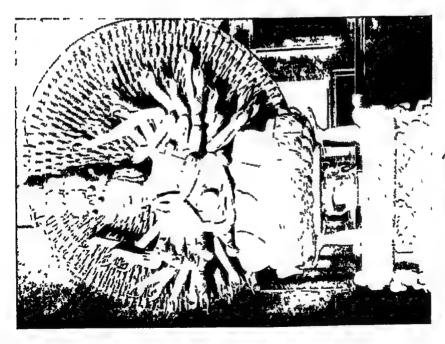
त्रैकोक्य विजय । पटना । चित्र स० ११४

भवलो/कतेश्वर चित्र स० ११४

मञ्जुश्री। जावा। चित्र सै० ११७

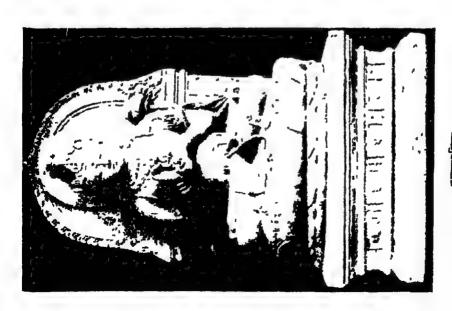
बुद्ध । श्यामदेश । चित्र स० ११६

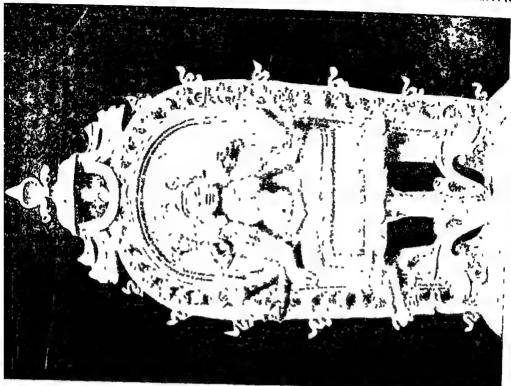
मैत्रेय बुद्ध । पटना । चित्र सं० ११=

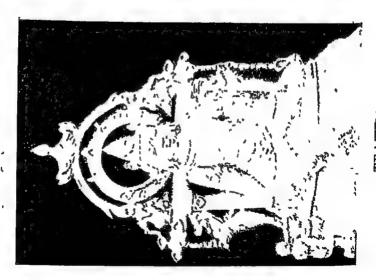
अवलोकितेश्वर । पटना । चित्र सं० ११६

मज्ञापारमिता चित्र सै० {२०

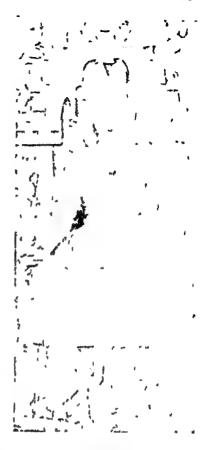
सिरा। पदना।

तारा । पटना चित्र संo

वारा । पटना । चित्र सं० १२३

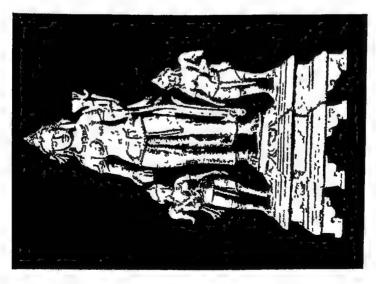

तारा । पटना । चित्र सं० १२४

स्यामा । कुर्मिद्धार, पटना । नित्र म० १२५

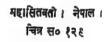

तारा । क्रिकिश्वार, पटना चित्र स० १२६

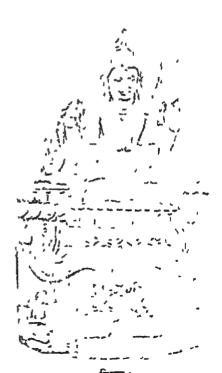

त्रैलोन्य विजय। पटना। चित्र सं० १२८

वज्रतारा । उड़ीसा । चित्र सं० १३०

त्रिरत्न्। चित्र स॰ १३१

त्रिरत्न। चित्र सं॰ १३२

त्रिरत्न अर्थात् बुद्ध, धर्म, सब ।

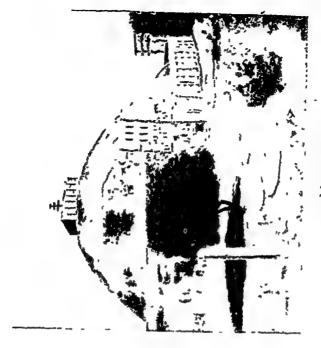
(इयग्रोव ?) मैरव । पटना । वित्र सं० १३४

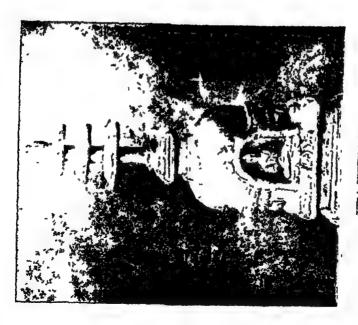
स्तूप चित्र सं० १६४

न्तुप। चित्र स्ट १३।

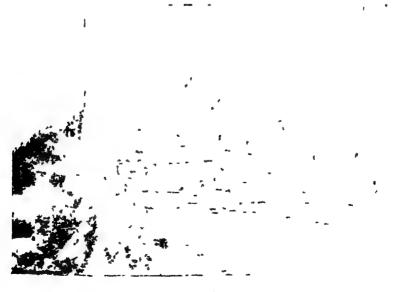
सोंची का स्तूप चित्र म० १३८

रत्ए। भातन्ता। पटन। नित्र सं० १३७

स्तूप । अमरावती । चित्र संख्या १३६

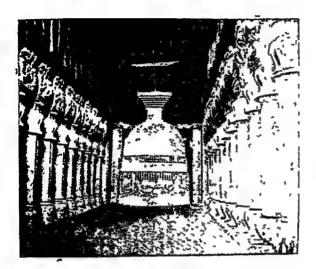
श्रीचक पर निमिन बोरोबुदूर का स्नूप चित्र रुख्या १४०

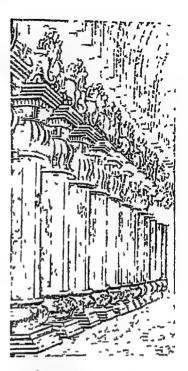
स्तूप-स्तम्भ, अमरावती । चित्र संख्या १४०(क)

स्तूप-स्तम्भ । अमरावती । चित्र संख्या १४१

चैत्यभवन । कार्ले । चित्र संख्या १४२

चैत्यमवन के स्तम्म । काल। चित्र संख्या १४३

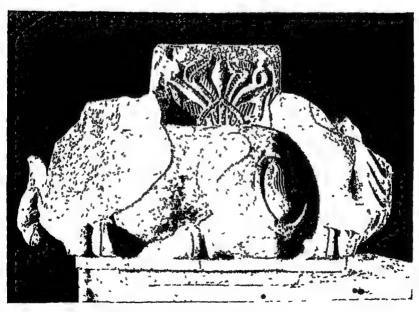
एकसिंह शिखर विद्यार । चित्र सल्या १४४

एकगज जिल्हर । निहार । चित्र मंख्या १४५

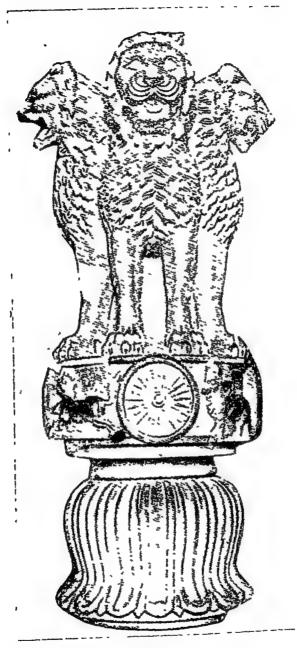
पकवृत शिखर । रामपुरवा, विद्वार । चित्र संख्या १४६

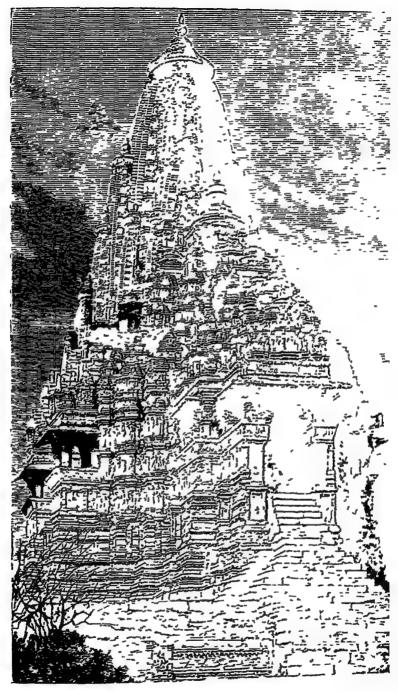
चार**तृष**िशाखर । निहार । चित्र सस्या १४७

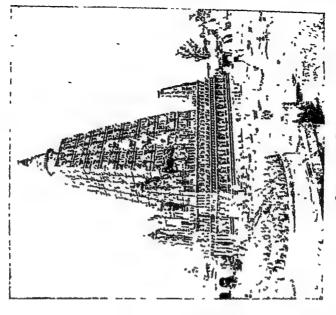
चारश्रश्व शिखर । चित्र संख्या १४८

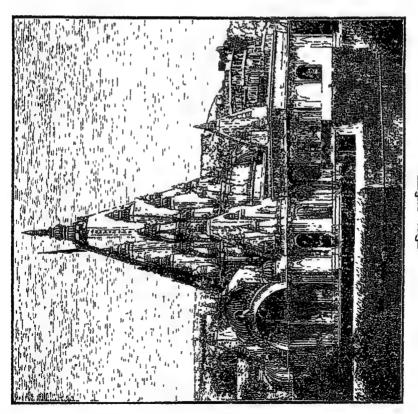
चारसिंह शिखरां। चित्र संख्या १४६

कन्दर्प महादेव का प्रामातः। खड्याही । चित्र मन्द्रण १५०

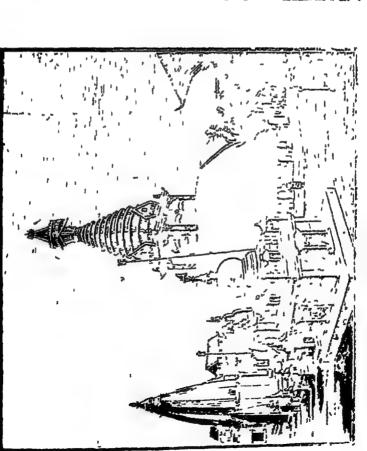

बोषगयाका मस्दिर। चित्र सेल्या १४२

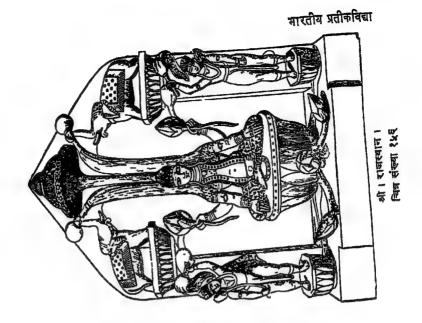

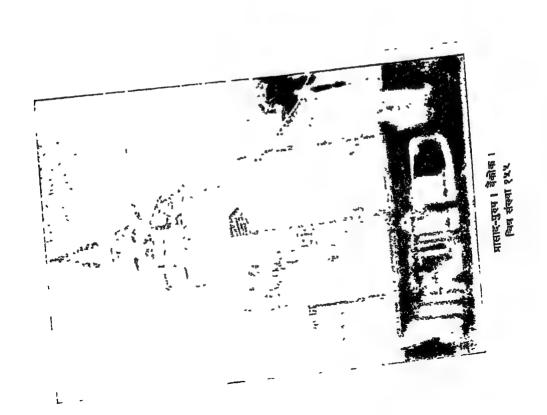
मन्दिर । म्वासियर। चित्र संस्था १५१

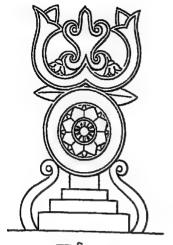

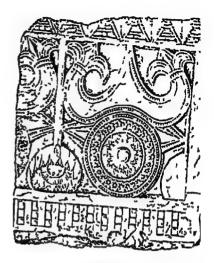
स्वयम्ताय । नेपाल । नित्र संस्था १५३

चक-त्रिशुद्धाः चित्रं संख्याः १५७

चक्र-त्रिश्द्त । चित्र सख्या १५=

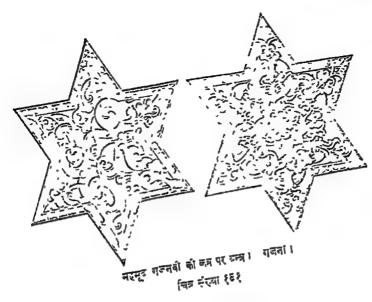

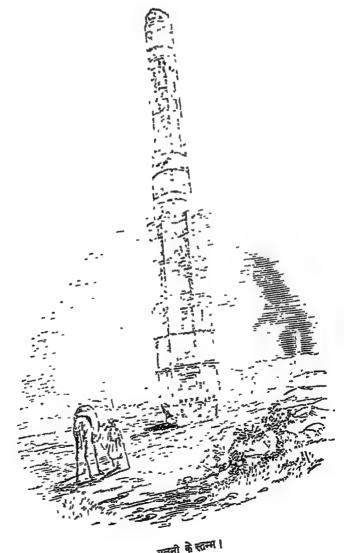
बुद्ध का चरणन्यास चित्र संख्या १५६

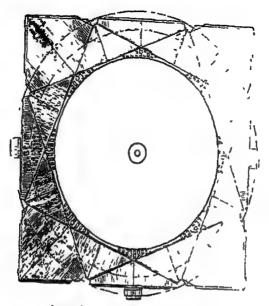

क्रमें।यशीत का निक्ता चित्र कर्या १६०

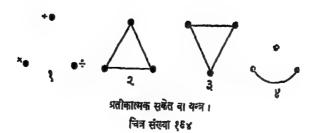

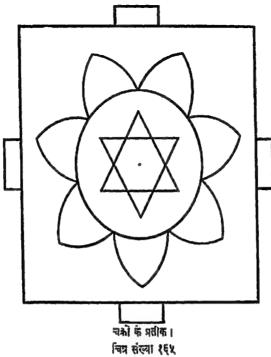

ग्डनी के स्तमा।

वीनापुर के मुहम्मद शाह की कत्र पर यन्त्र। चित्र सख्या १६३

षट्चक के प्रतीक चित्र संख्या १६६

गरुडवाहन विष्णुत्व का चिह्न है। कार्तिकेय की तरह वारह हाथ वारह मास हैं और चार मुख चारो दिशाओं में सर्वव्यापित्व का प्रतीक है। हाथ के अस्त्र विष्णु, देवी और दिक्पालों के अस्त्र है।

काल के सर्वरूप में पाँच और सात मुख बनाने का विधान है। यह पञ्चभूत और सप्तलोक में व्याप्त, काल की कियाओं का प्रतीक है।

इस प्रतिमा के विषय में गोपीनाथ राव कहते हैं — "अनन्त रूप में किल्पत विष्णु की प्रतिमा को भ्रमवश सर्प अनन्त की प्रतिमा नहीं समक्तना चाहिये। नाग अनन्त एक प्रकार की विष्णुमूर्ति का अगमात्र है। यहाँ राव महोदय का भ्रम स्पष्ट है।

विष्णु के आयुवादि समेत समस्त रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है—
"महेश्वर डवाच—

शब्द्यहं ते बच्चामि श्रुण धर्म श्रुचिस्मिते। महाविष्णोश्च या माऽस्ति तां मायां प्रकृति विदुः ॥ क्षोक्यात्रा विना तां त नैति श्रीः सा स्मृता अधैः । तस्याः श्रियाः स्त्रियोऽभिन्नः पूर्षाश्च पुरुषोत्तमात् ॥ वन्मात्रया श्रिया सार्धं प्रजयेत प्ररूपोत्तमस् । संसारचक्रयस्नाभ्यां निजं ते स्यात्प्रदर्शनम् ॥ हंसाख्यं सर्वेप्राशिह्नदिस्थितम् । चेतताळपं पाद्मजन्याख्य उच्यते ॥ वच्छङ्गरूपो देवश्च पद्मभुतात्मको सर्ववेवमयोचरः । द्यस्य चन्दोमयाम्यां पन्नाम्यां युक्तः पन्निगणेस्वर ॥ गरुडो वाहनश्चापि विष्णोर्टेवस्य कीर्सितः। पृथिवीवायसंयोगस्चापः हरे: स्पृतः ॥ शाहर तैजो वायमयो हास्य नाम्ना संशरणाच्छरः। विद्याविद्याशरीर्यं के ध्यचये ते महेपुधी ॥ वोकालोकाचलः प्रोक्तो विद्योताल्यं तु खेटकम्। कृतान्तो नन्त्कः खड्गं सर्वप्राणिहृतिस्थितम् ॥ या व्यवनीति सा ख्याता गवा कीमोवकी हरे.। सर्वेत्राणिपु या शक्तिः शक्तिविंद्यन्निमा मता।। मर्यावा यदघोलोके भेरी सा तु महारवा। यो बायुर्वाति सोऽश्वस्तु पुण्डरीक पवाह्रय.।।

"मक्षरप निष्णु की प्रतिमा को घोखे से अनन्त नाग नहीं समक्त लेना चाहिये। नाग निष्णु के एक निरोषस्य का भाग मान्न है।"

The image of Vishnu concieved as the Infinite Being should not be confounded with serpent Anant, forming an accessory to certain Vishnu image.—Ibid, page 27.

इत्येवं ब्रह्मणा चोक्तं वस्माहे विश्रिया सह । धारमानमस्य जगतो निर्जेपमगुगोऽमत्तम् ॥ बिभक्तिं कौस्तुममग्रिस्वरूपं भगवान् हरि:। जपेनान्तरितानिजम् ।। चलस्वरूपसत्यन्तं चकस्वरूपं च मनो धत्ते विष्णुः करे स्थितम् । पञ्चरत्ना त या माला वैजयन्ती गवासृत: ।। सा भतहेतसंघातसता माला च वै द्विज । यानीन्द्रियास्यशेषेगा बुद्धिकर्मात्मकानि वै।। शराणि यान्यशेषेका तानि धत्ते जनाउँन। बिभत्ति यद्यासिरत्नमच्युतोऽस्यन्तनिमैलम् ।। विद्यामयं तु तज्ज्ञानमविद्याचमं संस्थितम्। भ्तानि च हृषीकेशो धर्चे सर्वेन्द्रियाणि च।। विद्याविद्ये च मैसेय सर्वमेतत्समाश्रितम्। **ब्रह्मभूषणसंस्थानस्वरूपं** रूपवर्जितम् ॥ बिमर्त्ति मायारूपोऽसौ श्रेयसे भगवान हरि ।। सविकारं प्रधानं च प्रमान स्वं चाखिलं जगद्। पुण्डरीकाजस्तदेवं पुरमेखर ॥"1

"महेरवर ने उमा से कहा-शुचिस्मिते । अब शस्त्रों के विषय में कहता हूँ। तत्त्वार्थ सुनिये। महाविष्णु की जो लक्ष्मी (मा) हैं, उन्ही को माया और प्रकृति कहते हैं। उनके विना सासारिक काम नही होते है, इसलिये उन्हें श्री कहते है। उस श्री से स्त्री और पुरुषोत्तम से पुरुष अभिन्त हैं, अत. श्री के साथ पुरुषोत्तम की पूजा करे। संसार-वक्र और उसकी कियाएँ - ये दोनो सुदर्शन-चक्र हैं। हंस नामक चेतनाशक्ति सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। देव के शह्न का नाम पाञ्चजन्य है। यह पञ्चभूतात्मक है। सर्ववेदमय, अक्षर और वेदों के पह्लवाले गरुड़ इनके वाहन हैं। पृथ्वी और वायु का संयोग हरि का शार्ज्ज धनुष है। जो वायुमय इनका तेज है, वह वरावर निकलते रहने के कारण शर कहलाता है। शरों से भरे हए विद्या और अविद्या इनके दो अक्षय तुण है। लोक, अलोक और अचल इनके विद्योत नामक ढाल है। यम, नन्दक नामक खड्ग है, जो सभी प्राणियों के हृदय में है। इण्डनीति हरि की गदा है। विजली की तरह चमकनेवाली बर्छी (शक्ति) सब प्राणियों के अन्तर्गंत शक्ति है। नीचे के लोको में जो मर्यादा है, वही घोर शब्द करनेवाली भेरी है। जो अत्यन्त चंचल है और जप से वाय जिसमें लीन हो गया है, उस चन्नस्वरूप मन को विष्णु हाथ में भारण किये रहते है। गदाघर की जो पाँच रत्नोंवाली वैजयन्ती माला है, वह तत्त्वो को एकत्र करने का कारणस्वरूप है। इन्द्रिय और बुद्धि आदि के जितने कमें है, उन्हें जनार्दन बाणरूप में घारण करते है। अच्युत जिस अत्यन्त निर्मल असिरत्त को घारण किये रहते हैं वह विद्यामय ज्ञान है, और अविद्या ढाल है। हृषीकेश तत्त्वो, सभी इन्द्रियो,

१. अप्रकाशिता उपनिषदः (मद्रास, १६३३), पृष्ठ १६⊏ में खब्रुत ।

विद्या, अविद्या इत्यादि को, निराकार होने पर भी, मायारूपी होने के कारण, अस्त्र और भूषण के रूप में, कल्याण के लिये घारण करते है। पुण्डरीकाक्ष परमेश्वर निविकार पुरुष है जो सिवकार प्रधान को अखिल जगत् के रूप में घारण करते है।"

हिरण्याक्ष मूर्तिमान् अनैश्वयं है-

"मूर्त्तिमन्तमनैश्वर्यं हिरक्याचं विदुव्वंधाः । ऐस्वर्येखाचिनाशेन स निरस्तोऽसिमदेन ॥"

"बुद्धिमान् लोग, हिरण्याक्ष को मूर्तिमान् अनैश्वयं मानते है। हे अरिमदंन ! अविनाशी ऐश्वयं द्वारा उसका नाश हुआ।" इस प्रकार हिरण्याक्ष महामोह का प्रतीक सिद्ध होता है हिरण्यकिशपु हिरण्याक्ष का भाई था। विष्णु ने नृसिंहावतार में इसका सहार किया। यह भी महामद का प्रतीक है—

"राम नाम नरकेशरी कनकशिए कविकाव । जापक वन प्रह्वाद विमि पावहिं वृक्त सुरसाव ॥"²

"राम नाम नृतिह है, हिरण्यकशिपु कलिकाल है। जप करनेवाले तपस्वी प्रह्लाद है। राक्षसो का नाशकर भक्तो को पालते है।"

कशिपु का अर्थ है— शय्या। हिरण्यकशिपु वह है, जिसको सोने की शय्या हो। इस प्रकार, हिरण्यकशिपु सोने—अर्थात् घन, वल आदि— से उत्पन्न महामद है। इसका स्पष्टार्थं यही है कि सर्वव्यापी विमु (विष्णु) महामद और महामोह का नाश कर साधु जीवोका उद्धार किया करते है।

विष्णु की तीन रूपो में उपासना देखी जाती है-

- १. परब्रह्मरूप में, जिसका विवरण दिया जा चुका है।
- २. खण्डावतार के रूप में इनकी संख्या २४ कही जाती है जैसे, कार्तवीय, दत्तात्रेय इत्यादि । किन्तु आवश्यकतानुसार इसके असख्य रूप हो सकते है ।
- ३. गणदेवता के रूप में जसे बारह आदित्यों में एक आदित्य ।3

विष्णु के दस अवतारों में सृष्टि के कमिवकास का विवरण मिलता है। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी-तत्वों से सारी सृष्टि की रचना हुई है। इनमें आकाश, वायु और तेज सूक्ष्म तत्त्व है। स्यूल सृष्टि में सर्वप्रथम जलतत्त्व है, जिसमें सर्वप्रथम जीव का विकास हुआ। इसका प्रतीक मत्स्यावतार है। तत्परचात् कच्छप हुआ, जो जल में अधिक और स्यल पर कम रहता है। तीसरा वराह है जो जल में कम स्थल पर अधिक रहता है। चौथा आधा पशु और आधा मनुष्य, नृसिंह है। पाचवां अविकसित मनुष्य वामन (वौना) है। छठा अवंसम्य मनुष्य परशुराम है, जो अपने अस्त्र (परशु) के कारण प्रसिद्ध है। सातवां पूर्णमनुष्य और पूर्णब्रह्म राम है। आठवां 'कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्'। नवां करणा की मित्त महायोगी वृद्ध है। दसवां किल्क है।

र. Elements of Hindu Iconography; Madras, 1914; Vol. I, Pt. I, p. 30 में 'शितमालक्षानि' से उद्धत ।

र. रामचरितमानस, बालकायड, दोहा ३३

रे. 'भादित्यानामहं विष्णुः'--गीता, १०. २१

७. शिव

गणेशादि देवताओं की तरह शिव, सर्वव्यापी पूर्णत्रह्य है और इनके रूप और गुण भी अनन्त हैं। इसिलये इनके रूपो और गुणो की नाना प्रकार से कल्पना की जाती है। वेदो और वैदिक साहित्य में कद, भव, ईश, आदि नामो से शिव का विस्तृत विवरण मिलता है। ऋक् और अथर्व की ऋचाओं के अतिरिक्त यजुर्वेद का 'शतक्त्रिय सूक्तं' प्रसिद्ध है। पौराणिकों ने नाना प्रकार की कथाओं द्वारा इनके रूप और उपासना के सिद्धान्तों को विस्तार के साथ लिखा है। इन सभी कथाओं और सिद्धान्तों का सार-रूप पुष्पदन्त ने 'शिवमहिम्न स्तोत्र' में, बडी योग्यता और सुन्दरता से अत्यन्त सक्तित रूप में, दे दिया है।

शिव सर्वव्यापी है। इसलिये जो शून्य का विस्तार आंखो के सामने दिखाई पडता वहीं इनका शरीर है—

> "बोक्यात्री त्वियं भूमिः पादौ सञ्जनसेवितौ । सर्वेपां सिद्धयोगानामधिष्डानं ववोदरम् ॥ मध्येऽन्तरित्तं विस्तीर्यां वारागणविभूपितम् । तारापथ इवामाति श्रीमान्हारस्तवोरिस ॥ विस्ता वश भुजास्ते वै केयूराज्ञवभूपिताः । विस्तीर्यंपरिखाहरच नीलाम्युत्चयोपमः ॥"²

"यह लोकमाता पृथ्वी आपके दोनो चरण हैं, सज्जन जिनकी सेवा करते हैं। सभी सिद्ध योगो का निवासस्थान, ताराओं से विभूषित, विस्तीणं, (पृथ्वी और आकाश के) वीच-बाला अन्तरिक्ष, आपका उदर है। तारापथ, आपके वक्ष पर चमकता हुआ हार-जैसा मालूम होता है। दसो दिशाएँ, केयूर और अंगद से विभूषित आपकी दस मुज।एँ हैं। आपकी फैली हुई विशालता नील जलदमाला-जैसी हैं।"

आकाश की गोलाकार उँ चाई इनका शिर है—
"नमः शिरस्ते देवेश।"

आकाश की विस्तृत नीलिमा इनके केश है, इसलिये इनका नाग व्योमकेश है। इस विस्तृत नील शून्य का सबसे सुन्दर रत्न चन्द्रमा इनका शिरोमूपण है, जो घनीभूत सोमरस अर्थात् आनन्दामृत है। इसलिये इनका नाम चन्द्रशेखर है।

१. यजुर्वेद, भध्याय, १६

२. (क) वायुपुराख (भानन्दाश्रम, पूना, शाके १८२७), २४, १५१, १५७

⁽ख) विष्णु का रूप कहा गया है—'गगनसदृशं मेववर्षं शुमाङ्गम्'।

⁽ग) बृहदारययकोपनिषत् का 'त्राकाराशरीर' बह्मा, विष्णु और शिव के सम्बन्ध में समान रूप से लागू है।

३. स्कन्दपुराण, विष्णुखयह, २७. ४२

ज्ञान, इच्छा और क्रियाशक्ति इनके तीन नेत्र है। तीनो गुण भी इनके तीन नेत्र है, जिनसे ये अपनी सृष्टि को देखते हैं, इसिलये इनका नाम 'त्रिवृत्तनयन' है। तीनो वेद तथा स्यं, चन्द्र और अग्नि भी इनके नेत्र माने जाते हैं—

"नमामि वेव्त्रयत्तचोनं तम्।" ध

"तीनो वेद जिनके लोचन है, उन्हे प्रणाम करता हूँ।"

इसके अतिरिक्त भी कहा गया है कि चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि इनके तीन नेत्र है---

''इन्द्रकंवहित्रिनेत्रम्।"रे

भीर "चन्द्राकवैश्वानरखोचनाय ममः शिवाय।" र

"चन्द्र, सूर्यं और अग्नि के तीन नेत्रोवाले शिव को प्रणाम।"

आदि, मध्य और अन्तावस्था में सृष्टि का प्रवर्त्त और समावर्त्त करनेवाली शक्ति का नाम काल है। इसका प्रतीक सर्प है। काल, जो सृष्टि-कल्पना में सबसे प्रचण्ड और वलशाली समका जाता है, इनके शरीर पर तुच्छ कीट की तरह रेंगता रहता है और इसकी कृपा और अनुमति से सृष्टि में कार्य करता है। के

सृष्टि में स्थिरता देनेवाली स्थिति-शक्ति का नाम दिक् है। यह दिक् महायोगी शिव का लघु कटिवस्त्र है। इसिलये इसका नाम दिगम्बर (दिक् + अम्बर) है। दिशाएँ इनकी भुजाएँ भी हैं। इसिलये दिशाओं की कित्पत संख्याओं के अनुसार इनकी भुजाओं की संख्या नार, आठ, दस, सहस्र और असंख्य हुआ करती है—

''यस्येसाः श्रदिशो यस्य बाह् ।''^६

"ये दिशाएँ जिनकी वाहे हैं।"

"बाह्यः क्कुमो नाथ।"

"नाय ! दिशाए आपकी वाँहे है।"

"दिग्दोषो यस्य विविधस्य क्यौँ यौरास वस्त्रसूदरं नमश्च।"

"दिक् जिसकी भुजाएँ, उपदिशाए जिसके कान, खु (चमकता हुआ आकाश) जिनका मुख और नभोमण्डल जिसका उदर है।"

रे. ब्रह्मपुराण (भानन्दाश्रम, पूना, शाके १८१७, ई० १८६५) १२३. २००

२ वेदसारशिवस्तोत्रम् , श्लोक २

३. शिवपञ्चाचरस्तोत्रम्, श्लोक ४

४. कालसर्प के विशेष विकरण के लिये विष्णु-प्रकरण देखिये। कालतत्त्व के लिये काल-प्रकरण देखिये।

विशेष विवरण के सिये दिक्-अकरण देखिये।

६. ऋग्वेद, १०. १२१. २

७. स्कन्दपुराख, विष्णुखयह, २७. ४२

मनकाशिता उपनिषदः (मद्रास, १६३३), परमासिकोपनिषत् , पृ० १७७

"विशरचतस्रोऽध्यय बाह्यस्ते।"।

'हे अव्यय[ा] चारो दिशाएँ आपकी भुजाएँ है।"

"विशा वश मुजास्ते वै केयूराङ्गदभूषिता।"र

"दस दिशाएँ केयूर और अङ्गद से विभूपित आपकी दस भुजाएँ है।" "उग्रय च नमो नित्यं नमस्ते वश बाहवे।"⁹

"दस भुजाओवाले उग्र (शिव) को नित्य मेरा प्रणाम।"

"नीलवाहुं दशभुजं व्यत्तं धूम्रविलोचनम्।"४

"नीलवर्णवाली दस भुजाओवाले और धुम्र (वर्ण) वाले त्रिलोचन को (प्रणाम)।"

"सर्वान्तरस्थं जगवाविहेतुं कालज्ञमात्मानमनन्तपादम् । श्रनन्तवाहृत्रमस्तकाचं जालाटनेत्रं भज चन्द्रमौजिम् ॥""

"सवके भीतर वर्त्तमान, मृष्टि के आदिकारण, काल के जाननेवाले, आत्मा, असख्य चरणोवाले, असख्य वाहु, उदर, मस्तक और नेत्रवाले, माथे पर नेत्रवाले चन्द्रमौलि का भजन करो।"

"गौरीविनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम् । शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्तां पठेन्नर ॥"

"पार्वती और गणेश-सहित पाँच मुख, तीन नेत्र और दस मुजाओवाले शिव का ध्यान कर 'शिवरक्षा' लोगो को पढना चाहिये।"

शिव के चार प्रसिद्ध आयुघ है — त्रिशूल, डमरू, मृग और परशु। साघारण रीति से त्रिशूल त्रिगुण का सकेत है। शाक्त, शैव और वौद्ध दर्शन के अनुसार यह त्रिशक्ति (ज्ञान-इच्छा-क्रिया) का प्रतीक है। शाक्त दर्शन में इसे त्रिकोण, शून्यस्थ, भग और गुप्तमण्डल कहते है। यही बौद्धो की शून्यता है। इसके भीतर चेतना के स्पन्दन का नाम 'चिञ्चिनी-क्रम' या 'चिञ्चिनी-शक्ति' है।

"त्रिकोयां मगमित्युशतं वियत्स्यं गुष्तमण्डलम् । इच्छाज्ञानित्रयाकोयां वन्मध्ये चिञ्जिनीत्रमम् ॥ अस्मंश्चतुर्देशे धान्नि स्कुटीम् तत्रिशक्तिके । त्रिश्चल्यमतः प्राह्व शास्ता श्रीप्वशासने ॥ द्वीजीम् तमतः शक्तित्रितयं वित्रश्चकम् । यस्मिनाश्च समावेशाद्ववेयोगो निरक्षनः ॥"

१. विष्णुपुराग (जीवानन्द, कलकत्ता) ५.६.२६

२. वायुपुराख (श्रानन्दाश्रम, पूना; शाके १८१७)—२४. १५३

इ. तत्रैव, ३०. १६१

४. शिवस्तवराजः, ख्लोक ४५

५. तत्रैव, श्लोक ६८

६. शिवरह्मास्तोत्रम्, श्लोक २

७. श्रीतन्त्रालोक (वम्वर्ड, १६२०), ख्लोक ६४ को टीका।

८. तत्रैव, श्लोक १०४

६, तत्रेव, श्लोक १०८

"विकोण का नाम शून्यस्थ, भग और गुप्तमण्डल है। इसके तीनो कोण इच्छा, ज्ञान और किया है। उसके भीतर चिञ्चिनी की कियाएँ है। इस चौदहर्ने धाम में तीनो शिक्तयों के (सिम्मिलित) स्फोट होने के कारण, भगवान् बुद्ध (गास्ता) ने श्रीशासन (अपने उपदेशों ?) में त्रिशूल कहा। इसिंख्ये तीनो गक्तियों का कियाशील होना ही त्रिशूल है, जिसमे प्रवेश करते ही योगी निरञ्जन (मलरहित — विशुद्ध तत्त्वज्ञानवाला) वन जाता है।" यही त्रिशूल का त्रिगुणत्व है। कहा भी है—

"त्रिकोषो देवताः सर्वा ब्रह्मविष्णुमहेरवराः।" ।

"त्रिकोण में ब्रह्माविष्णुमहेरवर —ये सभी देवता है।

विष्णु के शह्व और कृष्ण की मुरली की तरह जिब का डमरू शब्द-ब्रह्म का प्रतीक है। शिव का नाम 'मृगधर.' है। मृग वेद है जिसे, ये कभी अपने हाथ से अलग नही करते, सदा इनकी रक्षा में तत्पर रहते है। नटराज सहस्रनाम में 'मृगधर' नाम पर टीका इस प्रकार है ~

"धरतीति घरः मृगस्य इतिग्रस्य घरः। वास्कावने मुनिकृते श्रभिचारकतावुत्पन्नं इतिग्रं शिवो धववान् इति स्कान्दे प्रसिद्धिः। हेमसभानाथमाहाल्ये च प्रतिपाविविमिव्म्। एवच श्रपस्त्रतिन्यस्वपावनामविवरगो द्वष्टन्यम्। यथोनतं स्कान्दे—

> वतो मृगः समुत्याय गोघ्रमागच्छ्वम्बरात् । सर्वान् ज्ञानविद्दीनाँस्वान् मृगतुल्यानिवायुक्त् ॥ भावाय वामदस्तेन दथारेशश्च निश्चसम्॥

मन्त्रशास्त्रे तु (स्त) वेदरूप इति प्रसिद्धम् । ययोक्तं सृत्युष्जयध्याने — स्वक्रपकेत्रितसुद्वापाशवेदाचमाताम् ।

भन्न वेदो स्थाः। प्रन्थान्तरे —

मुद्रापाशमृगाचस्त्रविलसत्पाणिं हिमांशुप्रभम् ।

इति समानपकरणे स्पष्टतयामिधानात्।"३

"घर है घारण करनेवाला, मृग अर्थात् हरिण का घारण करनेवाला। दारुका-वन में मुनियो द्वारा किये गये अभिचार के यज्ञ से उत्पन्न मृग को शिव ने हाथो मे ले लिया, यह स्कन्दपुराण मे प्रसिद्ध है। 'हेमसभानाथमाहात्म्य' मे भी इसकी पृष्टि की गई है। इसे 'अपस्मृतिन्यस्तपाद' नाम के विवरण मे देखना चाहिये। 'स्कन्दपुराण' मे कहा है—

"तत्पश्चात् निकलकर मृग शीध्र भाकाश से भाया और उन सभी ज्ञानिवहीन लोगो को मृगतुल्य (पशुवत्) कहा । ईश ने वाये हाथ में दृढ़ता से पकड़कर उसे रख लिया।"

मन्त्रशास्त्र में प्रसिद्ध है कि मृग वेद है, जैसा कि मृत्युञ्जय के ध्यान में कहा गया है कि जाप अपने हाथों में मुद्रा, पाश, वेद और अक्षमाला घारण किये हुए है।

यहाँ वेद मृग है। अन्य ग्रन्थों में है---''मुद्रा, पाश, मृग ओर अक्षसूत्र से सुशोभित हाथ और चन्द्रमा की प्रभावाले इस एक-से प्रकरण में स्पष्ट रूप से कहा गया है।"

र. तथैन, स्लोक ११२ की शंका।

२. नटरानसहस्रनाममा 'मृगधर' (नाम-सस्या २३७) पर टोका।

अन्यत्र भी वेद को मृग कहा गया है -

"कुठारवेवाङ्कुशपाशशूलकपालढकाचगुणान् वधानः । चतुर्मुं लो नीलस्विचिनेत्रः पापावघोरो दिशि विज्ञास्पाम् ॥"

"परशु, वेद, अकुश, पाश, शूल, कपाल, ढक्का और अक्ष-मूत्र को धारण किये हुए, चार मुख, तीन नेत्र और नील वर्णवाले अघोर दक्षिण ओर मेरी रक्षा करें।"

''वेव्रामयेष्टांकुशपाशटंककपाल ढकाचकशूलपाणिः।

सितच्यतिः पद्ममुखोऽवतान्मामीशानमूध्वै परमत्रकाश ॥"र

"वेद, अभय, वर, अकुश, पाश, टक, कपाल, ढक्का, अक्ष और शूल हाय में लिये हुए, उज्ज्वल वर्ण, पांच मुखवाले, परम प्रकाशवान ईशान, ऊर्ध्वं की रक्षा करें।"

यहाँ बार-वार मृग का नाम न देकर उसे 'वेद' कहा गया है। वेदमृग-कथा का सार यही मालूम होता है कि नास्तिक विधिमयों के हाथ से गङ्कर ने वेद की रक्षा की।

चित् के स्पन्दन-स्वरूप होने के कारण, प्राणियों के श्वास की तरह, वेद शङ्कर की साँस अर्थात् उनसे अभिन्न है —

"यस्य निःस्वसित वेदा यो वेदेम्योऽखिळं जगत्।

निर्ममे तमइं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्॥"

"वेद जिसकी साँस है, वेदो से (वाक् से) जिन्होने ससार का निर्माण किया, विद्या के आगार उस महेश्वर की में वन्दना करता हूँ।"

शिव के पञ्चमुखों के नाम हैं — सद्योजात, वामदेव, अघोर तत्पुरुप और ईशान है। इन्हें शिविलिंग पर वनाते समय सद्योजातादि चार मुख चारों ओर और ईशान को ऊपर बनाया जाता है। इनके अलग-अलग हप और ध्यान हैं। अघोर और ईशान का ध्यान ऊपर दिया जा चुका है। अन्य तीन रूपों के ध्यान इस प्रकार हैं—

''प्रवीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावरामीतिकुठारपायाः । चतुर्मु कस्तत्युरुषक्षिनेत्रः प्राच्यास्थितं रचतु मामजकाम् ॥''४

"चमकती हुई विजली जैसा स्वर्णवर्णवाले, हाथ मे विद्या (वेद), बर, अभय और परशुवाले, चार मुख और तीन नेत्रवाले तत्पुरुप, जब में पूर्व दिशा मे रहूँ तो, मेरी रक्षा करें।"

"कुन्देन्दुशङ्घरफिकावभासो वेवाचमाजावरवासवाहः। श्यचश्रतुर्वकत्र रस्मभावः सचोऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम् ॥""

"कुन्द, इन्दु, शह्व और स्फटिक की तरह उज्ज्वल वर्णवाले, वेद, अक्षमाला, वरद और अभय चिह्नवाले, तीन नेत्र, चार मुख और महा प्रमावशाली सद्योजात पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें।

१. शिवकवचस्तीत्रम्, स्लोक १२

२. तत्रैव, श्लोक १५

३. ऋग्वेद, सावसमाध्य की मूमिका का प्रारम्म ।

४, शिवकवचस्तोत्रम्, ११

प. तत्रैन. ख्लोक १३

"वराचमालाभयटंकइस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः । त्रिलोचनश्रारुवतुम् स्त्रो मां पायाद्ववीच्यां विशि वामदेवः ॥"^१

"हाथों में बर, अक्षमाला, अभय और टक (पत्यर छीलने की छेनी) वाले, कमल के केशर-जैसे वर्णवाले, तीन नेत्र और चार मुखवाले वामदेव उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें।" शिव के ये पाँच नाम वेद की पाँच ऋचाओं के प्रथम शब्द है। शिव की पूजा में उन मंत्रों का प्रयोग होता है—

स्नान-- "सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमः। भवे भवे नातिसवे भवस्व मां भवोद्रवाय नमः।

गन्यदान — वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमो रद्धाय नमः कालायनमः कलविकरणाय नमो यलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥

धूप--- प्रचोरेन्योऽथ घोरेन्योऽवोरघोरतरेन्यः । सर्वेन्यः सर्वेसर्वेन्यो नमस्ते स्ट्रस्पेन्यः ॥

विलेपन---तत्पुरुवाय विवाहे सहादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ।

अभिमन्त्रणम्—ईश्रानः सर्वविद्यानामीस्वरः सर्वभूतानाम् । व्रह्माधिपतिवैद्या शिवोमेऽस्त सत्राशिवोम् ॥"

शङ्कर कभी मुण्डमाल, कभी रुण्डमाल और कभी रुद्राक्ष घारण करते हैं। यह विष्णु की वैजयन्तीमाला, वृद्ध के पद्ममाल और महाशक्तियों की मुण्डमाला की तरह पञ्चाशद्वर्ण-माला है जो सृष्टि का प्रतीक है। इसलिये इनके नाम 'पञ्चाशद्वर्ण'रूपधृक्' और 'रुद्राक्षस्रड्मयाकल्प' नाम है।

मस्तक पर जटाओं में गङ्गा और चन्द्रमा है। गङ्गा का नाम धर्मद्रवी अर्थात् धर्म का तरलरूप।

> ''धर्मस्तु द्रवरूपेया ब्रह्मया निर्मितः पुरा । वद्वै गङ्गेति विख्याता ऋषु स्तोत्रं वसुन्धरे । "^२

"(वराह ने कहा) — वसुन्धरे । स्तोत्र सुनो । पुराकाल में ब्रह्मा ने तरल रूप में धर्म का निर्माण किया । इसी का नाम गङ्गा पड़ा।" तरल रूप में धर्म ही अमृत-तत्त्व है। यह विष्णु के चरण से निकलता है, ब्रह्मा के कमण्डल, शिव की जटा, बुद्ध के अमृत-कलश और शक्ति के कपाल-पात्र और उपनिषत् की ब्रह्मविद्या में इसका निवास है। चन्द्रमा अमृत (महानन्द)-स्नावी चिदानन्द है, जो सृष्टि-कल्पना का मूल है।

इनका वाहन वृपभ है। यह विश्व के रूप में साकार ब्रह्म को धारण करनेवाली ब्रह्म फी अपनी शक्ति धर्म है। वेद में परम ब्रह्म यज्ञपुरुप की कल्पना वृपभ रूप में की गई है—

"चत्वारि श्रद्धास्त्रयो श्रस्य पावा ह्रे शीर्षे सप्त हस्तासो श्रस्य । त्रिधा बद्धो वृपमो रोरवीति महो देवो मर्ल्या श्राविवेश ॥" र

१. तत्रैव श्लोक १४।

२. नाराहपुराणस्य गजास्तव, २

र. निरुक्त, ३. १. ७

"चार श्रृङ्ग, तीन पैर, दो शिर और सात हाथवाले, तीन स्थान में बँघे हुए और गरजते हुए वृषभ के रूप में महान् देव ने मर्त्यों में प्रवेश किया।"

निरुक्त के अनुसार ये अङ्ग-प्रत्यङ्गादि कमश. चार वेद, तीन स्वर, दो अयन, सात छन्द, और मन्त्र-ब्राह्मण-कल्प है।

घर्म के वृषभ रूप के विषय में पुराणादि एकमत है --

"सूत डवाच—तत्र गोमिशुनं राजा इन्यमानमनाथवत्। व्यडह्स्तं च वृषतं वृद्यो नृप जान्छनम् ॥ ष्ट्रं मृखालधवलं मेहन्तमिव बिन्यतम्। वेपसानं पदैकेन सीवन्तं शुद्रवाडितम् ॥ गां च धर्मद्वयां दोनां सृशं शृद्यदा हतास पत्रच्छ स्थमारूढ ॥ स्वं वा मृगालधवलः पादैन्यू नः पदाचरन् । वृषक्षेपा किं कश्चिहें वो न. परिखेव्यन् ॥ घर्मं ब्रवीषि धर्मञ्ज धर्मोऽसि वृषरूपएक ॥ तप. शौचं वया सत्यमिति पावा प्रकीर्तिता । अध्याशिक्षयो भद्रा स्मयसंगमदैस्तव ॥ इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वेत्तंयेद्यत.। तं जिच्चत्यघमोऽयमन्तेनै धित. कवि.।। वृषस्य नष्टांस्रीन्पादाँस्तपः शौचं व्यामिति । प्रतिप्तंद्वध प्रारवास्य महीं च समवर्धयत् ॥"।

"सूत ने कहा—वहाँ राजा (परीक्षित) ने गोमिश्रुन को अनाथ की तरह मार खाते और राजा की तरह वेष-मूणावाले शूद्र को हाथ में लाठी लिये हुए देखा। डर के मारे मूत्रस्राव करते हुए और शूद्र की लात खाकर कष्ट से कांपते हुए मूणालधवल वृषभ को और बार-बार शूद्र के पैरो से आहत, बमं का दूध देनेवाली गाय को रथ पर से ही पूछा—"है मृणालधवल! आपके पांव नही है। आप केवल एक पैर से चल रहे है। वृष-रूप में आप क्या कोई देवता है, जो मुझे खिन्न कर रहे है। हे धमंज ! आप धमं की बाते कर रहे है। वृष रूपधारी आप धमं है। तप, शौच, दया और सत्य—आपके ये चार चरण कहे गये है। गवं के मदवाले अधमं के अज्ञ से आपके तीन पैर टूट गये है। हे धमं ! अब आपका केवल सत्य नामक चरण बचा हुआ है। इसलिये असत्य प्र रित किल, धमं से घृणा कर रहा है। वृष के तीन चरण तप, शौच और दया, जो नष्ट हो गये थे, उन्हें स्थापित कर संसार को बढ़ाया।"

१. श्रीमद्भागवत, स्कन्व १, अध्याय १७, श्लोक १, २, ३, ४, ७, २२, २४, २४, ४२

धर्म (वृष) के चार चरणो की अनेक प्रसंगो पर चर्चा की गई है—
"धर्मश्चतुष्पान्मतुज्ञान् कृते समनुवर्त्तते ।
स प्वान्येष्वधर्मेषा व्येति पादेन वर्धता ॥ ^१
विद्या वानं तपः सत्यं धर्मस्येति पदानि च ॥" ^२

"कृत युग में चार चरणवाला वर्म मनुष्यो के साथ था। वही वर्म वढते हुए अवर्म के कारण एक-एक चरण खोता जाता है।

"विद्या, दान, तप और सत्य घर्म के चरण हैं।"

श्रीनटराजसहस्रनामभाष्य में शिव के वृपव्वज नाम पर भाष्य मे ग्रन्यकार ने लिखा है—

"श्रस्य च वृपस्य धर्मेरूपत्वं विष्णुरूपत्वं च सक्त्वपुराण्यप्रसिद्धम्— श्रद्धस्प्रदिकसंकाशो धर्मरूपो वृपः स्पृतः ।

वन्दे धमेवृषं वृषध्वजरथं तीर्थाश्रितांसं सदा ।

स्कान्देऽपि--तस्माद्रमैंः सदा शामोवृ परूपेण वाहनम् ।

तदेवास्यासाधारयालाम्छनित्युक्त्वा धर्मप्रियत्वं स्चितम् । विष्णोर्वेषमरूपत्वं च जिङ्गः पुराये प्रसिद्धम् । त्रिपुरविजयप्रयायावसरे भगवज्ञाराचमतयासुप्तजंघेषु वेदारवेषु पत्तवः रथस्य श्रुपमरूपेया विष्णुना धारितत्वेन ताद्यारथारूढस्य परम्परया वृषमारूढत्वात् ।"¹

"इस वृप का धर्मरूप और विष्णुरूप सभी पुराणों में प्रसिद्ध है। धर्मरूपी वृष को निर्मल स्फटिक-जैसा कहा गया है। कन्धे पर तीर्थवाले, वृषध्वज रथवाले और धर्मवृपवाले (शिव) की मैं वन्दना करता हूँ।

"स्कन्द पुराण में भी है — इसिलये वर्म ही सर्वदा वृपरूप से शम्मु का वाह्न है। इस प्रकार इनके इस असावारण चिह्न की उक्ति द्वारा, इनका वर्मेप्रियत्व सूचित किया गया है। विष्णु का वृपमरूप लिज्जपुराण में प्रसिद्ध है। त्रिपुर-विजय के लिये प्रयाण करते समय, भगवान् दाव के भार को नहीं सह सकने के कारण वेदाक्वों की जंघा टूट जाने से रथ गिरने लगा। विष्णु ने वृपमरूप से उसको धारण किया। इस प्रकार के रथ पर आरूढ होने के फारण, परम्परा से ये वृपमाल्ड है। जिवसहस्रनाम में इन्हें 'सिहवाहन' और श्रीनटराजसहन्तनाम में 'गहडवाहन,' कहा गया है।"

१. तबैन, ३. ११. २१

र. वज्रेब, इ. १२. ४१

रे. नदरात्रसङ्क्षनाममाध्यम् (मद्रास, १६५१) भाग १, पृष्ठ ७४

४. रााक्तप्रनोद (बम्बर्ड, संबत् २०००) नाम-मख्या, ६८ सिंडगायनमः, ६८१ सिंहवाहनायनमः।

५. श्रेनटराव्यदस्रनाम । (मद्रास, १६५१), नाम-संख्या ७६७ गरुडारूद्र: ।

धमें अशेष कारण का पूर्णं रूप और कभी खण्डावतार माना जाता है—"धर्म, विष्णु के एक खण्डावतार है। वृहद्धमंपुराण में कहा गया है कि विश्व की रचना कर इसकी रक्षाके लिये ब्रह्मा किसी को ढूं ढने लगे। उनके दक्षिण पाश्वं से, कुण्डलधारी श्वेत पुष्प क्रावी, और श्वेत चन्दनधारी कोई जीव उत्पन्न हुआ। उसके चार पैर थे और वह वृष-जैसा था। वह धर्म था। ब्रह्मा ने उसे धर्म (धारण करनेवाला) नाम दिया, उसे अपना ज्येष्ठ पुत्र बनाया और अपनी सृष्टि विश्व की रक्षा करने के लिये उसे नियुक्त किया। कृतयुग में धर्म के चार पैर थे, त्रेता में तीन, द्वापर में दो, और किल में केवल एक। धर्म के पैर है—सत्य, दया, शान्ति, अहिंसा। संस्कृत में वृष शब्द का अर्थ, धर्म और वैल, दोनों ही है। इससे मालूम होता है, कल्पनाप्रवण हिन्दुओं ने वृष को धर्म के साथ मिला दिया। आदित्यपुराण के अनुसार धर्म का रंग श्वेत, मुख चार, पैर चार, परिधान इवेत और उसे सर्व मूषण से भूषित होना चाहिये। एक दक्षिण हस्त में अक्षमाला हो, दूसरा मूर्तिमान ब्यवसाय के मस्तक पर हो। एक वाम हस्त में पुस्तक और अविश्व वाम हस्त में एक पद्म हो और वह हाथ एक सुन्दर वृष के मस्तक पर हो।" १

शिव के बाठ प्रत्यक्ष रूप है — पञ्चतस्य, चन्द्र, सूर्यं और होता। इसिंख्ये इनका नाम वष्टमूर्ति है। इनका नाम पशुपित भी है। वेद, उपनिषत् और पुराणो में प्राणिमात्र का नाम पशु है। इसिंख्ये जगदीश पशुपित हैं —

"येषामीशे पशुपति पशुनां चतुष्पदामुत द्विपदामिति।" र

^{2.} Dharma is one of the minor Avatars of Vishnu. It is said in the Brihaddharma Purana, that Brahma, as soon as he created the universe, was looking for some one to protect it. Then there sprang from his right side a Being, who wore Kundalas in his ears, a garland of white flowers round his neck and white sandal paste on his body; he had four legs and resembled a bull. He was called Dharma. Brahma called Dharma and asked him to be his eldest son and protect the universe created by himself. Dharma is said to have possessed four legs in the Kritayuga, three in Treta, two in Dvapara and only one in Kali. The limbs of Dharma are said to be Satya, Daya, Shanti and Ahimsa Sanskrit word Vrisha means Dharma as also a bull, a fact which seems to have induced the imaginative Hindu to associate Dharma with a bull. According to Aditya Purana, the figure of Dharma should be white in colour and have four faces, four arms and four legs, be clothed in white garments, and be adorned with all ornaments, should carry in one of the right hands Akshamala, the other right hand being made to rest upon the head of the personified head of Vyavasaya (industry). One of the left hands should keep a Pustak and the remaining left hand should carry a lotus and placed on the head of a good looking bull.

⁻Elements of Hindu Iconograhpy. T. A. Gopinath Rao, Madras, 1914 Vol. I pt. I page 278.

२. भूतार्कं चन्द्रयज्वानी मूर्त्तंय अष्ट प्रकीत्तिताः।

नटराजसहस्रनाममाष्य (मद्रास, १६५१) में नाम-संख्या ५४३, 'पशुपित' पर टीका में उद्धृत ।

"द्विपद और चतुष्पद पशुओं के ईश पशुपति है।"

"पशुपतिरहङ्काराषिष्ट. संसारी जीव स एवं पशुः । सर्वज्ञ. पञ्चकृत्यसम्पन्न. सर्वेश्वर ईशः पशुपति. । के पशव इति पुन स तसुवाच जीवाः पशव उक्तः । तत्पतित्वात्पशुपति । स पुनस्तं होवाच कथं जीवा पशव इति । कथं तत्पतिरिति । स तसुवाच यथा तृथाशिनो विवेकहीनाः परप्रेष्याः कृष्यादिकमंसु नियुक्ताः सकलादु खसहा स्वस्वामिकष्यमान। गवादय पशव । यथा तस्त्वामिन इव सर्वज्ञ ईश पशुपति ॥" ।

"पशुपति । अहंकार से घिरा हुआ संसारी जीव, वही पशु है। सर्वज्ञ, पञ्चकृत्य-सम्पन्न, सर्वेश्वर, ईश, पशुपति है। कौन पशु है, यह फिर (पूछे जाने पर) उसने उसे कहा—जीवो को पशु कहा गया है। उनके स्वामित्व के कारण ये पशुपति है। उसने फिर उससे कहा—जीव क्यो पशु है, क्यो उनका पति है। उसने उससे कहा—जिस प्रकार तृणभोजी, विवेकहीन, दूसरो से काम में छाये जानेवाले खेती-वारी के काम में छगे हुए सब प्रकार का दु.ख सहनेवाले अपने स्वामियो से वॉच जानेवाले गो इत्यादि पशु है और उनके स्वामी भी है, उसी प्रकार सवंज्ञ ईश पशुपति है।"

"ब्रह्माद्यास्थावरान्तास्य परावः परिकोर्तिताः । तैषां पतित्वाद्विस्वेषः भवः पशुपतिः स्मृतः ॥"

"ब्रह्मा से लेकर नहीं चलनेवाली वस्तुओं तक (सभी) पशु है। उनका पति होने के कारण विश्वेचा भव पशुपति कहे जाते हैं।"

तम.प्रधान जीवो को भी पश कहा गया है-

"परवाव्यस्तै विक्यातास्त्रमःआया इत्वेदिनः । इत्यथ्यप्राष्टिण्यस्वैव तेऽज्ञाने ज्ञानमात्रिण् ॥"र

"जिनमें तम की अधिकता से वेदना (समम-वूम) नही है, केवल चेतन-मात्र रहकर घोर अज्ञान में पड़े रहते है और कुमार्ग पर चलते रहते हैं, वे ही पशु नाम से प्रसिद्ध है। शिव उनके भी त्राता है, इसलिए पशुपति है।"

इनका नाम नीलकण्ठ है। समुद्र-मन्थन के बाद भयकर विष हलाहल सारी सृष्टि में भर गया और सृष्टि का संहार होने लगा। इसकी रक्षा के लिये भगवान् ने सारा विष समेट कर कण्ठ में घारण कर लिया और सब की रक्षा की। इसलिये इनका कण्ठ नीला हो गया। वेदानुसार जीवन यज्ञ है, जीवन समुद्र है। इसके मन्थन से मोह और घोर कष्ट उत्पन्न होता है। यही हलाहल है, जिसे भगवान् पीते रहते है। यह भगवान् नीलकण्ठ के कल्याणमय रूप और मक्तवत्सलता का चिह्न है।

शिव का नाम त्रिपुरारि है। ऐतरेय ब्राह्मण (१.४.६) में लिखा है कि देवासुर-सग्राम में असुरों ने द्यौ, आकाश और पृथ्वी के तीन पुर (दुगं) वना लिये जो क्रमश. सोने, नांदी और लोहे के थे। छान्दोग्योपनिषत् में विणत लोहित, शुक्क और कृष्ण का त्रिवृत्त है। ये स्पष्टतः रज, सत्त्व और तम के द्योतक है। त्रिपुर के, सोने, चांदी और लोहे के

१. जानाच्युपनिपत्।

२. विष्णुपुराख, १. ५०६

बने हुए त्रिपुर, त्रिगुण से उत्पन्न और उसमे निवास करनेवाला महामोह अर्थात् अविद्या है। शिव ने विष्णु, वेद, चन्द्र, सूर्यादि ज्ञानप्रद और मोहनाशक उपादानो से त्रिपुर (अविद्या) का सहार किया। पुष्पदन्त ने सक्षेप में इसका सुन्दर वर्णन दिया है—

"रथः त्रोयी यन्ता शतधितरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्गे चन्द्राकौँ रथचरयापाणिः शर इति ।"

"पृथ्वी रथ बनी, इन्द्र सारथी, हिमालय वनुष, चन्द्रमा और सूर्य रथ के पहिये और विष्णु बाण बने।" इस प्रकार त्रिपुर का सहार हुआ और जिज्ञासु भक्तों के त्रिपुर का नित्य संहार होता रहता है।

पुराणों में इसी विषय को अनेक रोचक कथानकों के रूप में दिया गया है। गजासुर और अन्धकासुर की कथा भी इसीका रूपान्तर है। हाथी के रूप में एक सर्वंध्वसी भयद्भर राक्षस उत्पन्न हुआ। भगवान् शिव ने काशी में उसका सहार किया। सभी सुखी और प्रसन्न हुए। भगवान् ने उसकी खाल हाथों पर लेकर नृत्य किया।

अन्धकासुर हिरण्याक्ष का वेटा था। हिरण्याक्ष को मूर्तिमन्त अनेश्वर्य कहा गया है-

"मूर्त्तिमन्तैनेश्वर्यं हिरययाचं विदुवुंधाः । ऐरवर्येखाविनाशेन स निरस्तोऽरिमद्नाः ॥" ३

"मूर्तिमान् अनैश्वयं को बुद्धिमान् लोग हिरण्याक्ष कहते है। हे अरिमर्देन ! अविनाशी ऐरवयं के द्वारा उसका नाश हुआ।"

उसका बेटा अन्यक अर्थात् विचार-शक्ति और ज्ञान को अन्या कर देनेवाला महामोह है, जिसका शिव सर्वदा नाज्ञ करते रहते हैं। यह मोह रक्तवीज की तरह बढता रहता है, सरलता से नष्ट नहीं होता। महामोह अर्थात् अविद्या का नाम ही अन्य है—

"तमो मोहो महामोहस्तामिको ह्यन्वसंज्ञितः। अविद्या पञ्चपवैदा प्रादुभू ता महात्मनः॥ "

"पाँच गुरिययोवाली अविद्या के नाम है—तम, मोह, महामोह, तामिस्र और अन्ध। महात्मा से इसकी उत्पत्ति हुई।" अन्धकासुर के संहार का अर्थ है—तत्त्वज्ञान के विरोधी और प्रबल विश्व अविद्या का नाश।

इस सम्बन्ध में श्रीगोपीनाथ राव का मत भी मननीय है-

"वराहपुराण के अनुसार उपयुंक्त अन्वकासुर और मातृकाओ की कथा एक अलंकृत उक्ति है। यह अविद्या के साथ आत्मिविद्या के युद्ध का निदर्शन है। 'यह सब कुछ मैने तुम्हे आत्मिविद्यामृत के विषय मे कहा"। शिव-रूप में विद्या अन्वकासुर-रूपी अविद्या से युद्ध करती है। विद्या जितना ही इस पर आक्रमण करती है, कुछ समय तक अविद्या

१. जगद्रचायै त्वं नटसि (शिव महिम्न:स्तोत्रम्)।

२. प्रतिमालच्चण, पृ० ३०

३. विष्णुपुराण, १. ५. ५

उतनी ही बढती जाती है। अन्धकासुर के रूपों की सख्या का बढना इसीका निदर्शन है। जवतक हृदय के काम, क्रोधादि विकार पूर्णत विद्या के वश में नही आ जाते, तबतक अन्धकार का नाश नही हो सकता।"

अविनाशी सर्वात्मा का यही शिवस्वरूप है।

नदराज

'नटराजसहस्रनाम' में शिव को प्रौढनत्तंनलम्पट, महानटनलम्पट आदि कहा गया है। जगत् का आदिकरण विभु की इच्छा और किया ही उसका निरन्तर नृत्य है। 'पुष्पदन्त' ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है—

> "मही पादाघाताद्वजति सहसा संशयपदं यदं विष्योभाग्यज्ञ जपरिषद्ययग्रहगयम्। सुहुर्षोदीःस्यं यात्यनिमृतजटाताहिततटा जगद्वजायै त्वं नटसि नजु वामैव विस्तुता॥"

"तुम्हारे पादाचात से पृथ्वी सहसा सकट में पढ जाती है। परिष की तरह (परिपृष्ट)
मुजाओं के धूमने से, जिस आकाश में ग्रहगण धूमते रहते हैं, वे भी पीडित हो उठते हैं और
आकाश भी सकट में पढ जाता है। बारम्बार तटो पर जटाओं का आधात लगने से
द्युलोक की भी दुरवस्था हो जाती है। आप जगत् की रक्षा के लिये नृत्य करते हैं। आपकी
प्रतिकृत किया भी वैभव बन जाती है।"

शक्कर का नृत्य ही सृष्टिविधान है और इसकी निवृत्ति प्रलय है। जगत् की रक्षा के लिये ये नित्य सध्या समय नृत्य किया करते है। उस समय सभी देव, यक्ष, रक्ष आदि इनकी सेवा में उपस्थित रहते है और एक शक्कर की पूजा से सब की पूजा हो जाती है—

"कैजासशैजभुवने त्रिजगजनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिनाम्बृति शुद्धपायौ देवाः श्रवोषसमबैऽनुमजन्ति सर्वे॥"

⁻Elements of Hindu Iconography, Vol. II

२. शिवमहिन्न: स्तोत्रम् , स्तोक १६

"वारदेवी छतवज्ञकी शतमखो वेणुं व्यव्पद्मज— स्ताखोन्निद्रकरो समा भगवती ज्ञेयप्रयोगान्तिता। विष्णुः सान्द्रसृदङ्गवावनपटुर्देवाः समन्ताव्स्थिताः सेवन्ते तमनु प्रवेषसमये देवं सृडानीपितम्॥

गन्धर्वयचपतगोरगसिद्धसाध्य---

विद्याधरामस्वराप्सरसां गयाश्च । येऽन्ये त्रिजोकनिजयाः सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमयेऽजुमजन्ति सर्वे ॥

श्रत. प्रदोषे शिव एक एव, प्र्योऽथ नान्यो हरिपग्रजाद्या । तस्मिन् महेरो विधिनैज्यमाने सर्वे प्रसीवृन्ति सुराधिनाथाः ॥"

"कैलास पर्वत प्रान्त पर जगदिम्बका गौरी को रत्नखिनत सिहासन पर बैठाकर शूल-पाणि जब संध्या समय नृत्य करने की अभिलापा करते हैं, तब सभी देवगण उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। बाग्देवी हाथ में बीणा और इन्द्र वेणु ले लेते हैं। ब्रह्मा हाथों से तालों को जगाते हैं। भगवती रमा गाने में संलग्न हो जाती हैं। विष्णु स्निग्ध मृदंग-वादन में पदुता दिखलाने लगते हैं। प्रदोधकाल में मृडानीपित को घेरकर खडे होकर देवगण उनकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं।"

तीनो लोकों में निवास करनेवाले गन्धवं, यक्ष, पतग, उरग, सिद्ध, साध्य, विद्याधर, अमर, अप्सराएँ, भूतादि जितने हैं, प्रदोषकाल होते ही हर के पादवं में जाकर खड़े हो जाते हैं। अत. प्रदोष-काल में केवल शिव को पूजना चाहिए—िकसी दूसरे को या हरि ब्रह्मादि को नहीं। उन महेश के विधिपूर्वंक पूजे जाने पर सभी प्रधान देवगण प्रसन्न हो जाते हैं।

"कैंबासे च प्रविधे नटित पुरहरे देव दैत्यामिवन्ये परयन्त्यां शैंबपुत्र्यां नटनमित्मुवा स्ववंधूसंयुतायाम् । व्रह्मा वार्कं च वेर्णुं कलयित मघवा मदैंकं चक्रपाणि- धिंसां धितां धिमित्रां धित

"देवदैत्यादि के पूज्य पुरहर प्रदोषकाल में जब कैलास पर नृत्य करने लगते हैं, तब स्वर्ग की सुन्दरियों के साथ शैलजा बड़े आनन्द से नृत्य को देखती हैं। ब्रह्मा ताल देते हैं, इन्द्र वेणु वजाते हैं और चक्रपाणि घित्ता घिता आदि ताल देकर मृदग वजाते हैं।

> "प्रपंचस्ट्युन्सुखलास्यकाये समस्तसंहारकताण्डवाय । जगजनन्ये जगदेकपित्रे नमः शिवाये च नमः शिवाय ॥"

१. प्रदोषस्तोत्रम् ।

२. नटराजसहस्रनाम, ४२वें नाम की टीका में उद्धृत ।

३, अर्थनारीश्वर नटेश्वरस्तोत्रम्, स्लोक कृ

"जगत् की सृष्टि का प्रवर्तन करने के लिये जो लास्य नृत्य करती हैं, और समस्त संहार के लिये जो ताण्डव नृत्य करते हैं, उन जगज्जननी और जगत्पिता शिवा और शिव को प्रणाम।"

एक दिन नृत्य के अन्त में भगवान् ने चौदह वार डमरू बजाया। उससे चौदह शिव-सूत्र निकले। इन्ही माहेश्वर सूत्रों से समूचा शब्द-शास्त्र बना। यह परमब्रह्म के शब्दरूप में आत्मविस्तार का प्रतीक है। शिव नृत्त है। शिव नृत्यमय है। यह उनका स्वानन्द है। शिव-शिवा नृत्यमय है। ये दोनों ही नाट्य और संगीत के बादि प्रवर्त के है।

ब्रह्म के दो रूप है—निष्क्रिय और सिक्रिय। अशेष कारण रूप में यह निष्क्रिय है, कूटस्थ है। जब इसमें स्वभाव से स्पन्दन या क्षोभ उत्पन्न होता है, तब यह सिक्रिय ब्रह्म कहलाता है। यह मूलस्पन्द या मूलक्षोभ ही विभु का नृत्य है।

निष्क्रिय ब्रह्म शिव है और सिक्रिय ब्रह्म माया है, किन्तु प्रपंच की सृष्टि, स्थिति और संहार रूपी नृत्त में, निष्क्रिय और सिक्रिय में कोई मेद नहीं रह जाता। निष्क्रिय, सिक्रिय और सिक्रिय निष्क्रिय वन जाता है। कभी पावंती द्रष्टा बन जाती है और शिव नृत्य करते है। कभी शिव द्रष्टा बनते है और पावंती नृत्य करती है। कभी तो दोनों का ही सिम्मिलित नृत्त होता है। सृष्टि का प्रवत्तंन, शिवा का नृत्य लास्य (कोमल नृत्य) और इसका निवर्तंन शिव का ताण्डव (उद्घृत नृत्य) कहा जाता है, किन्तु यह यथार्थं में ब्रह्म के स्व-भाव, उनकी नित्य इच्छा, नित्य किया अर्थात् नित्य आनन्द का कछोल है।

नटेश, नटेश्वर या नटराज की मूर्ति और चित्रो की कल्पना नाना प्रकार से की जाती है जौर पुराण, स्तोत्र तथा काव्यो में इसके नाना प्रकार के वर्णन पाये जाते हैं। मन्दिरो और गुहाओं में इनके वहुत-से उत्कीण और रंगे हुए चित्र तथा मूर्तियाँ मिलती है। असम प्रदेश में 'कामाख्या' के मन्दिर में महाकाल की मूर्ति दीवार के साथ बनी हुई है। 'नालन्दा' की खुदाई में भी ऐसी मूर्ति मिली है। किन्तु, इन सब में प्रसिद्ध दक्षिण-मारत के चिदम्बर की मूर्ति है।

नटराज की दो प्रकार की मूर्तियाँ पाई जाती है—प्रभामण्डलरहित और प्रभामण्डल-सहित।

प्रमामण्डलरहित मूर्त्ति में शिवरूपी ब्रह्म के सभी प्रतीक वर्त्तमान है। प्रमुके आनन्दमय^क वपु से ही किया का प्रवर्त्त होता है, जिससे सारी सृष्टि का उद्भव और उसमें

नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद टक्कां नवपण्चवारम् ।
 च्यत्र्कामः सनकादिसिद्धानेसद्विमशे शिवस्त्रजासम् ॥

२. सुधीजन नृत्त, नृत्य और नाट्य में भेद मानते हैं। स्वामाविक ब्रह्मास से अङ्गविद्योग का नाम नृत्य है। किसी मान को प्रकट करने के लिए अङ्गहार का नाम नृत्य है। किसी निश्चित घटना या विषय को प्रकट करने में अङ्गचालन का नाम नाट्य है।

चिदानन्दमय देह तुम्हारो ।
 विगत विकार जान अधिकारो ॥—-तुलसी

परिवर्त न होता रहता है। उस महा आनन्द में प्रमु आप-से-आप हिलते, डुलते, थिरकते अर्थात् नृत्त में निरत रहते है, जो विश्वव्यापी ताल, लय और सगीत बन जाता है। इनके मस्तक पर चन्द्रकला है, जो अमृतमय आनन्द का प्रतीक है। कभी जटाएँ खुली रहती है, कभी मस्तक पर जटा-मुकुट, कभी करण्ड-मुकुट और कभी किरीट-मुकुट रहता है। सपं और किट-वस्त्र के रूप में दिक्काल सेवा के लिए उपस्थित है। एक हाथ में वाक् या शब्दब्रह्म डमरू है, जिससे सृष्टि का प्रवर्त्तन होता है और जो रजोगुण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में अग्नि है, जिससे जवाला की लपटे निकल रही है। यह सहरण-शक्ति का चिह्न और तमोगुण है। एक हाथ अभय-मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है, जो जीवमात्र को अभय-दान देता हुआ मानो कह रहा है—'मा मैषी.' हो। हुआ है और वरद हस्त इसकी ओर सकेत कर रहा है मानो कह रहा है कि इसकी शरण में जा, यही तुम्हारा त्राता है। यह स्थित का प्रतीक सत्त्वगुण है।

श्रीनटराजसहस्रनाम के 'कुञ्चितकपदाम्बुज.' नाम पर टीका में टीकाकार ने लिखा है —

"तथा चोक्तं चिव्म्बर माहाल्म्ये चतुर्विशाध्याये—

मन्त्रान्महेरवरो देवो महादेवो महानटः । देवाच्छ्रे च्ठतमस्तस्य श्रीमान्तायडवभूषितः ।। भवान्मोधिमहापोतः पादः पद्माख्याच्छ्रविः । तस्य वृश्वनमात्रेया सकृत्पापी च सुच्यते ॥ किं पुन सुकृती चेत्रवासी निध्यनिरीचकः ॥'

"चिदम्बर माहात्म्य के चौबीसवे अध्याय में कहा है—मन्त्र से देव महेरवर, महादेव, महातव श्रेष्ठ है। ससारसागर के महापोत, पद्म के समान अरुण छवि युक्त चरणवाले, ताण्डव में निरत श्रीमान् देव से श्रेष्ठ है। एक बार भी उनके दर्शन करने से पापी पाप से छूट जाता है । पुन जो इस क्षेत्र के निवासी सुकर्मी नित्य दर्शन करनेवाले पुरुष है, उनका क्या कहना।"

प्रमु अपने दक्षिण चरण पर अपने शरीर का सारा मार डालकर उसके नीचे महामोह पुरुष, अर्थात् अविद्या, को दबाये हुए हैं, जिसमें अभियुक्त जनो को चरणो तक जाने में किसी प्रकार की बाधा न हो।

पैर के नीचेवाले पुरुष को अपस्मार पुरुष कहा गया है। अपस्मृति मनुष्य की ऐसी अवस्था का नाम है, जिसमें मनुष्य की बुद्धि काम न करती हो, अर्थात् मोहग्रस्त।

१. प्रमु पौढे पालने अकेले इरिष इरिष अपने रंग खेलत ।—सूरदास

२. व्याकुल न हो कुछ भव नहीं, द्वम सब अमृत सन्तान हो ।—मार्त मारती (मैशिलीशरण ग्रुम)

'नटराज-सहस्रनाम' में नटराज का एकादश नाम 'अपस्मृतिन्यस्तपाद ' है। इस पर टाका इस प्रकार है —

"श्रपस्मृतिः अपस्मारः तस्मिन् न्यस्तः पादः येन सः अपस्मृतिन्यस्तपादः । अपस्मारो नाम रोगविशेषः । अपस्मर्थेते पूर्वेष्टुन्तं विस्मर्येत अनेन इति । अपपूर्वेकात् स्मृति चिन्तायाम् इति धातोः करयो घन् । तस्य सामान्यरूपं तु—

> तमः भवेशः संरम्भो वोषोद्देकहतस्तृतेः । श्रपस्मार इति ज्ञेयो गवो घोरश्चतुर्विधः ॥

दास्कावने सुनिक्कवाभिचारकमैथि अम्नेरूपकः श्रयमपस्मारः। हं चर्योनाधःकृतवान् परमेश्वरः। तदुकं स्तसंहितायां सुक्तिखयहे अध्यमध्याये---

कृपयैवात्ममायोत्यवोरापस्मारसंस्थितः । स्वस्वरूपमहानन्वप्रकाशापच्युतो हरः ॥ प्रसन्नः सर्वविज्ञानसुपदेच्यति सः प्रसुः ॥

चिन्तामणि महामन्त्रच्याने च--

वृत्रपावाब्दविन्यासाव्यःकृततमोशुग्यः ।।

श्वस्यैव भूत इति सुसद्धक इति तमोगुण इति च प्रसिद्धिः । तदुक्तं हेमसभानाथमाहारूपे द्वितीयाध्यापे—

> अग्नेहु ताहुतीयास्य करियाः कालशासनः । कृत्तिमुख्य रक्ताद्रां कृत्वाधन्तोत्तरीयकम् ॥ हत्त्वा तैः प्रेरितं व्याप्तं परिधन्ते स्म सत्त्वचम् । तम्प्रुक्तं स्नामुद्वृत्तं पायौ निष्टतवान् प्रमुः ।। वज्रो मु जङ्गे स्तरस्व्ये वृद्धः स्वाङ्गान्यमृष्ययः । वधाय प्रेरितं विषेः पावकं पायिमृष्याम् ।। अयोव्यामयस्मारं वोरं प्राप्तं तथा द्विनाः । आकामन्तं स्वतन्त्रस्तमाचकाम व्यानिविः"॥ १

"अपस्मृति अपस्मार है। उस पर जिन्होंने पैर रखा है, वे अपस्मृतिन्यस्तपाद है। एक प्रकार के रोग का नाम अपस्मार है। जिससे पूर्व की घटनाओं का अपस्मरण अर्थात् विस्मरण हो जायं। अप के साथ चिन्ता के अर्थ में, स्मृति के बातु में, करणार्थ में घल प्रत्यय है। उसका साधारण रूप इस प्रकार है—दोषों के उत्कट हो जाने से स्मृति नष्ट हो जाय और सभी कार्य अन्धकारमय हो जायं, ऐसा घोर रोग अपस्मार है। यह चार प्रकार का है।

दारुकावन मे मुनियों के किये हुए अभिचार-कर्म में अग्नि से उत्पन्न यह अपस्मार है। उसको परमेश्वर ने लात से नाचे लिटा दिया। यह 'सूतसंहिता' के मुक्तिखण्ड के

१. नटराजसहस्रनाम (मदास, १६५१), पृ०१६

विष्टमाध्याय में कहा गया है—'अपनी माया से बनाये हुए घोर अपस्मार के ऊपर, कृपा करके, प्रकाश और महानन्दरूप हर स्थित है। वही प्रमु प्रसन्न होकर सब प्रकार के विज्ञान का उपदेश करेंगे।'

चिन्तामणि महामन्त्र के घ्यान में मी-

दाहिने चरणकमल को रख कर तमोगुण को नीचे दबा दिया है। यही भूत, मुसलक और तमोगुण के नाम से प्रसिद्ध है। 'हेमसभानाथ-माहात्स्य' के द्वितीय अध्याय में कहा है—

'प्रमु कालशासन (शिव) ने होमाग्नि से उत्पन्न हाथी का चमड़ा छुड़ाकर, रक से लिस (उस चर्म को) धारण किया। उनके भेजे हुए बाध को भी मारकर उसका चर्म धारण किया और उन (व्याघ्रो) से मुक्त मृग को उठाकर हाथ में रख लिया। उनके भेजे हुए भयद्भर सर्पों से अङ्गो को सजा लिया और हत्या के लिए भेजे हुए अग्नि को हाथ का भूषण बनाया। प्रचण्ड तथा भयद्भर अपस्मार ने जब आक्रमण किया, तब दयानिधि ने उसके ऊपर पैर रख दिया।"

दशंन-शास्त्रो, उपासना-पद्धतियों और साधना-प्रणालियों में इस मिवधा या मोह की नाना प्रकार से कल्पना की गई है और उसे दूर करने के लिये भगवान् से प्रार्थना की गई है। उपनिषत् में इसे सोने का थाल कहा गया है और भगवत्प्राप्ति के लिये इसे दूर करने की प्रार्थना की गई है—

"हिरयमयेन पात्रेस सत्यस्यापिहितं सुसाम् । तत्त्वं पूषन्नपानुखु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ १

"सोने के थाल से सत्य का मुख ढॅका हुआ है। हे पूषन्! आप उसे हटा दीजिये, जिसमें सत्यधर्म दिखाई पड़े।"

उपनिषत् की भाषा में इस सोने के थाल का नाम अविद्या, मोह, प्रेय इत्यादि है। इससे लिपट कर 'अयं निज: अयं पर:' (यह अपना है, यह पराया है) के फेर में जीव बिहर्मुं ख बना रहता है और विषय-वासना में लिप्त होकर विद्या, ज्ञान, श्रेय इत्यादि से दूर पड़ा रहता है।

वैष्णव मक्त और किवयों ने इसकी अनेक कल्पनाएँ की है। यह गोपियो का चीर है, जिसके हट जाने से ब्रह्म और जीव के बीच का सोने का बाल हट जाता है और जीव मगवत्-शरणापन्न हो जाता है। कबीर और विद्यापित इसे घूँघट का पट और सूर इसे कृष्ण का कम्बल कहते हैं। तुलसी ने सीघी भाषा में, इसे 'भक्त मन की कुटिलाई' कहा है। नटवर भक्त जीवों का चीर-हरण कर लेते हे और नटराज इसे पैर के नीचे दबाकर, अपने चरणों तक जाने के लिये, जिज्ञासु जीवो का मार्ग प्रशस्त कर वेते हैं।

१. बृहदारययकोपनिषत्, ५. १४. १

नटराज की जटा में नर कपाल और चन्द्रमा है। ये दोनो ही अमृत के प्रतीक है। ये ही ब्रह्मा का कमण्डल और बुद्ध का अमृत घट है और इसीकी गङ्गाधारा विष्णु के चरणो से बहती रहती है।

एक कान में स्त्री का गोल कुण्डल और दूसरे में पुरुष का कर्णभूषण है। यह अर्थनारीक्वरत्व का प्रतीक है।

नटराज की मूर्ति में प्रभामण्डल रहता है। यह पांच-पांच स्फुलिङ्गवाली ज्वालाओं से घरा रहता है। यह माया-चक्र है। ब्रह्म अपने चरण और हाथों के स्पर्श से इसे अनुप्राणितकर प्रोरित कर देते है और इसकी कियाओं (सृष्टि) का नृत्य होने लगता है—अर्थात् अपने आनन्य में जब ब्रह्म की अपनी इच्छा और कियाशक्ति का स्फुरण होने लगता है, तब मायाशक्ति (इच्छा और किया) कियावती हो उठती है, और महदादि से मन, अहकार, तन्मात्रा, पञ्चतत्त्व आदि तक की लीलाएँ होने लगती है। माया के इस विलास में, सूक्ष्म शक्तियों का सब से स्थूल रूप पञ्चतत्त्वों के प्रतीक ये पञ्चस्फुलिङ्गवाली ज्वालाएँ है। ब्रह्म जब अपने हस्तपादादि के स्पर्श से माया में प्रोरणा भर देता है, तब माया पञ्चमूतात्मक सृष्टि के रूप में प्रकट होती है।

नादान्त नृत्य में, उत्थितवामपाद के रूप में ही, नटराज की मूर्ति पाई जाती है, किन्तु चतुर नृत्य में इनके दोनो ही पैर अज्ञान पुरुष पर नृत्य करते रहते हैं। नृत्यकला के ऊपर ये मुद्राऍ निर्मंर करती है। महामोह के ऊपर नृत्य करती हुई महाशक्ति की मूर्तियाँ भी पाई जाती है। इन मूर्तियों में यह नृत्य कभी पुरुषमूर्ति पर और कभी महिष पर दिखलाई जाती है। इन मूर्तियों में बाह्य भेद होना स्वामाविक है, किन्तु अन्तर्गत सिद्धान्त एक है।

प्रमुक्ती ऑस्से बन्द है, क्योंकि आनन्द से आत्मविभोर होकर वे यह लीला या नृत्य किया करते है।

मोह पर नृत्य का दार्शनिक अर्थ भी स्पष्ट है कि अज्ञान पर यह ससार चलता है। जैसे — अज्ञान के कारण लोग चोर और डकैत होते है, इनके लिए पुलिस, थाना, कचहरी, वकील, जेल इत्यादि है, उनके लिए स्कूल, कॉलेज, खात्रावास, होटल, बाजार आदि है। यदि अज्ञानी, ज्ञानी बन-कर, चोरी-डकैती को, नीच कमें समफ्तकर छोड दे, तो ये सब भी लुप्त हो जायें। इसी प्रकार प्रपच की और क्रियाओं को भी समफ्रना चाहिये। यही काली का काला रग और खुले हुए केश है।

न्नह्म और माया, चन्द्र और चिन्द्रका की तरह, एक अखिण्डत और अभिन्न है। इसिलये जब न्नह्म को पुरुष रूप में दिखलाया जाता है, तब इसका आधा अङ्ग नारी रूप में दिखलाया जाता है। यह निश्चित सिद्धान्त है। नृत्य-मूर्तियो में तथा अन्यत्र भी नरनारी के प्रतीक एक साथ दिखाये जाते हैं। जैसी ऊपर चर्चा हो चुकी है—कर्णामूषणो में यह प्रतीक है। शिवमूर्त्ति में वामकर्ण में नारी का आमूषण और दक्षिण में पुरुष का कृष्डल रहता है। प्रभामण्डलवाली मूर्ति में प्रभामण्डल शिव की शक्ति या माया शक्ति है। केवस्र

पुरुष रूप में वाई ओर आधा अड़्न स्त्री का और दाहिनी ओर आधा पुरुष का रहता है। जब शिव-शिवा की, नर-नारी रूप में अलग-अलग दो मिन्न मूर्तियों में कल्पना की जाती है तब भी उनके नाम, रूप, गुण, चरित्रादि द्वारा उनकी अभिन्नता दिखलाई जाती है। शिवलिङ्ग के रूप में जब शिव की कल्पना की जाती है, तब यही मायाचक, पट्ट या वेदी के रूप में दिखलाया जाता है।

ब्रह्म स्वरूप सभी देवताओं की प्रभामण्डलवाली मूर्त्ति होनी चाहिए और होती भी है। ^१

विष्णु के भी प्रभामण्डलवाली प्रतिमा का विधान है। यह योगियों की प्रिय और मोक्षदायक मानी जाती है —

> "एका मूर्तिरन्तुहै स्या शुक्रां पश्यन्ति तां बुघाः । ज्वातामातावनदाक्षी निष्ठा सा योगिनां परा ॥" ^१

"(विष्णु की) एक मूर्ति का पता नहीं लगता। बुद्धिमान् लोगों को यह उज्ज्वल वर्ण की दिखाई पडती है। वह ज्वाला की माला से घिरी रहती है। यह योगियों की चरम श्रद्धा-स्वरूप है।"

मानवबुद्धि, कल्पना और कला का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन कल्पनाओं के बाद, यह कलाकारो की प्रतिभा और शक्ति पर यह आश्रित है कि वे कैसी मूर्ति का निर्माण या कैसे चित्र को अिद्धित करेगे। भारतीय कलाकारो ने इसमें सारी शक्ति लगा दी है। पौराणिको और कथाकारो ने अपने सस्कारानुकूल कितनी शोभन और अशोभन कथाएँ गढ़ डाली, मूर्तिकारो और चित्रकारो ने अद्भुत कला की सृष्टि की, किवसो ने काव्य और नाटको के ढेर लगा दिये, और मक्तो ने श्रद्धा से प्रेरित होकर भारत के असख्य स्थानो की परिक्रमा की। आज उत्तर में कैलास-मानसरोवर से लेकर दक्षिण में पोलोकारव (श्रीलका) तक और पश्चिम में द्वारका से लेकर पूर्व में मणिपुर तक कितने स्थानों में और कितने स्था में शिव-शिवा की आराधना होती है, यह कहना असम्भव है। योगीजनो ने इन्हे हृदय में देखा और 'शिवोऽहं' कहने में परमानन्द प्राप्त किया, भोगियो ने इनसे भोग पाया और साधको ने इन रूपो में गृह पाये। देव, असुर, यक्ष, किन्नर, नाग, पुरुष, स्त्री, महर्षि, शूद्ध आदि सबने समान श्रद्धा से इनकी आराधना की। गाँव-गाँव में लोगो ने इनकी स्तुति और प्रशंसा में गीत बनाये, और सारा भारत श्रिवमय हो उठा।

नटराज के नृत्य के सम्बन्ध में इतने प्रकार के नृत्य का पता लगता है—नृत्त, चतुर-नृत्य, तालसम्फोटित, भिद्मिनाट्य, अमरायित नाट्य, उद्ग्ष्ड ताण्डव, चण्डताण्डव, उद्धे-ताण्डव, सन्यताण्डव, महाताण्डव, परमानन्द ताण्डव, महाप्रलय ताण्डव, महोग्र ताण्डव, परिश्रमण ताण्डव और प्रचण्ड ताण्डव।

लास्य के भेद – गेय पद, स्थितपाठ्य, आसीन, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक, त्रिगूड, सैन्धव, द्विगूढ, उत्तमोत्तम, अन्यदुक्त, प्रत्युक्त, चर्चरी, दैशिक इत्यादि ।

१. यह चित्रों से स्पष्ट होगा।

दक्षिणापय में शिवमन्दिरों का नृत्य प्रसिद्ध है। कालिदास ने उज्जयिनी के महाकाल के मन्दिर में नृत्य का विवरण दिया है। मिथिला में अब भी लोग खद्राक्ष-त्रिशूल धारण कर शिवमन्दिर में नृत्य किया करते है। इससे बोध होता है कि नृत्य द्वारा मटेश की बाराधना भारत में सबंब प्रचलित थी।

त्रिमृत्तिं

वेद से लेकर सारे वैदिक वाड्मय और पुराणादि में यही पाया जाता है कि एक ही तत्त्व नाना रूपों से सारी मृष्टि के रूप में वर्त्तमान है। केवल अज्ञानी लोग अपने अज्ञान के कारण नाना रूपों को नाना तत्त्व मान लेते है।

इन्द्रं सिन्नं वस्त्यामप्तिसाहुरयो दिष्यः स सुपर्यो गरूमान् । एकं सिद्विता बहुधा वदन्त्यप्ति यमं मातरिस्वानमाहुः ॥ १

'तत्वज्ञ लोग एक सत् को ही इन्द्र, मित्र, बरूण, अग्नि, दिव्य, तेजोमय, शब्दबाला, अग्नि, यस और वायु (इत्यादि) कहते है।"

बो वा त्रिमृत्तिः परमः परस्य त्रिगुणं जुपाणः सकतं विभन्ते । त्रिधा त्रिधा वा विद्ये समस्तं त्रिधा त्रिक्षां सकतं धराण स्वाहा ॥^२

"जो परम और पर (सब का कारण) तीन गुणों को लेकर त्रिमूर्ति के रूप में, तीन-तीन प्रकार से, तीन रूप धारण कर सब की रचना करता है; उस साकार (सकल बहा) को प्रणाम।"

> ज्ञवन् रजोतुशं तत्र स्वयं विश्वेरवरी हरि:। ब्रह्मा भूत्वाऽस्य जगतो विसृष्टी सम्प्रवर्तते ॥ सुष्टं च पात्यलुयुगं यावत् कल्पविकल्पना । भगवान् विष्णुरभमेषपराक्रम् ॥ संत्यसग वमोद्रेकी च कल्पान्ते रद्धरूपी जनादन.। मैत्रेयाखिखस्तानि मचयत्यतिमीषयाः । सगत्येकार्यं वीकते । मचित्वा भूतानि नारापर्यंकशयने शेते परमेश्वर ॥ पुन, सुब्दिं करोति श्रह्मरूपएक व्रह्मविष्णुशिवातिमकास् । **स्टिस्थित्यन्तकरणात** स संज्ञां याति भगवान् एक एव जनादंनः॥ श्रन्था सुजति चात्सानं विष्णुः पाम्पश्चपाति च । उपसंदियन्ते संहत्ती च स्वयं प्र<u>भ</u>ः॥

१. मानेद-१. १४६. ४६।

२. अप्रकाशिता उपनिषद: (मद्रास, १६३३) परमारमोपनिषत्—ए० १०२, रस्रोक ७।

विष्णुपुराख (जीवानन्द, कलकत्ता)—१. २. ५७-६३।

"वहाँ स्वयं विश्वेवर हरि रजोगुण को लेकर, प्रलय काल मे, जगत् की रचना में प्रवृत्त होते हैं। सत्यभोगी, अनन्त विक्रमवाले भगवान् विष्णु, जब तक सृष्टि का लय मही हो जाता, तबतक युगानुयुगक्रम से पालते रहते हैं। हे मैक्नेय । तम के उद्दे के से कल्प के अन्त में रुद्र के रूप में जनादंन अत्यन्त मयद्भूर वनकर सभी तत्त्वों का भक्षण करते हैं। सभी तत्त्वों का भक्षण करके और जगत् को एकाणंव करके नागपर्यंक की शय्या पर परमेश्वर सोते हैं। जगने पर फिर ब्रह्मरूप घारण कर सृष्टि करते हैं। सृष्टि, रक्षा और संहार करने के कारण एक भगवान् जनादंन ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव का नाम घारण करते हैं। स्वय प्रभु अपने को स्रष्टा वनाकर सृजन करते हैं, विष्णु वना कर पालन करते हैं और संहर्ता बना कर समेट लेते हैं।"

ब्रह्मविष्णुशिवा ब्रह्मन् प्रधाना ब्रह्मशक्तयः।^१

"हे ब्रह्मन् । विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियाँ है।" सृद्धिस्थितिविनाशानां कर्त्ता कर्तुं पितिभैवान् । ब्रह्मविष्णुशिवाख्याभिरात्ममृत्तिंभिरीश्वर :॥ ३

"ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम से, अपने रूपो से ही, आप सृष्टि, स्थिति और विनाश के कर्त्ता तथा किया करनेवाली सभी शक्तियों के अधीश्वर है। आप स्वयं ईश्वर (समर्थं) है।"

धमार्थंकाममोचाणां प्रमाणं शब्द उच्यते । तत्रापि वैदिकः शब्दः प्रमाणं परमं मतः ॥ वेदेन गीयते यस्तु पुरुष स परात्पर । मृतोऽपर स विज्ञेयो द्यमृत पर उच्यते ॥ योऽमूर्तं स परोज्ञेयो द्यपरो मूर्तं उच्यते । गुणाभिव्यासिमेदेन मूर्तोऽसौ त्रिविधो मवेत् ॥ श्रद्याविष्णु शिवश्चेति एक एव त्रिघोच्यते । त्रयाणामपि देवानां वैद्यमेकं परिद्व तत् ॥ प्रकस्य दे बहुधा व्यासिगुंधाकमैविमेदतः । लोकानामुपकारार्थंमाकृतित्रितयं भवेत् ॥ यस्तत्त्व वेति परमं स च विद्वान् न चेतरः । तत्र यो मेदमाचध्ये लिङ्गमेदी स उच्यते ॥

"वर्मार्थंकाममोक्ष का निरुचय करने वाला (प्रमाण) शब्द है। उसमें भी वेद के शब्द परम प्रमाण है। वेद जिसका वर्णन करता है, वह पुरुष है जो पर से भी पर

१. तत्रैव-१. २२. ५६।

२. तत्रेय--१.३०.१०।

३. ब्रह्मपुरांख (म्रानन्दाश्रम, पूना ; शाके १८१७)—१३०, ७-१२।

अर्थात् कारण का भी कारण है। पर का नाम अमृत है और अपर को मृत जानना चाहिए जो निराकार है, वह पर है और साकार का नाम मूर्त है। गुणो की व्याप्ति के मेद से यह साकार तीन प्रकार का होता है। एक को ही तीन प्रकार से कहा जाता है— ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन देवों का भी वेद्य (जानने की) वस्तु वही है, जिसे 'तत्' और 'पर' कहते है। गुण और कमें के भेद से एक ही नाना प्रकार से फैला हुआ है। लोकों के उपकार के लिये आकृतियाँ तीन प्रकार की हो जाती है। जो परम तस्व (सत्य) को जानता है, वही विद्वान् है, दूसरा नही। इसमें जो भेद मानता है, उसका नाम लिङ्गभेदी है।"

एका तनु स्मृतावेदे धर्मशास्त्रे प्रशतने। सांख्ययोगपरैवीरै: प्रथक्त्वैकत्ववर्शिक्ष ॥ इदं परं इदंनेति बुवन्तोऽभिन्नवर्शना । ब्रह्मायां कारयां केचित् केचित् प्राहु प्रजापतिम् ॥ केचिच्छियं परत्वेन प्राहृविंच्छु तथाऽपरे। श्रविज्ञानेन संसक्ता सक्ता रत्याविचेतसा ॥ तस्वं काळं च देशं च कार्याच्यावेच्य तस्वतः। कारणं च स्मृता होता नानार्थेष्ट्रिह देवता. ॥ एकं निम्बन्ति सस्तेषां सर्वानेष स निम्बति। सर्वानेव प्रशंसति ॥ प्रशंसमानस्<u>त</u> एकं पुकं जो वेसि पुरुषं तमाह ब्रह्मवादिनम् । श्रद्धे पस्तु सदा कार्यो देवतासु विजानता।। शक्यमीश्वरं शतुमैश्वरंण व्यवस्थितम्। पुकातमा च त्रिधा भूत्वा संमोहयति यः प्रजाः ॥ प्तेषां च त्रयायां तः विचरन्त्यम्तरे जनाः ॥ ^१

"विद और प्राचीन धर्मशास्त्र में एक ही रूप कहा गया है। भिस्नता में एकता देखने वाले सांख्ययोग के वेता वीरो ने भी यही कहा है। यह श्रेष्ठ है (पर) और यह नहीं ऐसा कहनेवाले भिन्न रूपों को देख कर कोई ब्रह्मा को और कोई प्रजापित को कारण मानते है। अज्ञान में डूबे हुए और भोगविलास में संसक्त लोग, कोई शिव को और कोई विष्णु को कारण मानते है। तत्त्व, काल, देश और कार्यों पर गम्भीरता (तत्त्वतः) पूर्वक विचार करके, इन देवताओं को नाना प्रकार के कार्यों का कारण कहा गया है। उनमें से एक की भी जो निन्दा करता है, वह सब की निन्दा करता है। एक की प्रशंसा

२ वायुपुराख (मानन्दाश्रम, पूना; शाने १८२७)— ६६. ११०-११६ ।

करने वाला सबकी प्रशंसा करता है। जो केवल पुरुष को (पर) जानता है, वही ब्रह्मवादी है। ज्ञानवान् को देवताओं से द्वेष नही करना चाहिए। ईश्वर अपनी शक्ति से स्थित है। उसे कोई जान नहीं सकता। वह अकेला होने पर भी तीन प्रकार (त्रिगुण) से सृष्टि को मोह में डाले रहता है। इन्हीं तीनों के भीतर सृष्टि धूमती रहती है।"

श्चर्य हि विश्वोत्रवसंयमानामेकः स्वमायागुण्यविम्बतोञ्यः। विरञ्चिविष्यवीश्वरनाममेवान् धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्णं श्चादमा ॥ ३

" अपनी माया और गुण से प्रकाशित होकर यही एक विश्व के उद्भव और संयम (रूप सृष्टि) को धारण करता है। वह स्वतन्त्र परिपूर्ण आत्मा ब्रह्मा, विष्णु और ईश्वर का रूप है।"

कालिदास का भी यही मत है। तारकासुर के उत्पीडन से दुखी होकर देवगण ब्रह्मालोक गये। ब्रह्मा प्रकट हुए और अर्थयुक्त वाक् से उन्होने वागीश की स्तुति की —

नमस्त्रिम् वे तुम्यं प्राक्सष्टेः केवलात्मने । गुरात्रयविमागाय पश्चाद्मेव्सुपेयुषे ॥ तिस्मिस्त्वमथस्थाभिमेहिमानसुदीरयन् । प्रजयस्थितिसर्गायामेक कारणतांगतः ॥

"त्रिम्ति ! आपको प्रणाम । सृष्टि के पूर्व आपका एक ही रूप रहता है। तीनो गुणो को अलग दिखलाने के लिये आपके भिन्न रूप होते है। प्रलय, स्थिति और सृष्टि का एक कारण आप ही है और आप तीन अवस्थाओं से अपने महत्त्व को प्रकट करते है।"

> पुकैव मूर्तिर्विभिदेत्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम् । विष्णोहेरस्तस्य इतिः कृताचित् वेधारतयोस्तावपि धातुराणौ ॥४

इस पर मिल्लनाथ की ढीका इस प्रकार है-

पुकैवेति । सैकेव मूर्त्तिस्त्रघा ब्रह्मविष्णुशिवासमक्त्वेन विभिद्रे । श्रौपाधिकोऽयं भेदो न वास्तविक इत्यर्थं । श्रत पुवैषां त्रयाणां प्रथमावरयोभीवः प्रथमावरवं ज्येष्ठकिनिष्ठभावः सामान्यं साधारणम् । इष्क्रया सर्वे ज्येष्ठा मवन्ति कनिष्ठारचेत्यर्थः । प्रतदेव विवृणोति— क्रवाचिद्धरो विष्णोराणः । कृवाचिद्धरोरतस्याग्धः । कृवाचिद्धरो विष्णोराणः । कृवाचिद्धरोरतस्याग्धः । कृवाचिद्धरो विष्णोराणः । कृवाचित्तौ इरिह्राविष धाद्व सन्दुराणौ । पुतमेरीषां पौर्वापर्यमनियमितिमिति वृशितम् ॥

पुरुष का अर्थ है परमात्मा। इस शब्द का अनेक प्रकार से अर्थ किया जाता है। सबका मान है—सर्वव्यापी। (क) 'क्षेत्रका आत्मा पुरुषः'— अमर कोष—(प्रथम कायड, कालवर्ग—२१)।
 पुर अग्रगमन—कुषन्—आगे वटने-बढ़ाने वाला,, गविशील। (ग) 'पूरी आप्यायने कुषन्' सबको आप्यायित करनेवाला। (व) पुरि शरीर शेते—शरीर के मीतर रहनेवाला।

२. श्रद्धात्मरामायया—बालकाय**ड**, ५.५०।

३. कुमारसम्भव--२.४.६।

४. कुमारसम्भव-७, ४४।

"यह एक ही। वह एक ही मूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव — इन तीन रूपो में विभक्त हो गई। भाव है कि नाममात्र का यह मेद है, वास्तविक नही । इसिलये इन तीनो का पिहला और दूसरा होना अर्थात् ज्येष्ठ-किनष्ठ का माव समान अर्थात् साधारण है । अपनी रुचि से सभी ज्येष्ठ और किनष्ठ हो जाते है। यही अर्थ है। इसी का विवरण देते हैं। कभी हर विष्णु के पिहले हैं, कभी हिर उनके पिहले हैं। कभी ब्रह्मा उन दोनो के पिहले हैं, कभी हिर और हर—दोनो घाता अर्थात्, स्रष्टा के पिहले हैं। इस प्रकार इनके पिहले और पिछे होने का कोई नियम नहीं है, यही दिखलाया गया है।"

'शिवमहिम्न.स्तोत्र' में इसका विवरण और भी सरल एवं स्पष्ट शब्दो में दिया गया है-

बह्वराखसे विश्वोत्पत्तौ मवाय नमो नमः । प्रबद्धतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः । बनसुखकृते सत्त्वौद्धिकौ स्टाय नमो नमः । प्रमहसि पदे निस्तैगुग्ये शिवाय नमो नमः ॥ १

्रजोगुण की बहुलता से विश्व की उत्पत्ति में भव को प्रणाम । तम की प्रबलता में उसके संहार में हर को प्रणाम । लोगों के सुख के लिये सत्त्व की अधिकता में मृष्ट को प्रणाम । त्रिगुणातीत मायारहित रूप में शिव को प्रणाम । इसीलिये त्रिमूर्ति की प्रतिमा या चित्र त्रिगुणात्मक ब्रह्म की भावना के आधार पर बनाये जाते हैं।

कहा, तीनो गुणो द्वारा एक साथ (अलग-अलग नही) विश्व में सृष्टि, स्थित और लय की किया चलाता रहता है। यह नहीं है कि रज के रहते सत्त्व और तम नहीं रहते, अथवा तम के रहते सत्त्व और रज जुस हो जाते है। इनकी कियाओं में केवल अधिकता और न्यूनता होती रहती है, और इनकी कियाएं एक साथ होती रहती है। रज, तम और सत्त्व को चालित रखता है, सत्त्व, तम और रज को स्थिति देता है और तम, रज और सत्त्व को समेटता है या उनमें परिवर्त न करता रहता है। इसी सिद्धान्त पर त्रिमूर्ति प्रतीक पर तीन मुख अख्ति कर दिये जाते है। बीच या सम्मुख वाला मुख ओज से भरा हुआ बड़ा ही प्रभावशाली, और कभी खुला हुआ बनाया जाता है। यह रजीगुण है जो सत्त्व और तम को खुब्ध और चंचल बनाये रखता है। यह सभी कियाओं का प्रवर्तक है। रजोगुण के वाए एक दूसरा मुख बना रहता है। यह वन्द रहता है और इसकी मुद्धा अत्यन्त शान्त और स्थिर रहती है। यह सत्त्वगुण है। रजोगुण के दाहिने तीसरा मुख बना रहता है। एकोगुण के दाहिने तीसरा मुख बना रहता है। इस ख्य में जिम्हित की प्रतिमा या कित्र सगुण ब्रह्म का प्रतीक है।

अजन्ता की गृहा मे त्रिमूर्त्ति का चित्र है। मूर्तियाँ दो रूपो में पाई जाती है-पुरुषमूर्ति के स्कन्य पर तीन मुख के रूप में और लिख्न मूर्ति के सब ओर तीन या चार मुख के रूप

शिवमहिम्नः स्तोत्रम् (पुष्पदन्त)—श्लोक ३०।

में। जब चार मुख बनाये जाते हैं, तव सामने और पीछेवाले दोनो मुख रजोगुण के सिद्धान्त पर वनते हैं और सम्मुख तथा पश्चाद्भाग से देखने पर त्रिमूर्ति का तीनों गुण दानो ओर एक साथ दिखाई देता है जिसमें रजोगुण मध्यस्थ रहता है।

ब्रह्मरूप किसी भी देवता का प्रतीक त्रिमूर्ति के रूप में अब्द्वित हो सकता है। त्रिमूर्ति के रूप में शाक्त और बौद्ध देवियो की प्रतिमाएँ तथा चित्र पाये जाते हैं। इस रूप में बुद्ध के चित्र और प्रतिमाएँ भी मिलती है। ये सभी त्रिगुणात्म ब्रह्ममय और ब्रह्म के प्रतीक है। सबका अन्तर्गत सिद्धान्त एक है।

सारनाथ के अशोक स्तम्भ का सिंहशिखर भी त्रिमूर्ति का प्रतीक है। अशोकस्तम्भ, मूलस्तम्भ शिवलिङ्ग की तरह, सृष्टि या विश्व का प्रतीक है। शिव और दुर्गा प्रकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि सिंह और वृष, वृद्धा को विश्व अर्थात् साकार रूप में घारण करनेवाली, वृद्धा की स्वशक्ति धर्म के प्रतीक है। ये दोनो प्रतीक वैदिक और बौद्धमत में एक ही भाव मे प्रयुक्त होते है। वौद्धमत में हाथी और घोड़े को भी सिंह और वृष्य का स्थान प्राप्त है। हाथी के रूप में वृद्ध ने स्वप्त में मायादेवी की कृक्षि में प्रवेश किया था और कन्थक पर भगवान् ने महाभिनिष्क्रमण किया था। इसलिये हाथी और अश्व को भी वृपम और सिंह-सा वृद्धवद्धा का वाहक धर्म माना जाता है। सम्भव है कि वल और तेज के प्रतीक वैदिक अश्व से यह भावना ली गई हो। सारनाथ वाले अशोकस्तम्भ के शिखर पर ये चारो ही अख्नित है। उसपर अख्नित धर्मचक्र में चौवीस अर है। विष्णु के अवतार २४, जैन तीथंख्नर २४ और साख्यतत्त्व भी चौबीस है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट है।

सबसे अधिक स्पष्ट प्रतीक के रूप में ऊपर के सिंह है। अशोक स्तम्म पर धमैराज बुद्ध को कभी एक गज, कभी एक वृषम और कभी एक सिंह के रूप में बनाया जाता है। घोड़े का मुख चित्रों में त्रिमूर्ति बुद्ध के मस्तक पर दिखाया जाता है। इसकी प्रतिमा देखने में नहीं आई है। सारनाथ बाले शिखर पर चार सिंह है। सामनेवाले की मूछे चढी हुई है और काली की तरह लोल जिल्ला बनी हुई है। यह रजोगुण है। सामने से बाई ओर का मुख प्रशान्त और लगभग बन्द है। मालूम होता है कि सिंह घीरे-घीरे गुरगुरा रहा है। यह सत्त्वगुण है। दाहिनी ओरवाला मुख टूटा रहने पर भी खुला हुआ और विकराल मालूम होता है, मानो घोर गर्जन कर रहा है। यह तमोगुण है। यह त्रिमूर्ति बहा और त्रिमूर्ति शिव की तरह ही त्रिमूर्ति बुद्धमूर्ति है। इस तरह त्रिमूर्ति, बहा और बहाविद्या की सुन्दर कल्पना है।

१. ये सगृहीत चित्रों में विवरण के साथ मिलेंगे।

२. चित्र देखिये।

इ. चित्रों के विवरस से वे माव और भी अधिक स्पष्ट होंगे।

हरिहर

सिद्धान्तत. हिर और हर में कोई मेद नही है और न शास्त्रकार ही कोई मेद मानते है। अज्ञान के कारण दोनों में मेदबुद्धि उत्पन्न होती है। सुमाषितकार ने सच कहा है—

डमयोः प्रकृतिस्खेका प्रत्ययभेवाद्विभिन्नवदाति । कलयति कश्चिम्पृडो हरिहर भेदं विना शाखम् ॥

"दोनों (हिर और हर) की प्रकृंति (मूलमावना और शब्द का घातु हू) एक ही है। प्रत्यय मेद से (देखने के भेद से और दो प्रत्ययो, इ और अ, के प्रयोग से) दोनों दो-जैसे मालूम होते हैं। जो मूढ शास्त्र (दर्शन और ब्याकरण) नहीं जानते हैं, वे हिर और हर को दो मानते हैं।"

विष्णु पुराण में विष्णु शङ्कर से कहते है-

त्वया त्वभयं वृत्तं तह्तमिख्वं मया । मत्तोऽविभिन्नमात्मानं मृष्ट्रमहुँ स्रि शहर ॥ योऽहं स त्वं नगचं दं सदेवासुरमानुषम् । स्रविद्यामोहितात्मान: पुरुषा मिन्नदर्शिनः ॥ १

"आपने जो अभय दिया, वह सब मैने ही दिया। शङ्कर मुझे आप अपने से अभिन्न समिक्ति। देव, बसुर, मनुष्य समेत, इस अगत् के रूप में, जो आप है, वही मै हूं। अविद्या के कारण जिनकी बुद्धि मोह में पड़ गई है, वे ही हम दोनो में मेद देखते है।"

योग शास्त्र का भी यही मत है --

चीरं यथा दिधिविकारविशेषयोगात् संजायते न तु ततः प्रथगस्ति हेतुः । यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्याद्— गोविन्युमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३

"दूव जिस तरह परिवर्तित होकर दही बन जाता है, परन्तु उसका कोई पृथक् कारण नहीं है, उसी प्रकार कार्यवशात् आदि पुरुष गोविन्द, शम्भुता बारण करते हैं। मैं उनकी बन्दना करता हूँ।"

सभी पुराण और उपासना मूलक ग्रन्थ इस भावना से ओत-प्रोत है। रामो ज्ञानमधः शिवः ।। र

हिन्दी के भी विद्वान् और सिद्ध कवियों का यही मत है। इस सम्बन्ध में मैथिल कवि विद्यापति का पद इस प्रकार है—

खन दिर खन हर मल तुष्प कला। खन पित वसन खनहिं बधकुबा।। खन पद्मानन खन सुन खारि। खन राष्ट्रर खन देव सुरारि॥

१. विष्णु पुराया—श्रंश ५. ३३. ४७, ४ =।

२. योगशास 'ब्रह्मसंहिता' (बसुमति प्रेस, कलकत्ता , वंगाचर), पृ॰ ३१६, इस्रोक ४६ ।

दे. मध्यात्म रामायया (काराी)—६. ७. ६८ ।

स्वन गोकुत्व सय चरविष्य गाय । स्वन भित्वि मांगिय डमरु बजाय ।। स्वन गोविन्द सय जी महादान । स्वनहिं भसम घरु कान्ह बोकान ।। एक शरीरे जेख दुई बास । स्वन बैकुरुठ स्वनहिं कैजास ।। भनहिं विद्यापित विपरित बानी ।

सूर ने भी अपने इष्ट कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं माना। दोनों को एक दूसरे में देखा। इस भाव के उनके अनेक पद है—

बरनी बाल वेष सुरारि । थिकत जित तित, श्रमर मुनि गन नन्त्वाल निष्टारि। विन पवन के चहुँ विशा छिटके सारि! सीस घारे रूप किय त्रिप्रारि। पर मनु नदा खलाट केसर बिन्दु तिसक बबित सोभा ज्यों तुतिय जोचन रह्यो जनु रिप्र जारि। रेखा घरण कंड मनि अम्मोज क्वला नील माल उर चहि साय मे मवनारि। प्रीव कपाल गरत हरि के इरष निरखति नारि। **इटिस** हरिनख त्ये भाव हु ते इंस राख्यो नन रवनीस सोमित सुमग उहि अनुहारि। सदन तन स्याम रज विभृति संभ सो रंजित मधहारि । मनह त्रिवसपतिपति असन को अति जननि सो करै आरि। विरन्धि नाको जपत निज मुख सरवास

तुल्सीकृत रामायण में सर्वत्र शिव राम का ध्यान और स्तुति करते है और राम शिव की पूजा करते है। सती कथा के प्रसग में राम ने शिव को पार्वती से विवाह करने को कहा और शिव ने उत्तर दिया—

कह शिव बद्धि डिचत अस नाही। नाथ वचन पुनि मेटि न जाहीं॥ शिर धरि सायसु करिय तुम्हारा। परम धर्म यह नाथ हमारा॥

१. सूरसागर (वम्बई, सबत् १६६१) ए० १६२, पद ४८। इसके बादवाला ४६वां पद मी इसी प्रकार का है।

समुद्र पर सेतु बाध कर, शिवलिङ्ग की स्थापना कर भगवान् ने विधिवत् पूजा की और कहा—

शक्करप्रिय सम द्रोही, शिव द्रोही सम दास । ते नर करहिं करुप सिर, घोर नरक महँ वास ॥

हरिहर मूर्ति या चित्र में आधे अङ्ग में व्याघ्र चमं, त्रिशूल, जटा मुकुटादि और आघे में पीताम्बर, कङ्क, चक्र, किरीट मुकुटादि रहते है। हरिहर नाम पर मन्दिर भी है। पटने के निकट सोनपुर में हरिहरनाथ का मन्दिर प्रसिद्ध है।

मृत्युञ्जय

ब्रह्म के प्रतीक सभी देवताओं की, सौम्य और रौद्र इन दो रूपो में, उपासना होती है। ज्ञान-विज्ञान तथा परमार्थेसिद्धि के लिए और सासारिक मारण, मोहन, वशीकरणादि कर्मों के लिये शान्त तथा घोर रूपो की उपासना की जाती है।

शिव, स्वभावत सौम्य और कल्याणमय है, क्योंकि सृष्टि और स्थिति इनकी स्वाभाविक इच्छा है। इनके अनेक शान्तरूपों में मृत्युञ्जय रूप प्रसिद्ध है। आधि-ज्याधि की शान्ति के लिये परब्रह्म की इस रूप में उपासना की जाती है। इस रूप का ध्यान इस प्रकार है—

> इस्तान्मोजयुगस्यक्तम्भयुगताहुकृत्य तोयं शिरः सिम्चन्तं करयोयु गैन व्यतं स्वाक्कं स्वक्रम्मौ करी । प्रचलक् सगइस्तमस्त्रज्ञगतं सृष्टंस्यचन्द्रस्नवत्-पीयूषोन्नतन् मजे सगिरिजं सृस्युम्जयं त्रास्वकम् ॥ '

"दो करकमलो में उठे हुए दो कलश से मस्तक पर जल सिञ्चन कर रहे है। दो करो से दो कुम्भ अपनी गोद में रक्खे हुए है। हाथो में अक्षमाला और मृग है। माथे के ऊपर चन्द्रमण्डल से चूता हुआ और गरीर को प्लावित (उन्न-क्रिन्न, उद क्रोदने क) करता हुआ अमृत है। गिरिजा के साथ ऐसे ज्यम्बक मृत्युञ्जय की बन्दना करता हूं।"

कोमल और मनोहर भावनाओं का सिन्नवेश कर, बालक के रूप में शस्तुर की उपासना की जाती है, और तब ये आत्मज गणेश, स्कन्द, वटुक क्षेत्रपाल आदि का रूप धारण करते हैं।

गणेश का विवरण दिया जा चुका है। इनके नृत्य और वाललीलाको का वर्णन पुराणो और स्तोत्र ग्रन्थों में मिलता है। गणेश, शङ्कर के वालरूप और बुद्धि के प्रतीक है।

स्कन्द

स्कन्द या कार्त्तिकेय^२ शङ्कर के बालरूप और महाबल के प्रतीक है। ये देवताओं के सेनापति है। इनकी एक मुख, चतुर्मुंख और षण्मुखवाली मूर्ति होती है और उसी के अनुसार

मत्रमहोद्धि (बम्बई, सबत १६८६) तरग १६, श्लोक १६।

२. श्री टी. गोपीनाथ राव ने इस पर बड़े विस्तार से विचार किया है। देखिये—Elements of Hindu Iconography, Madras. 1916. Vol. II pt. II page 415-451,

इनकी भुजाओं की सख्या भी होती है। पण्मुख वाले रूप में छ. ऋतु इनके छ मुख ओर वारह हाथ वारह महीने हें। सूर्य इनकी शक्ति (वर्छी) है। इस प्रकार ये कालस्वरूप है। इन्होंने विवाह नहीं किया, इसिलये इनका नाम 'कुमार' है। इनकी शक्ति देवसेना है। कुमार की मूर्ति में देव सेना के साथ देववल्ली नामक दूसरी देवी भी अङ्कित की जाती है इन्हे पाश्वंदेवता कहते हैं। यह त्रिमूर्ति के रज, सत्त्व ओर तम का रूपान्तर है। छिन्नमस्ता की और बहुत-सी वौद्धमूर्तियों की कल्पना इसी सिद्धान्त पर होती है। नाना रगो वाले मयूर, कुक्कुट आदि इनके वाहन है। यह त्रल के साथ लगा हुआ तडक-अडक का लक्षण मालूम होता है। मयूर तो कालसपं का भी भक्षण करने वाला महावलवान् वाहन है।

मयूर को गरंड का रूपान्तर कहा गया है—
रहस्यं ऋणु वस्यामि मयूरस्य यथोचितम् ।
नानाचित्र विचित्राङ्ग गरंडाज्ञननं तव ॥
अनन्तशक्ति संयुक्तंकालाहेर्भेच्या ततः ।
गरंडस्यं महाभाग सवा त्यां शयामाम्यहम् ॥

"मयूर के उचित रहस्य को बताता हूँ, सुनो। नाना प्रकार के चित्र-विचित्र अङ्गो वाले आप है और गरुड से आपका जन्म हुआ है। आप अनन्तशक्तिवाले हैं, इसिल्ये काल सर्प का अक्षण करते रहते हैं। महाभाग। आप गरुड है। आपको मैं सदा प्रणाम करता हूँ।" यहाँ मयूर को गरुड कह कर मयूर, सिंह, गरुड, वृषभादि वाहनों को एक ही सिद्धान्त का रूप कहा गया है। अर्थात् महाकाल स्कन्द का सर्वभक्षक वाहन काल से भी प्रवल, धर्म है। दक्षिणापथ में स्कन्दरूप की उपासना का बहुत प्रचार है।

चेत्रपाल

शङ्कर का एक अन्य वालरूप है—क्षेत्रपाल। "लिङ्गपुराण" की कथा है कि एक वार दारकासुर को मारने के लिये शिव ने काली का निर्माण किया। उसके वध के पश्चात् भी उनका कोध शान्त नहीं हुआ। वे क्रोध से जलती रही। शिव वालक रूप धारण कर रोने लगे। उन्होंने उन्हें दूध पिलाया। दूध के साथ ही वे उनका कोध भी पी गये। उनका नाम क्षेत्रपाल पड़ा। क्षेत्रपाल का प्रचलित ध्यान इस प्रकार है—

चंचत्कपात्तसुकृपायासशूलव्यह — सुराडुमहमरमिख्डत पाणि व्यडम् । नीलाञ्जनप्रचयपुञ्जिसव प्रसन्नं श्रीचेश्रनाथकमहं सततं भनामि ।।

"इनके हाथो में हिलता-डुलता कपाल, कृपाण, शूल, दण्ड और उमरू है। ये नील अञ्जन के पुञ्ज-जैसे है और प्रसन्न रहते है। ऐसे क्षेत्रपाल की मैं सर्वदा वन्दना करता हूँ।"

१. कालीविलास तन्त्रम् (लवडन, ई० १६१७)—पटल १८, खोक ८, ६।

बदुक

गद्धर का और वालस्प एक वट्टक भी है। उपासना में निमित्त भेद से इनके ध्यान में भी भेद हो जाता है। सात्त्विक कर्मों के लिये सात्त्विक ध्यान, राजसिक के लिये राजसिक ध्यान और तामसिक कर्मों के लिये तामसिक ध्यान विहित है। ज्ञान-विज्ञान, परमार्थसिद्ध और सब प्रकार के कल्याण के लिये सात्त्विक ध्यान इस प्रकार है—

वन्देवालं स्फटिक सदशं कुन्तलोझासि वन्त्रं विद्याकरूपैनंवमियामयैः किंकियोन्पुराद्यैः । वृक्षाकारं विश्वद्ववृनं सुप्रसन्नं महेशं इस्ताब्जाम्यां वद्रकमनिशं शुल्वद्यक्षे द्धानम् ॥

'स्फटिक की तरह खेतवर्ण वालक का रूप है। वालो से मुख की शोभा दमक रही है। नाना प्रकार की विद्याएँ, मणि के वने हुए किकिणी नूपुर आदि है। बदुक रूप महेग, प्रसन्न, दीताकार और दमकते हुए मुखवाले है। अपने करकमलों में सदा शूल और दण्ड वारण किये रहते है।

राजिसक कर्मों के लिये राजिसक ध्यान इस प्रकार है—

डिग्रन्सवडिज्यम्मिं विनयनं रक्ताक्ररावडां

स्मेरास्यं वरदं क्याक्तममयं शूकं वृधानं करैं: ।

नीक्षप्रीवसुवारमूष्यायुतं शीतांशुक्षपडोज्यवं

बन्धकारुयावाससं भयहरं देवं सदा भावयेत् ॥

"उगते हुए (सूर्य-वन्द्र) मण्डल की तरह (रक्तवर्ण) तीन नेत्र, (शरीर में) लाल विलेपन और (गक्ते में) माला, मुस्कुराता हुआ मृह, हाथों में त्रिशूल, कपाल, वरद, अभय (मुद्रा) नीलकण्ठ, सुन्दर आमूषण धारण किये हुए, चन्द्रमा के लण्ड की तरह उज्ज्वल, वन्यूक पुष्प की तरह रक्तवस्त्रवाले और भय को दूरकरनेवाले (बटुक) देव की सदा भावना करे।"

घोर कर्म में सिद्धि के लिये तामसिक ध्यान इस प्रकार है—
करकत्तित कपान्नः कुण्डली व्यवपाणि—
स्तरुणतिमिश्नीत्रो व्यान्तयज्ञोपवीती ।
कतुसमयसपर्याविक्वविच्छेवहेतु—
वैयति बदुक्वायः सिद्धितः साधकानाम् ॥

"हाय में कपाल, कानो में कुण्डल, हाथ में दण्ड, घने अन्वकार की तरह नील वर्ण, सपं का उपवीत, सावनाओं के विष्नों का नाश करनेवाले और सावकों को सिद्धि देनेवाले बहुकनाथ की जय हो।"

शरभ

ब्रह्म के घोर-से-घोर रूप की भी कल्पना की जाती है जिसका एक विवरण गीता के एकादश अध्याय में पाया जाता है। जिव के एक अत्यन्त घोर रूप की कल्पना शरभ के रूप में की जाती है। शरभ एक प्रकार का पशु है जिसके आठ पैर होते है और वह सिंह से भी बलवान होता है। कहा जाता है कि हिरण्यकिशपु के वध के उपरान्त भी नृसिंह का कोघ शान्त नहीं हुआ। उनके भयद्भर कोच में संसार जलने लगा। उससे संसार को बचाने के लिए शिव ने शरभ रूप धारण कर उन पर आक्रमण किया। उनके भय से त्रस्त हो जाने के कारण नृसिंह का कोघ शान्त हो गया। शरभ मूर्ति के साथ पक्षी के रूप का भी समावेश कर दिया जाता है और इस रूप का पूरा नाम है—"शरभ शाल्वपिक्षराज"। इस रूप का ध्यान इस प्रकार किया जाता है

चन्द्राकांग्निसिद्धिः कृतिशवरनखश्चंचतात्युप्रजिद्धाः । काली दुर्गा च पत्तौ हृत्यजठरगो मैरवो वाडवाप्तिः । करस्यौ व्या.धमृत्यू शरभवरखगश्चयडवातातिवेगः । संहर्ता सर्वशत्रुन् स जयति हि शरभः सालुवः पित्राजः ॥

"चन्द्र, सूर्य और अग्नि इनकी तीन आंखे है, वन्त्रनख है, अत्यन्त उग्निह्वा लपलपा रही है, काली और दुर्गा डैने है, हृदय मैरव और उदर वडवाग्नि है, व्याघि और मृत्यु जंघाएँ हैं। पक्षिक्य शरभ भयंकर आंधी की तरह वेगवान है और सभी शत्रुकों के सहार करनेवाले हैं।"

अनन्त विश्व की तरह शिव के रूप भी अनन्त है। यहाँ यह अप्रासिंगक न होगा कि सनातनमत और वौद्धमत में ऐसी मूर्तियाँ एक ही सिद्धान्त पर वनती है। इसके अनुसार एक देवता की मूर्ति दूसरे पर वनाई जाती है जिसमें अपर वाले देव की श्रेष्ठता दिखलाई जाती है। वौद्ध ग्रन्थ 'साधनमाला,' में दिये हुए ध्यान के अनुसार जम्मल की मूर्ति शिव पावंती पर वनाई जाती है और अपराजिता की गणेश पर। ऐसी कल्पनाओं से साम्प्रदायिक दम्भ की तुष्टि हो सकती है, पर इससे सिद्धान्त में कोई मेद नहीं पड़ता। मूल सिद्धान्त सव के एक है और ज्यो-के-त्यों वने रहते है।

लिङ्ग

संस्कृतसाहित्य में, और विशेष कर उपासना तथा साधना साहित्य मे, लिज्ज और योनि शब्द का प्रयोग, साधारणत, किसी वस्तु के वोधक चिह्न और उत्पत्ति-स्थान के अर्थ में हुआ है। जन्तुओं की प्रजननेद्रिय के अर्थ में इसका वहुत-ही सकुचित और सीमित

इन्द्रियार्थविमूहस्यानृताः कर्मवशानुगाः । मैत्र्याय्युपनिषत् । प्रपाठक ४ । सग्रहश्लोक १, २ ।

इध्यन नहीं रहने से जिस प्रकार आग अपने उत्पत्तिस्थान (योनि) में शान्त हो जाती है, उसी प्रकार साससाओं के ज्ञय से चित्त अपने स्त्यितस्थान पर शान्त हो जाता है। अपनी योनि में शान्त और सत्यगामी मनवाले की इन्द्रियों के विषय निष्क्रिय हो जाते हैं और उसकी निष्प्रयोजन वृत्तियों कर्मवश कर्म का अनुसरया करती है।

(ग) योनिश्च हि गीयते। और (च) वैदों में ब्रह्म को ही विश्व का उत्पत्तिस्थान (योनि) कहा

गया है। वे. सूत्र, १.४. २७।

१. (क) चौरासालाख योनि में भटकना । पश्वादि योनि में उत्पन्न होना।

⁽छ) यथा निरोन्धनोविद्धः स्वयोनावुपशाम्यति । तथा वृत्तित्त्वयाश्चितं स्वयोनावुपशाम्यति ॥ स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यगामिनः ।

प्रयोग हुआ है। उपयुंक्त अर्थ में इन शब्दों का प्रयोग वड़ी स्वच्छन्दता और नि.संकोच रूप से किया गया है।

कोषग्रन्थ शब्दों के अर्थ और प्रयोग का निर्धारण करते है। लिङ्ग शब्द का अर्थ 'मिदिनी-कोपकार' इस प्रकार करते है-

जिङ्गं चिद्धं ऽनुमानेच सांख्योक्तप्रकृतावि । शिवमूर्त्तिवेशेषेच मेहनैऽपिं नपुंसक्स्॥

लिङ्ग गट्द का प्रयोग इन वर्षों में होता है—चिह्न, अनुमान सांस्य की प्रकृति, शिव की एक प्रकार की मूर्ति और शिश्न के अर्थ में भी। यह नपु सकलिङ्ग का शट्द है। 'अपि' से लेखक का मन्तव्य है कि शिश्न के अर्थ में भी कभी-कभी इसका प्रयोग होता है। किसी कारण से उत्तर भारत में आज इस 'कभी-कभी' या 'भी' ने साधारण प्रयोग का रूप ग्रहण कर लिया है और इसके चिह्नादि व्यापक अर्थ वोलचाल की भाषाओं में गौण और प्रायः अप्रयुक्त से हो गये है।

नटराज सहस्र नाम का ५३१वॉ नाम है-ज्ञान छिङ्ग । टीकाकार कहता है-

ज्ञानमेव संविदेव जिङ्गं गमकं यस्य स.। ज्ञान अर्थात् चैतना ही जिसका जिङ्ग, गमक या बोधक है। वही २२ म्वॉ नाम है—अजिङ्ग। दोकाकार जिखता है—.

न विश्वते चिक्कं चिक्कश्चरीरं स्चम शरीरं यस्य सः । स्चमशरीरशून्य इत्यथैः । अकायमवर्गामित्याविश्चतेः । अकायमित्यनेन स्चमशरीरशून्यर्थं वोध्यते । यद्वा चिक्क हेतुः तच्छून्य इत्यर्थः । अनुमानाच्छून्य स्वप्रकाशस्त्ररूप इति यावत् ।

"जिसको लिङ्ग, लिङ्गशरीर अर्थात् सूक्ष्मशरीर नहीं है। अर्थात् सूक्ष्मशरीशून्य। अकाय, अन्नण इत्यादि वेदवाक्य है। अकाय से सूक्ष्मशरीररिहत होने का बोध होता है। अथवा लिङ्ग का अर्थ है—हेतु। उससे रिहत। अर्थात् अनुमान द्वारा नहीं जानने योग्य स्वप्नशा रूप।" वेदान्तसूत्र में ब्रह्म के रूप की कल्पना के सम्बन्ध में कहा गया है—

माकाशस्तर्वित्तगात् । इस पर शाङ्करमाध्य है—ग्राकाश शब्देन त्रह्मयोग्रहर्ण्युक्तम् ।

अर्थात् आकाश शब्द से ब्रह्म को समक्षना चाहिये। वेदान्तसूत्र में वोषक संकेत के वर्ष में लिज्ज शब्द का वारह वार प्रयोग हुआ है। वैशेषिक के २७३ सूत्रों में इसका २६ वार प्रयोग हुआ है और इसका अर्थ निगुंण ब्रह्म तथा चिह्न है। एक वार भी जिल्ल के अर्थ में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। उपनिपदों में भी लिज्ज शब्द का इसी अर्थ में व्यवहार किया गया है।

श्रन्यकासु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च । यज्जात्वा मुख्यते जन्तुरमृतत्वं च गच्छति ।।

१. त्रहासूत्र-१. १. २२ ।

र. महासूत्र—१. १. २१. १.३. ३४, १.४. १७, २.३. १३, ३.२, ११, इ.२. २६, इ.३. ४४, ४. ३४, ३.४. ३६, ४.१.२,४.३.४।

र. कठोषनिषत्--र.५.=।

"अव्यक्त से आगे पुरुष है जो व्यापक और लिङ्ग (स्थित का संकेतमात्र) है, जिसको जान कर जीव मोक्ष और अमृतत्व को प्राप्त करता है।"

न तस्य कश्चित्पतिरस्तिलोके न चेशितानैव च तस्य जिङ्गम्। न कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः।

"न इसका कोई पति, न शासक, न लिङ्ग, न कारण, न करण के स्वामी का स्वामी, न अधिप और न उत्पन्न करनेवाला है।"

श्रथे नं सवानन्दः संवतों तैगीपन्यश्च नीललोहितं रुद्रसुवाच । भगवन् किमपवर्गं साधयतीति । स एतेभ्यो भगवान् नीललोहितः प्रोवाच । अन्तवंहिधारितं परमत्रह्याभिवेयं शाम्भवं लिङ्गम् ।

> श्रन्तर्धारस्यशक्तेनद्वाराको न द्विजोत्तमा. । संस्कृत्य गुरुस्मावृत्तं रौवं खिक्नमुरस्थले ॥ धार्यं विप्रेस्म मुक्त्यर्थे शिवतत्त्विवद्गे विदुः । येनाचिरात् सर्वपापं न्यपोद्ध परात्यरंपुरुममुपैतिविद्वान् ।

अस्य मात्रा श्रकारो ब्रह्मरूप उकारो विष्णुरूपो मकारः कालकालः अर्घमात्रा परमशिवः श्रोंकारो जिङ्गम् ।

> योऽसौ सर्वंपुवेदेषु पत्र्यते ह्यज ईश्वर: । तस्मात्तद्वारणादेविल्लङ्कदेहमलांकिकम् ॥ यो वा स्वं हस्ताचिंतिलङ्कमेकं परात्परं धारयते नरो वा । तस्यैव लम्यः परमेश्वरोऽसौ निरक्षनं साम्यमुपैतिदिन्यम् ॥

यदिद लिङ्गं सकलं सकलनिष्कल निष्कलचं, स्थूलं सूक्ष्मं च तत्परं, स्थूले स्थूलं सूक्ष्मे सूक्ष्मं कारणे तत्परंच।

श्रात्मानमरियं कृत्वा प्रयावं चोत्तरारियम् । ध्यानिनर्भेथनादेव पाशं वृहत्वि मानवः । श्रन्तर्यहिश्चतिल्लक्षः विघरो यस्तु शाश्वतम् ॥

अविद्यावरणं भित्वा ब्रह्मण. सायुज्यता सालोकतामाप्नोति । तदिदं लिङ्गं ब्रह्म । तदिदं व्यक्तस्यम् ॥ ३

"तव सदानन्द संवर्त जैगिपव्य ने इस नीललोहित छ्द्र से कहा—भगवन् कौन जीवन को सफल वनाता है। भगवान् नीललोहित ने उनसे कहा—भीतर और बाहर अवस्थित परव्रह्म का नाम शम्मुलिङ्ग है।

ब्राह्मणो । अपने मीतर धारण करने में समर्थं गुरु सस्कार कर शिवलिङ्ग को मुक्ति के लिए हृदय पर घारण करने को अशक्त ब्राह्मण को दे। शिवतत्त्व के ज्ञाता ऐसा कहते हैं। जिससे शीघ्र ही सब पापो से छूट कर विद्वान परात्पर पुरुष को प्राप्त करता है।

१. श्वेताश्वतरोपनिषत्—६.६।

२. सदानन्दोपनिषत् (ऋप्रकाशिता उपनिषदः मद्रासः ; १६२३)—पृ० २७=, ३७६ ।

इसकी अकारमात्रा ब्रह्मरूप, उकार विष्णुरूप, मकार महाकाल, अद्धंमात्रा परम, शिव और (सव की समिष्टि) ॐकार लिङ्ग (ग्राहक सकेतमात्र) है। इसे सभी वेदों में अज और ईश्वर कहा गया है। इसिलिये इस अलौकिक लिङ्ग शरीर को घारण करने से (अपवर्ग मिलता है)। जो परात्पर एक भी लिङ्ग की अचेना करके उसे घारण करता है, उसे ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है। वह अभिन्न और दिव्य साम्यावस्था प्राप्त करता है।

यह जो लिङ्ग है वह साकार, साकार-निराकार और निराकार है। स्थूल, सूक्ष्म और इनसे पर है। स्थूल में स्थूल, सूक्ष्म में सूक्ष्म और इनसे पर अर्थात् इनका कारण है।

आत्मा को नीचे की अरिण (अग्निमन्थन का काष्ठ) और अकार को ऊपर की अरिण बनाकर व्यान से मथने पर मनुष्य बन्धन को जला देता है। भीतर और बाहर इस भाव के स्थिर हो जाने पर इसे लिख्न कहा जाता है।

अविद्या के परदे को फाड़कर ब्रह्मालोक और ब्रह्मा के साथ एकत्व प्राप्त करता है। यही लिङ्ग ब्रह्मा है। यह ॐकार और सत्य है।"

> ह्रचन्तःकरणं ज्ञेयं शिवस्यायतनं परम्। हरपत्मं वेदिका तत्र जिङ्गसोंकारमिष्यते॥ १

"हृदय में अन्त. करण (मन) ही शिव का सर्वश्रेष्ठ निवास-स्थान है। बहाँ हृदय कमल वेदिका है और ॐकार लिङ्ग है।"

> बुद्धिमैनरच सिङ्गरच महानद्धर एव च। पर्यायनाचकैः शब्दैस्तमाह्स्तचिन्तका. ॥

"वृद्धि, मन, लिङ्ग, महान्, अक्षर—इन सभी पर्यायवाची शब्दो से तत्त्वज्ञानी उन्हें प्रकट करते हैं।" 'अध्यात्मरामायण' में अगस्त्य राम से कहते हैं—

प्रागेक एवासीनिंविंकल्पोऽनुपाधिकः । सृष्टे: व्यवाश्रया व्यद्विषया माया ते शक्तिरूयते ॥ त्वामेव निगुँगं शक्तिरावृगोति यदा तदा । श्रन्याकृतमिति प्राह्वेंवान्तपरिनिष्ठिताः ॥ **प्रकृतिरित्येके** मल **भा**हुर्मायेति संस्तिवंन्ध इत्यावि बहुधोच्यते । श्रविद्या त्वया संचोम्यमाया सा महतत्त्वं महतत्वावृहंकारस्वया सबोविताव्युत् ॥ महत्तव्यसंवृतिक्षिविघोऽसवत् । थहंकारो साचिको राजसरचैव तामसरचेति मस्यते ॥

शिवोपनिषत् १२४ । (अप्रकाशिता उपनिषद: ; मद्रास १६३३, पृष्ठ ३२६ ।

२. नायु पुराण २० १०२ . २१(त्रानन्दाश्रम संस्कृतग्रम्यावित: ; पूना, शाके १८२७) ई० १६०६ ।

तामसात् सूचम तन्मात्राययासन् मृतान्यतः पद्म् । स्यूतानि क्रमशो राम क्रमोत्तरगुणानिह ॥ राजसानीन्द्रियाययेव साविका देवता मनः । तेऽम्योऽमवत् सूत्ररूपं लिङ्गं सर्वगतं महत् ॥ १

सृष्टि के पूर्व, निर्विकल्प और निरुपाधि केवल आप थे। आप पर आश्रित, और आपका ही विषय माया, आपकी शक्ति कही जाती है। आपको निर्गुण रूप में शक्ति जब आवृत करलेती है, तब वेदान्तिनष्ठ लोग उसे अव्याकृत कहते हैं। कोई इसे मूल प्रकृति और कोई इसे माया कहते हैं, इसे अविद्या, ससार, वन्ध इत्यादि नाना प्रकार से कहा जाता है। आप से क्षोभित (अनुप्राणित) होने पर यह महत्तत्त्व उत्पन्न करती है। आपसे प्रेरित महत्तत्त्व से अहकार हुआ। महत्तत्त्व से ढँका हुआ (संवृत) अहंकार तीन प्रकार का हुआ। यह सात्त्विक, राजस और तामस कहा जाता है। तामस से सूक्ष्म तन्मात्राएँ हुईं, जिनसे, गुणो के उत्तरोत्तरक्रम से, स्थूल तत्त्व, राजस इन्द्रियाँ, सात्त्विक देवगण और मन हुए। उनसे सूत्ररूप, सर्वंगत, महत् लिञ्ज हुआ।

अध्यात्मरामायण में ही अन्यत्र ऐसे ही विवरण पाये जाते है। नारद राम से

कहते है-

त्ववाभासोविताज्ञानमध्याकृतमितीयैते । तस्मान्महाँस्ततः सूत्रं लिङ्गं सर्वात्मकं ततः ॥ श्रहङ्कारश्च बुद्धिश्च पञ्चमायोन्त्रियाणि च । सिङ्गमित्युच्यते प्राज्ञैजन्ममृत्यु सुखाविमत् ॥

"तुम्हारे प्रकाश से प्रकाशित अज्ञान, अव्याकृतकहलाता है। उससे सूत्ररूप सर्वात्मक लिङ्ग, उससे अहंकार, बुद्धि, पञ्चप्राण और पाँच इन्द्रियाँ उत्पन्न होती है। बुद्धिमान लोग इन्हें लिङ्ग कहते है। जन्म, मृत्यु, सुख इत्यादि इनके साथ लगे हुए है।"

बुद्धीन्द्रियाविसामीप्यावात्मनः संस्रतिबँद्यात् । स्रात्मास्त्रिक्कं तु मनः परिगृद्धातदुद्भवान् । कामान् जुषन् गुर्यैबंद्धः संस्रोरे वर्ततेऽवशः ॥

"अपनी सृष्टि बुद्धि, इन्द्रिय इत्यादि की समीपता के कारण आत्मा अपने लिङ्ग मनै का ग्रहण करके कामोपभोग करता हुआ गुणों के वश में पड़ जाता है।" अभिनवगुर ने तत्रालोक में लिङ्ग शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है—

विद्वास्यान्तेन विद्वांसः सृष्टिसंहारकारणम् । व्यवादातमनाच्चादुर्भावानां पदमन्ययम् ॥ एकस्य स्पन्दनस्येषा त्रैधं भेदन्यवस्थितिः । अत्र विंगे यदा विष्ठेत् पृजाविश्रान्ति तत्परः ॥

१. श्रार्य कायड-सर्ग ३,। श्लोक २०-२६।

२. अध्यात्मरामयस्य अयोध्याकारहः। सर्गं १।श्लोक २०,२१

३, तत्रैव (किष्कित्थाकायह) सर्ग र। श्लोक २३,२४

४. तन्त्रालीक (काश्मीर, १६२२)—माहिक ४, कारिका १३१।

यदुक्तम् — मृच्छ्रेलचातुरत्नाविभवं लिङ्गं न प्लयेत् । यजेवाध्यात्मिकं लिङ्ग यत्र जीनं चराचरम् । विश्वरिकंडस्य लिङ्गत्वमनेनाधिष्ठितं यतः ॥ १

"विद्वान् कहते हैं कि लिड़्न शब्द से सृष्टि और संहार के कारण का ज्ञान होता है। 'ल' से लय और 'ग' से आगमन अर्थात् विकास का वोघ होने के कारण यह सृष्टि के अन्यय पद का वोघक है। पूजा में स्थिर होकर जब लिड़्न पर मन स्थिर होता है, तब (वोघ होता है) कि एक ही स्पन्दन के तीनो मेद इसमें स्थिर है। मिट्टी, पत्थर, घातू, रत्न आदि के बने हुए लिड्न को न पूजे, आत्मिक लिड़्न को पूजे जिसके अन्तर्गंत चराचर है। इसी लिड़्न के आघार पर वाहर के लिड़्न बने हुए है।"

अतः मनीषिगण कहते है .-

खयं गच्छन्ति भूतानि संहारे निखिखं यतः । सृष्टिकाले पुन. सृष्टिस्तस्माल्लिङ्गभुदाहृतम् ॥

"प्रलयकाल में सारी सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टिकाल में जिससे सृष्टि होती है, उसे लिङ्ग कहते है।"

इससे सिद्ध होता है कि लिज्ज शब्द का व्यवहार, वोधक चिह्न के अर्थ में होता है और जब यह ब्रह्मवोधक चिह्न माना जाता है तव शिवलिज्ज, ब्रह्मलिज्ज, विष्णुलिज्ज, ज्योति-लिज्ज, वोधलिज्ज, गगनलिज्ज आदि नामों का प्रयोग किया जाता है।

पुराणों में शिविलिङ्ग के सम्बन्ध में एक कथा पाई जाती है। अपने महत्त्व को लेकर ब्रह्म और विष्णु में विवाद होने लगा। उन दोनों के बीच भयङ्कर ज्वालाओं वाला अगिनस्तम्भ प्रकट हुआ। उसमें प्रकट होकर शिव ने कहा कि जो मेरे आदि अथवा अस्त का पता लगा लेगा, वही वडा समभा जायगा। पता लगाने के लिए विष्णु नीचे चले और ब्रह्मा ऊपर। किन्तु दो में से किसी को पता नहीं लगा यह कथा कूम, शिव, वायु (अ०५५), लिङ्ग (अ०१७), मत्य (६०.४), नीलमत (अ०१३५) और सौर पुराण (अ०६६) में पाई जाती है। इससे मासूम होता है कि लोग ब्रह्म (शिव) के संकेत चिह्न (लिङ्ग) को किस रूप में देखते थे।

दूसरी कथा है कि एक वार तपोवन में शिव के नग्न रूप को देख कर मुनिपित्तयाँ काम पीड़ित हुईं। ऋषियों ने कुद्ध होकर शाप दिया जिससे शिव का शिवन गिर गया। यह काम की प्रवलता और मदनदहन की कथा का रूपान्तर है। इससे यह भी उद्दिष्ट है कि कामुक का पतन अवश्य होता है चाहे वह शिव-जैसा ही क्यों न हो। जो शिव सत्तामात्र निराकार ब्रह्म है, उसका शिश्न और शिश्न का गिरना कैसा! इ

तत्रेव—शहिक ५, कारिका १२०।

२. लिगपुराय-१६.८।

काम की सार्वभौम तत्ता और अजेय शक्ति के विषय में पुरायों में मोहिनी भौर शिव की कथा पार्र जाती है। समुद्रमन्थन के बाद शिव ने विष्णु के मोहिनी रूप को देखा। उन्होंने काम की जलाया ना किन्तु स्वयं विद्वल होकर मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े।

लिङ्ग और वेदी के विषय में निम्नलिखित विवरण मिलता है-

ज्ञानकर्मेन्द्रियैर्ज्ञानिवषयैः प्राणाविपञ्चवायुमनोबुद्धिचित्ताहंकारैः स्यूजकिएतै सोऽपि स्यूज प्रकृतिरित्युच्यते । ज्ञानकर्मेन्द्रियेंज्ञानविषयैः प्राणाविपञ्चवायुमनोबुद्धिभश्च सूच्मस्योऽपि निङ्ग-मेवेत्युच्यते ॥ १

"ज्ञान प्राप्त करने के साधन ज्ञानेन्द्रिय, कर्में न्द्रिय, प्राणादि पञ्चवायु, मन, बुद्धि, चित्त और अहकार उसकी स्थूल कल्पना करने पर वह (ब्रह्म) भी स्थूलप्रकृति कहलाता है। ज्ञानप्राप्ति के साधन ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय, प्राणादि पञ्चवायु, मन, बुद्धि द्वारा (ज्ञात) सूक्ष्मस्थ को लिङ्ग कहते है।" यहाँ स्थूलप्रकृति को वेदी और सूक्ष्मस्थ को लिङ्ग कहा गया है।

विष्णु के रूप में ब्रह्म के प्रतीक लिङ्ग की उपासना होती है और इसे विष्णुलिङ्ग कहते है।

विष्णुतिङ्ग द्विधा प्रोक्तं व्यक्तमव्यक्तमेव च।
तयोरेकमि त्यक्त्वा पतत्येव न संश्यः॥
त्रिव्यकं वैष्णवं तिङ्गं विष्राणां सुक्तिसाधनम्।
निर्वाणां सर्वधर्माणांमिति वेवानुशासनम्।।

"विष्णुलिङ्ग दो प्रकार के होते है - व्यक्त (माया) और अव्यक्त (ब्रह्म)। उनमें से एक का भी त्याग करने से निश्चय पतन होता है। त्रिदण्ड वैष्णव लिङ्ग है। इससे ब्राह्मणों को मुक्ति मिलती है। इसमें सभी घर्म समा जाते है। यही वेद की आज्ञा है।"

विष्णुजिङ्गा यथा तावदग्ञी च बहुधा स्मृताः। जीवाःसर्वे तथा गर्वाः परमात्मा च सः स्मृतः॥

"अग्नि (की ज्वालाओ) में नाना प्रकार के विष्णुलिङ्ग माने जाते है। उसे ही सभी प्राणी अप्राणी (शर्व) तथा परमात्मा भी कहते है।"

पद्माङ्कं स्वस्तिकाङ्कं वा श्रीवरसाङ्कं विसृतये ॥

तन्त्रशास्त्र में भी वैष्णविल्ङ्ग का विवरण मिलता है—
चतुर्वर्णमयं वापि वैष्णवं ज्ञायेतऽभत ।
वैद्यावं शङ्कचक्राष्ट्रशत्वावित्रम्षितम् ॥
श्रीवत्सं कौस्तुमाङ्कं च सर्वसिहासनाङ्कितम् ॥
वैनतेयसमाङ्कं वा तथा विष्णुपवाङ्कितम् ॥
वैद्यावं नाम तस्रोक्तं सर्वेशवर्यफलभवम् ।
इति वैद्यावित्रगत्वच्चयम् ।
शालग्रामादिसंस्यन्तु शशाङ्कं श्रोविवर्धनम् ।

इस्यपि वैष्णविज्ञान्त्रम् ॥४

१. योगन्बृडामरायुपनिषत्—७२।

२. शाट्यायनीयोपनिषत्—रलोक ७,८।

३. तितासहस्रनाम (सीमाग्यमास्करमाष्य, वम्बई, १६३५) ए० १३१ में चढ्ठत ।

४. प्रायातीपयी (नगाचर, कलकत्ता, १३३५ साल)—ए० ३२१।

"चारो वर्णवाला वैष्णव लिङ्ग देखते ही पहचान मे आ जाता है। वैष्णविलङ्ग मे शह्ल, चक्र, गदा, पदा, श्रीवत्स, कौस्तुम, विष्णुपद, गरुड तथा सभी सिंहासनो के चिह्न रह सकते है। इसका नाम वैष्णव है। यह सभी ऐश्वर्यो का फल देनेवाला है।" यह वैष्णव-लिङ्ग का लक्षण है।

"शालग्रामादि में चन्द्रमा का आकार धनसम्पत्ति का वढानेवाला होता है। पदा, स्वस्तिक और श्रीवत्स के चिह्न वाले से विभूति होती है। यह भी वैष्णव लिङ्ग का लक्षण है।"

लिज़्रवेदी, ब्रह्ममाया, हरगौरी आदि एक ही तत्त्व के रूपान्तर मात्र है।

स्वर्गपातालालोकान्तप्रहायडावरयाष्ट्रके ।

मेयं सर्वमुमारूपं माता देवो महेस्वर. ॥

"स्वर्ग से पाताल लोक तक ब्रह्माण्ड के आठो आवरणो के भीतर सभी चालित वस्तुएँ (मैय) उमा के रूप है और देव महेश्वर चालक (माता) है।"

लिंगवेवी समायोगाद्धेनारीस्वरो भवेत् ।^३

"लिज्ज और वेदी के एकस्य होने से अर्द नारीश्वर वनते हैं।"

जो नटेगमूर्ति में मायाचक है, हरपावंती विग्रह में पावंती है, अर्ढ नारी हवर में अर्ढ नारी है, सीताराम में सीता है, राघा कृष्ण में राघा है, वहीं लिज्ज वेदी में वेदी है। साकार जगत् को प्रवित्तत और सचालित करनेवाले कूटस्थ निराकार ब्रह्म की तरह, भीतर से मायाचक का संचालन करनेवाला नटेश ही वेदी के मीतर का शिवलिज्ज है। विमु का यह प्रतीक शरीर के भीतर स्वयं मूलिज्ज, वाणिल्ज्ज और इतरिल्ज्ज की आकृति के आधार पर ब्रह्मिल्ज्जों का निर्माण होता है। ब्रह्म का यह आन्तरिक और वाह्म प्रतीक एक-सा होने के कारण वाह्म प्रतीक का अवलम्बन कर बान्तरिक तेजोमय प्रतीकों में मनालय करने में साथकों को कठिनता नहीं प्रतीत होती। ब्रह्म का यह प्रतीक बत्यन्त सरल होने के कारण ध्यान के लिये अत्यन्त सुगम और योगीजनों का प्रिय है।

व्रह्मोपासना का प्रधान साधन होने के कारण पुराणादिकों में लिख्न की नाना प्रकार से प्रशसा की गई है और इसके द्वारा उपासना का विधान किया गया है।

श्राविसध्यान्तरहितं भेषजं भवरोगियाम् ।

"लिङ्ग का आदि मध्य और अन्त नहीं है। यह संसार—रोग के रोगियों के लिये भेपज है।"

प्रण्वेनैव मन्त्रेण पूजवेश्विद्वमूर्धन । ४

"लिङ्ग के मस्तक पर ॐ कार से पूजा करे"

स्तुतियों में भी लिङ्ग को निराकार ब्रह्म का साकार रूप और परमात्मा का वोषक प्रतीक कहा गया है—

१. वितिवा सहस्रताम (सीमाग्यमास्करमाष्य, वस्वद्रं, शाके १८५७)--ए० १३१ में वद्धृत ।

२. लिंगपुराया—६६.८।

सीरपुराण—४२.४१ (आनन्दाश्रम संस्कृतग्रन्थावित पूना, शाके १८११) ।

४. तत्रेव---४२.४२।

जिङ्गासमकं हर चराचर विश्वरूपिन्। १ "हे हर! चर और अचर रूप संसार ही आपका साकेतिक प्रतीक (लिङ्ग) है।" परात्वरं परमात्मक जिङ्ग्मा । २

"लिङ्ग कारण का भी कारण और परमात्मा का रूप है।" ब्रह्म स्थिरलिङ्ग अर्थात् कूटस्थ (निर्विकार त्रिकाल स्थायी सत्ता) है। इसलिए यह स्थायी या स्थाणु है।

वृहत्यूर्ध्वं स्थितो यच शायान् प्रेरयते च यः। स्थिरविङ्गंच यन्नित्यं तस्मात् स्थाग्रुरिति स्मृत ॥

"ऊपर रहकर जलाने के कारण, प्राण को प्रेरित करने और नित्य कूटस्य* (स्थिर) रहने के कारण इनका नाम स्थाणु है।"

उपनिषत् और वेदान्त की तीन ग्रन्थियों के अधिष्ठाता, तात्रिकों के तीन लिङ्ग है। ब्रह्मग्रन्थि या मूलाघार में स्वयंमूलिङ्ग, विष्णुग्रन्थि या अनाहत में बाणलिङ्ग, और ख्रग्रन्थि या आज्ञाचक में इतरलिङ्ग। स्वयंमूलिङ्ग का विवरण इस प्रकार है.—

तन्मध्ये जिङ्गरूपी दुतकनककज्ञाकोमजः पश्चिमास्यो ज्ञानध्यानप्रकाशः प्रथमिकसज्ज्ञयाकारूप स्वयंमुः। विद्युत्यूर्गेन्दुविम्बप्रकरचयस्निग्धसन्तानदासी काशीवासी विज्ञासी विज्ञसति सरिवान चैरूपप्रकारः।

"उसके (मूलाधार के) बीच लिङ्गरूप, गलाये हुए सोने की तरह कोमल, ऊपर की ओर मुख (छिद्र) वाला, ज्ञान-ध्यान से प्रकट होनेवाला, नूतन पत्र जैसा आकार वाला, स्वयमू है। उसका हास, अनेक बिजली और पूर्णचन्द्रविम्वों के समूह जैसा है। यह काशी वासी (शिव) जल के भवर की तरह है और (मूलाधार में) शोभायमान है।"

यहाँ स्वयंमूलिङ्ग को जलावत्तं रूप कहा है। किञ्चित् उन्नत शिलाखण्ड को देखकर शिश्न की किल्छकल्पना की भी जा सकती है, किन्तु सिललावर्त के रूप में यह कल्पना भी असम्भव है। बाणिलङ्ग का विवरण इस प्रकार है —

वृतक्षीरजक्षिकान्तरत्तसच्छक्तिक्षिकोयाभिधा विद्युक्कोटिसमानकोमजवपुः सास्ते तवन्तर्गेत.। बायाख्यः शिविज्ञंगकोऽपि कनकाकाराङ्गरागोज्ज्यको मौको सूचम विभेद्युङ्मियिरिव प्रोह्णासक्तस्य।जयः॥"

१. वेदसारशिवस्तोत्रम्।

२. तिङ्गाष्टकस्तोत्रम्।

३. महाभारतम् । अनुरासन पर्व । १५१. १० ।

४. 'षट्चक्रनिरूपण' रलोव १।

५. षट्चक्रनिरूपण-श्लोक २५।

कूटस्य-कूट — निहाई । निहाई पर रखकर सोने, लोहे आदि को पीटकर नाना रूप दिया जाता है; पर निहाई क्यों-की-त्यों निर्विकार ननी रहती है। उसी प्रकार सुष्टिकस्पना का निर्विकार मूल तत्त्व कूटस्थ कहा जाता है।

"इस कमल (अनाहत) के भीतर शक्ति पड़ी हुई है जिसका नाम त्रिकोण है। यह कोटि विद्युत् के समान कोमल शरीर वाली है। उसके भीतर वाण नामक छोटा-सा लिङ्ग भी है जो सोने की तरह जगमगाता रहता है। इसके मस्तक पर छोटा-सा छिद्र मणि की तरह है। यह उल्लास की शोभा का बालय है।"

प्तत्पञ्चान्तराते निवसित च मनः स्चमरूपं प्रसिद्धं योनी तत्क्षिकायामितर शिवपदं विङ्गचिद्धप्रकाशम् । विद्युन्मात्वावित्वासं परमकुलपदं ब्रह्मसूत्र प्रवोधं वेतानामातिवीनं स्थिरतरहृद्यश्चिन्तयेत्वक्रमेण् ॥

इस कमल (आजाचक) के मीतर सूक्ष्मरूप में प्रसिद्ध मन. शक्ति है। उसकी काणिका की योनि (मध्यमाग या त्रिकोण) में इतर जिन का स्थान लिङ्ग चिह्न के रूप में स्पष्ट है। यह विजली की माला की चमक-जैसा है, परमा शक्ति (कुल) का निवास है, ब्रह्मजान का वोषक है और वेदों का आदि बीज (ब्ल्कार) है। क्रमशः स्थिर चित्त से इस पर ध्यान करे।"

ब्रह्मवाचक लिङ्ग के ये ही मूलल्प है, जिनके आधार पर प्रतिमादि के रूप में वाह्मलिङ्ग की कल्पना की जाती है।

इन लिज़ों के अतिरिक्त निम्नलिखित लिज़ों का भी निर्देश, विवरण और प्रयोग मिलता है—इन्द्रलिज़, आग्नेयलिज़, याम्यलिज़, नैऋतलिज़, वारणलिज़, वायुलिज़, कुवैरलिज़, रौद्रलिज़, वैष्णवलिज़, जिवनाभिलिज़, दैवलिज़, गोललिज़, आपंलिज़ और पायिवलिज़। व

'योगवासिष्ठ' में देहलिङ्ग और वोष्ठिङ्ग का विवरण मिलता है — वाद्यार्थपरिक्तिरं सर्वकार्यस्वरूपत्म् ॥ देहलिङ्गे यु शान्तस्यं त्यक्तिङ्गान्तरादिकम् । यथाप्राप्त्यर्थसंवित्या बोष्ठिङ्गं प्रपूलयेत् ॥ प्रवाहपतितार्थस्थः स्ववोधस्तानद्वद्विमान् । नित्याववोधार्द्यया बोष्ठिङ्गं प्रपूत्रयेत् ॥ ४

सभी कार्यों को स्वरूप देने वाले, वाहरी विषयों के करने वाले, शान्त वोधिलिङ्ग को, जैसा विषय का ज्ञान हो, उसीके द्वारा पूजे। अन्य लिङ्गों का त्याग कर दे। (जगत् के) प्रवाह में पड़े हुए विषयों को देखते-सुनते, अपने ज्ञान में स्नान से शुद्ध होकर, नित्य ज्ञान के लिये वोबिलिङ्ग की पूजा करे।"

१. 'महात्त्र—सूत्र-वोधक, पता सगानेवाला। महासूत्र—महा का पता देनेवाला, महाज्ञान का वोषक।

२. तत्रैव-श्लोक ३३।

प्राचितायको (वंगाचर, कलकत्ता ; १३३५ साल) कायह १, परिच्छेद १।

४. योगवातिष्ठ (वम्बई, शाकः १८५६, सन् १६३७) निर्वाख प्रकरख, (पूर्वार्द्ध) सर्ग ३६, रतोक ५-७।

उपर्यु क पष्ठ श्लोक पर तात्पर्य प्रकाशव्याख्या इस प्रकार है -

स्वदेहत्वच्योषु लिङ्गेषु । तथादि प्रमाद्यासनस्यःपुर प्रसारितपाणिर्वद्धान्जितिर्दृहः शिवितिङ्गाकारो मनतीति प्रसिद्धम् । श्रतप्य त्यक्तं मृद्दारुशिलावितिङ्गान्तरं श्राविपदात् प्रतिमान्तरं च श्रमः निर्वित्तेपस्यभावे स्थितं वोधितिङ्गम् ।

"अपने देहरूपी लिज्जो में। जैसे पद्म इत्यादि आसन पर वैठकर हाथ आगे फैलाकर अजिल वाघने से शरीर शिवलिज्जाकार हो जाता है, यह सभी जानते हैं। अत एव मिट्टी, लकडी, पत्थर आदि के लिज्जो को छोडकर। आदि शब्द से दूसरी प्रतिमाओं से भी यहाँ उद्देश्य है। शान्त अर्थात अचचल भाव में स्थिर होना बोघलिज्ज है।"

सुतानां प्रद्वहानां च त्रैको स्यस्थसर्वं प्राणिनां हृदि श्रनाहतनावृत्मना ग्रकाराविमात्रात्रयशृंयस्य प्रण्वनावभागस्य शञ्च ग्राख्यस्य नित्यं सर्वदैवोचारणावृत् प्रशिरिमितहृत्षुण्डरो बिच्छिदेतिङ्गा-कारेण स्थितस्य वृहराकाशाख्यस्य शिवस्य मृन्धिं भूषणभूता विन्दुरूपा इन्दुकला उमेत्युच्यते। तथा चोक्तं वायवीय संहितायाम् —

इत्येकात्तरं बद्य बद्धणः प्रतिपात्रद्वम् । ध उ मेति त्रिमात्राभिः परस्ताद्धमात्रया ।। तत्राकारः स्थितोभागे ज्वाललिङ्गस्य वृत्तिणे । उकारश्चोत्तरे तद्बन्मकारस्तरय मध्यतः । धर्षमात्रात्मको नाव् श्रूयते लिङ्गमूर्धेन ।। इति

हंसोपनिपित च 'प्रेंत्ले पुग्यमित ' इत्यादि ह्व्यपुग्डरीकृत्लेषु जीवस्य मितभेद-मुक्तवा जिङ्गो सुपुष्तिः प्रात्यागे तुरीयं यदा हंसो नादे विजीनो भवित तत्तुरीयातीतमिति जिङ्गमूर्घस्थे नादे सर्वोपाधि विजयन ब्रह्मपतिण्डा तुरीयातीतावस्थेत्युक्तमिति भावः।

'सीये हुए और जगे हुए त्रिलोक के सभी प्राणियों के हृदय में अनाहत नाद के रूप में अकारादि तीनो मात्राओं से शून्य अनादभाग रूप शब्द ब्रह्म नामक नित्य सर्वदा उच्चारण के कारण, अगूठा भर, हृदय कमल के खिद्र में लिङ्गाकार से स्थित हराकाश नामक शिव के माथे पर भूपण रूप, विन्दुरूप चन्द्रकला उमा कहलाती है। वायवीय महिता में कहा है—अ यह एकाक्षर ब्रह्म, ब्रह्म का प्रतिपादक है। अ उ म इन तीन मात्राओं के परे अर्धमात्रा के साथ, ज्वालालिङ्ग से दक्षिण अकार स्थित है। उकार उत्तर की ओर और मकार उसके (ज्वालालिङ्ग के) मध्य में है। अर्ध मात्रारूपी नाद लिङ्ग के माथे पर सुनाई पडता है। इति।

"हंसोपनिपत् में भी 'पूर्वे दले पुष्यमित , इत्यादि द्वारा हृदयकमल मे जीव के वृद्धि-मेद को कहकर लिज्ज में सुपुष्ति और पद्मत्याग मे चतुर्य (कहा है) । जब हस, नाद में विलीन हो जाता है, तब तुरीयातीत है । लिज्ज के मस्तक पर स्थित नाद मे सभी उपाधियों के विलीन हो जाने पर ब्रह्मप्रतिष्ठा (ब्रह्म में मन का स्थिर हो जाना) तुरीयातीतावस्था कही जाती है । यही भाव है ।

१ योगवासिष्ठ (वग्वई, सन १६३७)--निर्वाखप्रकरण (उत्तराह्र)--- ५४.१३ को टीका।

लिङ्गिनिर्माण और स्थापना की पद्धति से भी इसके यथार्थं रूप का वोघ होता है। लिङ्गिनिर्माण की विधि इस प्रकार है —

भागमेकं न्यसेद्ध्या द्वितीयंवेदिमध्यतः ।
तृतीयभागे पूजा स्यादिति लिङ्कः त्रिधा स्थितस् ॥
भूमिस्थं चतुरस्नं स्यादृष्टाश्रं वेत्रिमध्यतः ।
पूजार्थं वर्तुस्नं कार्यं दैर्घान्त्रिगुग्रादिस्तरम् ॥
ध्यथोमाने स्थितः स्कन्दः स्थिता देवी च मध्यतः ।
कथ्नं सदः क्रमहापि ब्रह्मादिष्णुमदेश्वराः ॥
पत एव त्रयो लोका पत एव त्रयो गुग्राः ।
पत एव त्रयो वेदा प्तवान्यस्थितं त्रिधा ॥

"लिज़ की स्थिति तीन भागों में होती है। एक भाग भूमि में रहे, दूसरा वेदी में और तृतीय भाग पर पूजा हो। भूमि में चतुष्कोण रहे, वेदी में अध्दक्षोण और पूजा के लिए गोल वनाना चाहिए। (यह गोल अंश) जितना ऊंचा हो उससे तीन गुना इसका घेरा होना चाहिए। निम्नभाग में स्कन्द रहते हैं, वीच में देवी रहती है और ऊर्ध्वभाग में खद है अथवा ये भाग कमश. ब्रह्मा, विष्णु और महेस्वर है। ये ही तीनो लोक है, ये ही तीनो गुण है, ये ही तीनो वेद है तथा और जो कुछ तीन रूपों में वर्तमान है।"

इससे स्पष्ट है कि यह अ उ म रूप में अकार ब्रह्म का स्पूछ रूप है। लिङ्ग के ये तीनों भाग ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक होने के कारण समस्त रूप में अकार के प्रतीक हैं, इसे वरावर दुहराया गया है—

> रसमुनिवसुभागे वृत्तके अध्यक्षके अन्ते परिधिरथनवांशे खिद्गतुंगे तु भूयः । त्रिभिरथ गुणभागैश्च त्रिभिस्तुंगमानं ग्रजहरिहरमागे तत्तु त्रैशणिकस्यात् ॥ २

"लिक्स की ऊ चाई में (ऊपरवाला) गोल अश आठ भाग, (मध्यवाला) अष्टकोण अंश सात भाग और (नीचे वाला) अन्तिम अंश छ. भाग और (लिक्स की) परिधि नौ भाग होना चाहिये। यदि ऊ चाई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीन (समान) भागो में विभक्त हो तो यह त्रैराशिक लिक्स हुआ।"

जिङ्गोत्सेचे तु नन्त्रांशे षट्ससवसुभागकैः। झक्षविष्यवीशभागानां क्रमान्नाहाः प्रकीर्तिताः। जिङ्गे त्रैराशिकं नाम मवेत्सर्वसमे तु तत्।।

"लिङ्ग की ऊंचाई में छ, सात और आठ अंश कमशः ब्रह्मा, विष्णु और ईश ऊंचाई कही गई है। यदि सभी भाग वरावर हो तो उसे व राशिक लिङ्ग कहते हैं।"

१. शिवोपनिषत्। अध्याय २, श्लोक ३-६।

र. Elements of Hindu Iconography vol. II pt II. Madras 1916 Appendix B ए॰ २६ में "स्वमत" से स्टूत ।

३. तत्रैव--'शिक्परत्न' अध्याय ३१ से उद्घृत।

शिवलिङ्ग के अग्रमाग का आकार केसा होना चाहिये, इसका विधान इस प्रकार किया गया है।

विङ्गिशोवर्त्तं नम् — शिरसो वर्तनमधुना विङ्गानां वचयते क्रमशः । छत्रामा त्रपुपामा कुन्कुटकाएडाधैचन्द्रसदशामा । बद्बवरसदशाः पञ्चैबोहिष्टा वर्तना मनिमि ॥ १

"अब ऋमश. लिङ्ग के मस्तक के निर्माण के विषय में कहा जाता है। मुनियो ने पाँच, प्रकार की शिरोवर्तना निश्चित कर दी है— छत्राकार, ककडी-जैसी, कुक्कुट के अण्डे-जैसी अर्घचन्द्राकार और पानी के बुल्ले-जैसी।"

कुर्वीत त्रपुसीफलाग्रसद्यं छत्रोपमं मस्तकम् । बालेन्द्वाकृतिकुकृ दाण्डसद्यां विमाविवर्णंकमात् ॥ २

"लिङ्ग के मस्तक को ककडी-फल के अग्रभाग — जैसा, खनाकार, वालचन्द्राकार, और कुक्कुटाण्डाकार ऋमश विप्रादिवर्ण के विचार से वनावे।"

ज्ञत्राभं त्रपुपाकारं कुङ्गुटागडनिमं तथा पर्धेन्दुसद्यां चाथ बुद्बुवृगम तु पञ्चमम् ॥३

"खत्राकार, ककड़ी- जैसा, कुनकुट के अण्डे-जैसा, अर्धचन्द्राकार ओर पाँचवा बुद्धबुद-जैसा।"

यदि लिङ्ग से शिश्न अभीष्ट रहता तो शिश्नाकार लिखने में कोई वाघा नही थी। स्त्रीपुरुपो के अङ्गो के अङ्गन और चित्रण में प्राचीन शिल्पियो ने जैसी निर्हे न्द्रता दिखाई है, उस दृष्टि से शिश्नाग्रभाग लिखने मे उनको जरा भी शङ्गा नहीं होती। इसके नहीं लिखने का यही अर्थ है कि यह भावना वहां थी ही नहीं।

वेदी से भी लोगों को स्थियों के गोप्याङ्ग का श्रम होता है। वेदी का नाम पट्ट, पीठ और आसन भी है। शिवलिङ्ग की उपासना अभिपेक द्वारा होती है। इसिलये जलाधार और जलमार्ग का बनाना आवश्यक हो जाता है। इससे प्रतिमा को अपने स्थान पर बनाये रखने में स्थिरता आती है। अन्यथा इसके गिर जाने का डर रहता है। नीचे और ऊपरवाले भागों को स्थिर रखने के लिये मध्य में वेदी का निर्माण किया जाता है। इसके बनाने की विधि इस प्रकार दी गई ह—

त्रिगुर्गं लिङ्गविस्तारं त्रिगुनार्धं चतुर्गं ग्रम् । त्रिविधस्त्वधमाविस्तु पीठिवस्तारमुच्यते ।। विष्णुमागस्य चोत्सेधं पीठोत्सेधं विधीयते । श्रथवा ब्रह्ममागस्य चाण्डांग्रोन समन्वितम् ।। पद्मपीठं भद्गपीठंवेविका परिमण्डलम् । पीठं चतुर्विधं प्रोक्तं लच्चां श्रगु साम्प्रतम् ।।

१. तत्रैव-ए० २८- भयमते त्रयस्त्रिशाध्याये।'

२. तत्रैव-- पृ० ३१ शिल्परत्ने ।

३, तत्रैव--पृ०३२।

कृत्वा षोडशचोत्सेघं द्वयंशेन च तु पहिका । पञ्चमागं तद्ध्विञ्जं वृत्ते षोडशमिर्युंतम् । वृत्तमर्घाडुत्वोत्सेघं पश्चपीठिमहोच्यते । जलमागं त्रिभागैकं कुर्यात् तत्र विशेषतः । एवं तु पश्चपीठं हि मह्मोठमय ऋख ।। इत्यावि ध

"पीठ का घेरा तीन प्रकार का कहा गया है—अधमादि अर्थात अधम, मध्यम और उत्तम। लिङ्ग के घेरे से तिगुना अधम, त्रिगुण का आधा मध्यम और चतुर्गुण उत्तम है। विष्णुभाग (मध्यभाग) जितना ऊँचा हो, आसन उतना ही उँचा हो। अथवा ब्रह्मभाग (निम्नभाग) का आठवाँ भाग सिहत (विष्णुभाग के वरावर) आसन हो। पीठ अर्थात् आसन चार प्रकार के कहे गये है—पद्मपीठ, भद्मपीठ, वेदिका और परिमण्डल। अब इनके लक्षण सुनिये। (लिङ्ग का) ऊँचाई का सोलह भाग करके उसके दो अंशो की पट्टिका (पीठ) वनावे। उसके ऊपर पाँच भागों का कमल वनावे जिसमें १६ दल हो। दल आधा अंगुल ऊँचा हो। इसे पद्मपीठ (अर्थात पद्मासन) कहते हैं। (आसन के घेरे के) तीन भाग में से एक भाग का जलभागं वनावे। यह पद्मपीठ हुआ। अब भद्मपीठ के लक्षण सुनिये।" इत्यादि।

पीठमेदा — मयमते । चतुस्त्रिंशाध्याये । चतुरस्र च^२ वसास्रं एडअं द्वावृशाश्रक । द्विरष्टाश्रं सुवृत्तंच तेषामेवायनान्यपि ॥ ^१

"पीठो के आकार हो—चतुष्कोण, अष्टकोण, षट्कोण, द्वादशकोण, षीडशकोण, और सुन्दर गोलाकार।"

तिकोणमधंषान्त्रंच चतुर्वशिनिमानिवै ।
समानि वानि जिङ्गस्य चाहु. पीठंच संज्ञकम् ॥
श्रायताग्यासनानीति निष्कतानां वदन्तिवै ।
त्रिकोणमधंचन्द्रंच निष्कते सकले कमात् ॥
श्राकरं (विकरं) पद्मपीठ च महावज्ं च सौग्यकम्
श्रीकरं (विकरं) पद्मपीठ च महावज्ं च सौग्यकम्
श्रीकामार्थमिति शोक्ता नाम्नैता नवपीठिकाः ।
स्तामानृतियुक्तातु त्रिकोणा ह्रं सुसंयुते ।
पीठिकानामलंकारं कमशो वच्यतंऽश्वना ।
गृद्दीरसेधमानांशवशेन विविधेन च ॥
ह्र

१. तत्रैव-पुछ ३४-३५ । सुप्रमेदागम से उद्धृत ।

२. चतुःकोण-प्रतीक का विवरण प्रासाद-पुरुप-प्रकरण में देखिये। शिवलिङ्ग में लिङ्ग, विन्दु स्थान मूलस्तम्म है, श्रीर चतुःकोण, कारण बद्धा की स्थिरता का प्रतीक है।

३. तत्रेव-- पृ० ४१।

४. तत्रैव---ए० ४२-४३।

"चौदह प्रकार के, एक से त्रिकोण और अर्घचन्द्र लिङ्ग के आसन कहलाते है। विस्तृत आसन निष्कल (निराकार) के आसन कहलाते है। त्रिकोण और अर्घचन्द्र कमश. निष्कल (निराकार) और सकल (साकार) कहे जाते हैं। मद्रपीठ, चन्द्र, वज्रपीठ , महापद्म, श्रीकर, पद्मपीठ, महावज्ज, सौम्य— ये सम्पत्ति देने वाले नौ पीठ कहे गये है। अपने अपने नामानुसार आकृतिवाले त्रिकोण और अर्धचन्द्र के साथ तथा उँचाई की नाप के विभागों के अनुसार, आसन की नाना प्रकार की सजावट का अव वर्णन किया जाता है।"

इससे स्पष्ट हो जाता है कि वेदी अथवा पीठ का क्या अर्थ है। इस पर भी यदि कोई इसका अर्थ 'स्त्री का उपस्थ' करे तो इस पर तक करना व्ययं है।

मुखलिङ्ग

निराकार ओंकारस्वरूप ब्रह्म के किल्पत रूप को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए इस पर मुख बना दिया जाता है। कभी इस पर एक, कभी तीन और कभी पाँच मुख बनाये जाते है। ब्रह्म क्य का प्रतीक स्वरूप एक मुख वनाया जाता है। तीन मुख त्रिगुणात्मक स्वरूप के प्रतीक है। इनमें सामने वाला एक मुख कुछ खुला रहता है या ओज से जगमगाता रहता है। यह रजोगुण है जो सत्त्व और तमोगुण को जगाये रहता है। इसके बाई ओर वाला मुख प्रशान्त मुद्रा में दिखाया जाता है। यह सत्त्वगुण का प्रतीक है। दाहिनी ओर वाला कराल रूप में दिखाया जाता है। यह संहारक तमोगुण का चिह्न है। विना शिवलिङ्ग के यह मूर्ति त्रिमूर्ति कहलाती है। पाँच मुखवाले शिवलिङ्ग में चार मुख चारो ओर वने रहते है और पाँचवा मुख प्राय. नहीं बनाया जाता है। इसका वर्णन इस प्रकार दिया गया है—

मुखिलक्षः त्रिवक्तं स्यादेकवक्तं चतुर्गुंखम्। सन्मुखं चैकवक्तं स्यात् त्रिवक्तं पृष्ठके निह् ॥ पश्चिमास्यं स्थितंशुक्रं कुंकुमाभे तथोत्तरे। याम्य इष्णकराजं स्यात् प्राच्यां दीक्षागितसन्तिभम्।। सयो वाम तथाघोरं तत्पुरसञ्च चतुर्यंकम्। प्रज्ञमंच तथेशानं योगिनामप्यगोत्तरम्।। ^व

"मुखिलिङ्ग, तीन मुखवाला, एक मुखवाला और चार मुखवाला होना चाहिये। एक मुख वाले में मुख सामने रहेगा। तीन मुख वाले में मृख पीछे की ओर नहीं रहता। पीछे वाला मुख उजला होना चाहिए। उत्तरवाला लाल, दक्षिणवाला काला भयंकर, और सामने वाला ज्वाला वाली आग की तरह हो। सद्योजात, वामदेव, अघोर और चौथे तत्पुरुष है। पाँचवे ईशान है जिन्हे योगी भी नहीं जानते।"

१. वज्रपीठ, बुद्ध के वज्रासन को स्मरण करावा है।

र. Elements of Hindu Iconography, Madras 1916, Vol II Pt II, पृष्ठ २७ में रूपमण्डन से न्युत ।

लिङ्ग भावना का आघार शैव और शाक दर्शन है। इन दर्शनों के अनुसार सर्वंव्यापी अविनाशी तत्त्व में क्षोभ या स्पन्दन होता है जिससे जलराशि में जलावलें और
वायुमण्डल में वातावर्त की तरह शब्द के साथ-साथ बिन्दु बनता है और जल के ऊँचे
तरंग की तरह यह ऊपर उठकर सृष्टि का रूप ग्रहण करता है। विन्दु से चेतना के इस
ऊपर उठने का नाम मूलस्तम्म है। इसी मूलस्तम्म से सृष्टि का विस्तार होता है और
मूलतत्त्व में लीन होने के पहिले सृष्टि इसी में लीन होती है। यही मूलस्तम्म शैवो और
शाको का महाशिवलिङ्ग और वौद्धो के स्तूप और स्तम्म है जिन पर सृष्टि-शक्ति धर्म के सकेत
वृषम, सिंह, धर्मचक और छत्र के रूप में रहते है।

ज्योति का सिद्धान्त बैष्णव, शैव, शाक्त और वीद्धों को समान रूप से मान्य है। वैष्णवों के विष्णु ज्योति स्वरूप है। शैवों का मूळ स्तम्म शुद्ध चेतना का ज्योति स्तम्भ है।

ই. ক. From a tenth of প্যায়াকি comes the first মহায়িৰ বাব, য়িৰ মাবাহৰ, known also by the name of মহায়িৰ; because it is born of প্যায়কি and is pure it is called গ্ৰিব; and it exists everywhere as a subtle divine light bright as the lightening and pervading the space in the Universe;

From a tenth portion of the आदिशन्ति is evolved the second सदाशिव तस्त, अमूर्त सादास्य known also as देशान । Because आदि शन्ति like
पराशन्ति is also formless, this second tattva is called the अमूर्त,
that is, this is also निकल । This सादास्य exists as a luminous
pillar, whose lustre is equal to that of a crore of suns put
together. This pillar is called the Divya linga or the
Mulastambha. As everything takes its origin from the मूलस्तम्म
and ends finally in it, it was called the Linga. त्य यच्छन्ति मृतानि
सहारे निश्चित यतः । सृष्टि काले पुनः सृष्टिस्तरमालिङ्ग मुदाइताम् । सुप्रमेदायम ।
Elements of Hindu Iconography. T. Gopinath Rao, Madras
1916. Vol.II Pt. II. Page 364.

"पराशक्ति के दशाश से सदाशिव तत्त्व अथवा शिवसादाख्य उरपन्न होता है। इसे सदाशिव मंग कहते हैं। यह विश्व के अवकाश में विज्ञलों की उरद सूक्ष दिव्य ज्योति के रूप में सर्वत्र ज्यात रहता है। यह विश्व के अवकाश में विज्ञलों की तरह सूक्ष दिव्य ज्योति के रूप में सर्वत्र ज्यात रहता है। आदिशक्ति के दशाश से सदाशिव तत्त्व, अमूर्त सादाख्य उरपन्न होता है, जिसे ईशान मी कहते हैं। पराशक्ति की तरह आदिशक्ति भी निराकार है, इसलिये यह दितीय तत्त्व अमूर्त अर्थात् 'निष्कल' है। यह सादाख्य ज्योति स्तम्म की तरह है जिसका प्रकाश कोटिस्य की तरह है। इस स्तम्म का नाम दिव्यक्ति अथवा मूलस्तम्म है। सभी वस्तुप मूलस्तम्म से उरपन्न होता हें और इसी में समा जाती हैं, इसलिय इसे लिंग (ल = लय, ग = गण्कृत्ति, निकलना) कहते हैं।"

ख. त्रे लोक्यानगरारम्म मूलस्तम्भाष राम्भवे नगः। वाण्यहः। 'हर्पचरित्त' प्रस्तावना तीनों लोकस्पी नगर को रचना के मूलस्तम्म राम्भु को प्रखाम । पर्वताकार पुंजीभूत ज्योति से देवी प्रकट होती है श्वीर वौद्धों के वृद्ध महाज्योति के पुञ्जी-भूतस्वरूप स्तूप और स्तम्भ है।

ब्रह्मविद्या के और प्रतीको की तरह शिवलिङ्ग ब्रह्मोपासना का एक अत्यन्त सरल ब्रह्म प्रतीक है।

लिङ्गरूप में परब्रह्म की पूजा भारत में कब से प्रचलित हुई, यह कहना किन है। श्रीलंका से लेकर अमरनाथ और कैलास तक तथा सिन्धु देश से लेकर असम प्रदेश तक इसका सार्वभौम प्रचार है। कहा जाता है कि हजरत मुहम्मद के पहिले अरव देशों में भी इसका प्रचार था। ऐसी स्थिति में इसकी पूजा के प्रारम्भ काल को निश्चित करने के लिए यथेष्ट सामग्री का नितान्त अभाव है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अत्यन्त प्राचीन काल से ब्रह्मोपासना का यह स्वरूप मारत में प्रचलित है।

'बौधायन गृह्मसूत्र' और 'निरुक्त' में इसका निर्देश पाया जाता है। कहा जाता है कि भगवान् श्री रामचन्द्र ने समुद्र पर सेतु वनाकर उस पर शिविलिङ्ग की स्थापना कर उसकी पूजा की थी और उसका नाम रामेश्वर रक्खा था। संताल परगना (विहार) के वैद्यनाथ घाम के ज्योतिर्लिङ्ग की कथा के साथ रावण का नाम सम्बद्ध है। कहा जाता है कि रावण ने इसकी स्थापना की थी। भगवान् श्री रामचन्द्र के समय में लिङ्गपूजा का बहुत ब्यापक प्रचार रहा होगा। इसल्ये भगवान् और रावण—दोनो ने ही इसकी स्थापना की होगी।

अनेक यूरोपीय विद्वानों ने शिश्नपूजा पर खोज की और अपना-अपना मत दिया। उन्होंने देखा कि यूरोप के देशों में, शिश्न की आकृति के सामने लोग टोना-टोटका करते थे और कुछ लोग अब भी करते है। आयरलड, इंगलैण्ड, ग्रीस, मिस्र, जापानादि सभी देशों में शिश्नपूजा का प्रचार था।

वेस्ट्रीप का कथन है कि ग्रीस, रोम, असीरिया, प्राचीन अमेरिका, जर्मनी, स्लावोनिया, फास आदि देशों में इनके नाम पेरियापस, (Periapus) फसाइनम (Passinum) अथवा प्राइप (Pripe) गाला (Gala) आदि है।

सर विलियम जोन्स का कथन है कि मिस्रदेश में ओसिरिस (Osiris) ईसिस (Isis) की पूजा परमेश्वर और पराशक्ति के रूप में होती है। यह भारत के ईश्वर अथवा ईश और ईशी का रूपान्तर है और केनेडी का कथन है कि ओसिरिस (Osiris) की पूजा शिश्व

१. दुर्गासप्तराती । अध्याय २ ।

२. बीधायन गृह्यसूत्र । ३, २, १६ ।

३. निरुक्ता दैवतकायड । १२, ३, ६, ४० ।

y. 4. Nelson's Encyclopaedia—Phallus or Phallie Worship.

ख. Hodder M. Westrop—Primitive Symbolism as Illustrated in Phallic Worship.

ग. Sir William Jones—Sanskrit Texts. Messrs. George, Redway London, Vol VI Page 318.

q. Kennedy-Hindu Mythology, Page 38.

के रूप में होती है। इन्होने लिङ्ग शब्द देखा और स्वयंसिद्धि की तरह मान लिया कि भारत में भी लिङ्गपूजा के नाम पर शिक्नपूजा और वेदी के रूप में स्त्री-उपस्थ की पूजा होती है।

इसी मत को प्रामाणिक मान कर श्री गोपीनाथ राव ने प्राणपन से यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि शिवलिज़ शिश्न का प्रतिरूप है। उन्हें लखनऊ संग्रहालय में मीटा नामक स्थान में पाई गई एक मूर्ति मिली जिसे श्री राखाल दास बन्द्योपाध्याय ने ईसा पूर्व प्रथम या द्वितीय गताब्दी का वताया। दूसरी शिश्नाकार एक मद्रास के गुडीमल्लम् नामक ग्राम मे राव महोदय को मिली जिन्हें इन्होंने शिवलिज़ का आदि रूप वताया और शिवोपासना को शिश्नपूजा सिद्ध करने की यथासाध्य चेष्टा की। हम इन दोनो की परीक्षा करेंगे।

भीटा वाली मूर्ति एक पत्थर का दुकडा है। इसका नीचे का भाग वेढगा कटा हुआ है और ऊपर के भाग पर चारो ओर मनुष्य का शिर वनाने की चेष्टा की गई है। शिरो के ऊपर मालूम होता है कि ककडी की आकृति वनाने की चेष्टा की गई है। ऐसा मालूम हाता है कि शिवलिड़ के नियमानुसार ऊर्घ्यभाग को अपुषाकार बनाने की शिल्पी ने चेष्टा की, किन्तु पत्थर टूट गया। इसलिए वेदी और मूमि के भीतर रहनेवाले भाग को उसने चतुष्कोण और अष्टकोण बनाया ही नहीं और साधारण पत्थर की तरह उसे फेक दिया। राव महोदय अपुषाकार ऊर्घ्यभाग का शिश्न का अग्रभाग कहते हैं और सारे पत्थर के टुकड़े को शिश्न की अनुकृति मानते हैं और कहते हैं कि शिश्न प्रतिमा का यह प्रारम्भिक रूप है। किन्तु यह तो शिश्न की आकृति है ही नहीं। यह तो अधूरा शिवलिड़ हैं। (देखिये चित्र ५५ और ५६)।

गुडीमछुम् वाली मृति शिश्न की मृति है। इसकी वेदी का भाग न चतुष्कोण है और न पटकोण। इसमें सात कोण है। मृति के साथ लगी हुई एक पुरुष मृति है। मोटे-तगड़े मनुष्य के कन्घो पर इसके पैर है। वह मनुष्य वहुत ही प्रसन्न मुखमुद्रा में मुस्कुरा रहा है। इसे आप शिव की मूर्ति कहते है। शिव को कही भी नरवाहन नहीं माना गया है। आपका कथन है कि नटराज के अपस्मार पुरुष की तरह यह भी अज्ञान या मोह पुरुष है। नटराज की मूर्ति में मोहपुरुष की कमर, जिब के पैर के भार के नीचे ट्रटती-सी है और मोहपुरुप का नाश हो रहा है, इसलिये वह कष्ट में है। कभी उसकी ऑखें वन्द और कभी कष्ट में निकलती हुई-सी दिखाई जाती है, किन्तु इस मूर्ति में तो वह वड़ा प्रसन्न दिखाया गया है। इसिलये यह मोहपुरूप हो नही सकता। पुरुप मूर्ति, नीचे वाले नर के कन्धे पर खडी है और इसके गुप्ताञ्ज प्रकट है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, नग्नरूप में कही भी पूजा नहीं होती है। इस पुरुप के यज्ञोपवीत नहीं है, और केवल दो आंखे है और हाथ मे गदा-जैसी कोई वस्तु है। यह शिव के प्रसिद्ध, त्रिश्ल डमरू, मृग, परशु आदि अस्त्रो में से कोई भी नही है। न इसके तीन नेत्र है और न इसमें यज्ञसूत्र और सर्प है। यह शिव की मृति तो किसी-भी प्रकार नहीं हो सकती है। किस देवता की मूर्ति है, जिसकी शिश्नरूप में पूजा हाती थी, यह कहना कठिन है। रावमहोदय का कहना है कि यह शिव का बहुत प्राचीन रूप है। ये अनार्यों के देवता थे। इसलिए पीछे इन्हे जनेऊ दिया गया और शायद तीसरी बॉब भी वना दी गई।

युक्ति और तर्कहीन हठ-कल्पना है। जब मोहनजोदडो की खुदाई में भी तीन ऑखोवाली पशुपित की मूर्ति मिली है, और वेदों में भी त्र्यम्बक शब्द आया है, तब कसे कहा जाय कि ईसा पूर्व दूसरी या पहिली शताब्दी के बाद शिवजी को ब्रह्मसूत्र दिया गया और इनकी तीसरी आँख का निर्माण किया गया। यजुर्वेद के १६वे अध्याय के 'शतरूद्रिय' सूक्तो से रूद्राभिषेक किया जाता है। इसमें शिश्न की कही चर्चा भी नही है। इसलिए यह मूर्ति शिव की मूर्ति है, ऐसा कहना ठीक नहीं मालूम होता है। यह किस देवता की मूर्ति है, जिसकी शिश्नरूप में पूजा होती थी, यह अनुसन्धान का विषय है। (देखिये चित्र ५३ और ५४)।

ऋग्वेद में शिश्नदेव शब्द का व्यवहार हुआ है। इसका लोग शिश्नपूजक अर्थ लगाते है। निरुक्तकार और सायण—दोनो ने ही इसका अर्थ "शिश्न को ही आराध्य मानने वाले भोग विलासी" किया है और पूर्वापर परम्परा, सस्कार और साहित्य पर विचार करने से यही अर्थ ठीक मालुम होता है।

शिश्न के बहुत से पर्यायवाची शब्द है। बोलचाल में लोग कभी उनका व्यवहार नहा करते। किन्तु ऋषियों ने लिङ्ग पुराण की रचना की। यह ब्रह्मपुराण का दूसरा नाम है। मालूम होता है कि लिङ्ग पुराण की रचना के पूर्व ब्रह्मपुराण की रचना हो चुकी थी। इसलिये उस नाम का दो वार व्यवहार न कर ब्रह्मवाची लिङ्ग शब्द का व्यवहार किया गया। जिस शिश्न और उसके पर्यायवाची शब्दों का साधारण बोल-चाल और लेख में भी व्यवहार करने में लोग कुण्ठित होते है, उसका व्यवहार कर जनता के लिये ऋषियों ने एक पुराण की रचना कर डाली। यह भी विचारणीय है।

शिश्न की यह मूर्ति कैसे और कहाँ से आई और इसके लानेवाले कीन थे,—यह विचारणीय है। यूरोप के कुछ लेखक यह सिद्ध कर चुके है कि यूरोप और यूरोप के बाहर बहुत से देशों में शिश्न पूजा प्रचलित थी और है। यह सिद्ध हो चुका है कि सिकन्दर के भारत में आने के बहुत पहिले से ही रोम, ग्रीस, मिस्न, अरव आदि देशों से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। ऐसा हो सकता है कि शिश्न पूजक देश से ऐसे लोग आये होगे, जिन्होंने अपने व्यवहार के लिये ऐसी मूर्तियाँ बनाई होगी।

इटली का पिम्पबाई नगर, इस्वी सन् से ७८ वर्ष पूर्व विसूवियस ज्वालामुखी के स्फोट में बहते हुए लावा (lava) में दब गया था। उसकी खुदाई हुई है। उसमें एक सड़क के किनारे एक ताक में एक चित्र है जिसमें एक पुरुष हाथ में तराजू लिये बैठा है। उसके एक पलरे में सोने की सील है और दूसरे में एक पुरुष की कमर से लटकता हुआ उसका शिश्न है। सोने वाला पलरा ऊँचा है और शिश्नवाला भुका हुआ है। प्रदर्शक ने समभाया कि इस चित्र का यही अर्थ है कि मानव जीवन में शिश्न सोने से भी अधिक मूल्यवान है। मानव जीवन में सोने की तुलना शिश्न से नही हो सकती। ऐसे लोगो

रै॰ किलरूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है—पिशाचवदनः कूरः किलश्च कलहिपयः। बामहस्तै धृतः शिश्नो दक्षे जिहां च नृत्यति।

अर्थात् किल के बायें हाथ में शिश्न और दाहिने में जिहा रहती है।

२, यह चित्र मैंने १६३३ के सितम्बर में देखा था।

के लिये यह स्वाभाविक होगा कि शिश्न की उपासना करें। हाल में ऐसा प्रमाण भी मिला है कि दक्षिण भारत में वहत से रोमन आ वसे थे या रहते थे। उनकी कन्न भी पाई गई है। १ यदि उनके साथ शिश्नमीत भी पहुंच गई हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस प्रकार की अब तक केवल एक मित पाई गई है। हो सकता है कि कुछ और भी मिलें। इसका यह अयं नहीं हो सकता कि जिस शब्द को लोग मुंह से निकालने में भी लिजत होते थे और है उसको मृति बना कर उसकी उपासना का सारे भारत के कोने-कोने तथा घर-घर में प्रचार कर दें और लोग इसे मानने भी लगे।

भारतीय सम्यता के विषय में यरोपीय विद्वानों का मत वहत समक्त कर प्रहण करना चाहिये। इसके अनेक कारण है। आरम्म में भारतीय सभ्यता पर लिखने बाले अधिकतर पादरी थे। ये अपने कट्टर धार्मिक विचारों से चिपके रहते है। दूसरे धर्मावलिम्बयो को उपहासास्पद देखने और वनाने में उन्हे स्वामाविक आनन्द आता है। दूसरे, यूरोप के लोगो का संस्कृतज्ञान अत्यन्त साधारण होता है। वहत से पंस्कृतज्ञ नागरी अक्षर जानते तक नहीं, पढना तो दूर की बात है। तीसरे, ये लोग जहाँ तहाँ पछताछ कर सुनी-सुनाई वाते लिख मारते है। हमलोगो में-विशेष कर अग्रेजी पढे-लिखों में. ऐसी प्रवत्ति देखी जाती है कि वे इसे अकाट्य प्रमाणस्वरूप मान रेते है। यह प्रवत्ति अशुद्ध है। नौथे, इनके संस्कार और विचार हम से सर्वथा मिन्न है। इस लिये अपनी दृष्टि से ये केवल हमारे विकृत रूप को देख सकते है, प्रकृत को नहीं। विचार की भिन्नता के कारण इनके और हमारे व्यवहार भी इतने भिन्न है कि जो इनके लिये शिष्ट है, वह हमारे लिये उपहासास्पद है और जो इनके लिये उपहासास्पद है, वह हमारे लिए शिष्ट और संयत है। अपने समाज, दश्नेन और जीवन के गम्भीर तत्त्व जो इनकी समक्ष के वाहर की चीजे है, उन पर, विना परीक्षा किये, इनके मत को मान लेना ठीक नही है।

भारतीय सभ्यता और संस्कार का आधार इन्द्रिय संयम, ब्रह्मविद्या और ब्रह्मचर्य है। शिश्नपुजा सर्वथा इसके विपरीत और घुणास्पद है। श्री ई० मी० हैवेल का यह कथन वहत यथायं है कि असम्यो की शिष्त पूजा को शिवलिज्ञ से मिलाना अनुचित है। 2

उत्तर भारत में लिख्न शब्द का शिश्न के अर्थ में व्यवहार होने का एक कारण मालुम होता है। उत्तर भारत की बोलवाल की भाषाए संस्कृतमूलक है। बोलवाल

^{1. 5.} A recent exploration by Union Government has shown that there was an Indo-Roman trading centre at 'Nattamedu' in the South Arcot District of Madras State.

Indian Nation, Patna, August 10, 1957. Page 5, Column 1. W. In those days (B. C. 25 to A. D. 25) a vast interchange of ideas was carried on between the east and the Hellenic and the Roman worlds by means of the newly opened high ways.

A Gruenwedel. Buddhist Art in India. London, 1901 Page 78.

2. The Ancient and Mediaeval Architecture of India, A study of Indo-Aryan Civilization. E. B. Havel. London 1915. Chapter on Lingam.

की भाषा में शिश्तवाची मेहन, उपस्थ, शेफ आदि शब्द अत्यन्त लज्जाजनक समभे जाते हैं। प्रसग आने पर शिश्त के लिये लोग पवित्र ब्रह्मवाची लिङ्ग शब्द का साकेतिक व्यवहार करने लगे जैसे इन्द्रिय शब्द का भी शिश्त के लिये व्यवहार करने हैं। कालान्तर में यह साकेतिक प्रयोग रूढायं वन गया और मूल शब्द प्रयोग से वाहर हो गये और लोग उन्हें भूल से गये। इसलिये मेदिनी कोषकार को लिखना पड़ा कि लिङ्ग शब्द का व्यवहार मेहन के अर्थ में भी हो सकता है—(मेहनेऽपि)।

दक्षिण भारत में लिङ्ग राज्य का व्यवहार परमात्मा के अयं में ही होता है। उड़ीसा में भुवनेश्वर में लिङ्गराज का मन्दिर प्रसिद्ध है। लोगों के नाम लिङ्गराज, महालिङ्ग, लिङ्गस्वामी आदि हुआ करते हैं और इसमें किसी प्रकार की कुण्ठा का भाव नही है। बोध होता है कि दक्षिण भारत में बोलचाल की भाषा में शिश्न के लिये लिङ्ग शब्द का व्यवहार नहीं होने के कारण इसका अपना अर्थ ज्यों का त्यों वना रहा।

शिवलिङ्ग के स्वरूप और पूजा का जो विधान, शास्त्र पुराण और दैनिक व्यवहार में देखा जाता है, उसमें शिश्नभावना की कही आजङ्का तक नहीं है। ऋग्वेद से 'एक सद्विप्रा बहुषा वदन्ति' की जो धारा चल पड़ी, शिवलिङ्ग उसी का एक अत्यन्त सरल और मनोहर रूप है।

अपने नेद, शास्त्र, सिद्धमहापुरुष और ब्रह्मज्ञानियों को देखते हुए शिवलिङ्ग के सम्बन्ध में हमारे आचार-विचार और व्यवहार स्पष्ट है। इस विषय में अटकल लगाने वाले देशी और विदेशी लोगों का मत मान्य नहीं हो सकता। इसका शुद्ध और मनोहर रूप हमारे वीच अपने ज्वलन्त रूप में वर्तमान है।

१८ श्री राम

राम भारतीय जीवन और भारतीय सभ्यता के मूलस्तम्भ और विशालस्तम्भ है। राम नाम लेते ही भारत की प्रत्येक फोपड़ी से भी इसकी प्रतिष्विन सुनाई पड़ने लगती है। इस नाम ने कितने युगो से और कितने रूपो में भारत को नित्य नूतन जीवन और वल दिया इसका लेखा करना कठिन है।

भारत में राम दो रूपो में वर्त्तमान है—नारायण रूप में और नररूप में। पहिले हम नारायण रूप पर विचार करेंगे।

नारायण राम

भगवान राम पूर्णब्रह्म है। संसार में अधर्म वहुत वह गया और भय होने लगा कि धर्म उठ जायगा। तव सृष्टि और सज्जनो की रक्षा के लिये प्रभु ने मनुष्य रूप घारण किया और अधर्मियो का नाश कर धर्म की रक्षा की और सब का कष्ट दूर किया। जवजब ऐसी विपत्ति उपस्थित होती है, तव तव प्रभु नाना रूप घारण कर घर्म की रक्षा और धर्म के वाधक अधर्म का सहार किया करते है और अपनी लीला, इस सृष्टि को बनाये रखते है।

१. धमाधमं के रूप के लिये धमें प्रकरण देखिये।

अपनी इच्छा से रूप ग्रहण करने के लिये प्रभु कोई निमित्त और साधन चुन लेते हैं और उन्ही के द्वारा रूप ग्रहण करते हैं। रामावतार में अधर्मभूति रावण का सहार कर सृष्टि के नियमो की रक्षा करना निमित्त था और दशरथ तथा कौशत्या को पिता-माता वनाकर इन्होंने रूप ग्रहण किया। मनु-सतरूपा रूप में दशरथ कौशत्या ने पूर्वजन्म में प्रभु को पृत्र रूप में देखने के लिये वडी तपस्या की थी और उनकी इच्छा पूर्ण हुई। धन्य है वे प्राणी, जिन्हे प्रभु अपनी इच्छा की सिद्धि के लिये साधन वना कर सत्कर्म करने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और उन प्राणियों के सौभाग्य का क्या कहना जिन्हें वे अपने माता पिता के रूप में ग्रहण करते हैं।

प्रभु जब मनुष्य रूप ग्रहण कर प्रकट होते है तो उनके यथार्थ रूप को, ब्रह्मविद्या के जानने वाले ब्रह्मज्ञानी लोग ही पहचान सकते हैं।

चचुष्मन्तोऽनुपश्यन्ति नैतरेऽतद्विदो जनाः।

"केवल आँखो वाले लोग ही उन्हे देख पाते हैं, उनको नही जानने वाले और लोग उन्हे नही जान पाते।"

वाल्मीकि, भरद्वाज, अगस्त्यादि ब्रह्मज्ञो ने इन्हे तुरत पहचान लिया और इनकी पूजा की किन्तु औरो ने इन्हे साधारण मनुष्य समभा और कुछ ने अपशब्द तक का भी व्यवहार किया।

वेद, शास्त्र, पुराण और सम्पूर्ण सस्कृत साहित्य तथा भारत की लोक भाषाओं में फैले हुए राम के ध्येय और उपास्य ब्रह्मरूप का विस्तृत विवरण, संग्रहरूप में अध्यात्म रामायण में मिलता है—

सोऽयं परातमा पुरुषः पुराण एष स्वयंज्योतिरनम्तरायः । मायाततुं लोकविमोहनीयां घत्ते परानुग्रह एष रामः ॥ श्रय हि विश्वोत्रवसंयमानामेकः स्वमायागुणविम्बितो यः । विरन्निविविद्यवीश्वरनाममेवान् धत्ते स्वतन्त्रः परिपूर्णं ब्राध्मा ॥ १

"वही ये परात्मा, पुरुष, पुराण, स्वयञ्ज्योति, अनन्त, आख, राम, दूसरो पर अनुग्रह करने के लिये, ससार को मोह लेने वाला मायागरीर घारण करते हैं। यही विश्व के विकाश और संयम के (कालस्वरूप) एक आत्मा है, जो अपनी माया और अपने गुणो पर विम्वित होकर स्वतन्त्र और पूर्णंत्रह्म होने पर भी ब्रह्मा विष्णु और ईश्वर के भिन्न नाम को घारण करते हैं।"

जगताभादिभूता या सा माया गृहियी तन । त्वं विष्णुर्जानकी जच्मीः शिवस्वं जानकी शिवा ॥

प्रकृति स्वामिष्ठाय सम्प्रवाम्यात्ममायया ॥ गी० ४ ६ ॥ "मैं अपनी प्रकृति का अवलम्बन कर अपनी माया से प्रकट होता हूँ।"

२. दुर्गांसप्तराती प्राथानिक रहस्य रिलोक २४।

२, श्रहस्याकृतरामस्तुति:। श्रध्यारमरामाययः। नालकायडः। सर्गे ५, स्तोक ४६, ५०

ब्रह्मा त्वं जानकी वाणी स्येस्तं जानकी प्रमा ।
भवान् शशाद्धः सीता च रोहिणी शुभलज्ञणा ॥
शकस्त्रमेव पौलोमी सीता स्वाहाऽनलो भवान् ।
यमस्त्वं कालक्ष्यश्च सीता संयमिनी प्रमो ।।
निऋ तिस्तं जगन्नाथ तामसी जानकी शुमा ।
रामस्त्वमेव वरुणो भागवी जानकी शुमा ।
वायुस्तं राम सीता तु सवागितितितिता ॥
कुवेरस्तं रामसीता सर्वं पम्पद्मकीर्तिता ।
रहाणी जानकी शोक्ता रुवस्तं लोकनाशकृत् ॥
लोके स्त्रीताचकं यस्त् तत्सर्वं जानकी शुमा ।
पुन्नामवाचकं यावस्तसर्वं त्वं हि राधव ।
तस्माल्लोकत्रये देव शुवाम्यां नास्ति किञ्चन ॥ ।

"जगत् का प्रारम्भ माया आप की गृहिणी है। आप विष्णु है जानकी लक्ष्मी है, आप शिव है जानकी शिवा है, आप बहा है जानका वाक् है, आप सूर्य है जानकी प्रमा है, आप चन्द्र है जानकी शुमलक्षणो वाली रोहिणी है, आप इन्द्र है सीता शवी है, आप अग्नि है सीता स्वाहा है, आप कालक्ष्प यम है सीता सयमिनी है, हे जगन्नाथ । आप निऋ ति है सीता शुभलक्षणो वाली तामसी है, आप वरण है जानकी भागंवी है, आप वायु है सीता सवागति है, आप कुबेर है सीता सर्वसम्पत् है, आप लोकसंहारक रूद्र है सीता रूद्राणी है, संसार में जितने स्त्रीवाचक है वे जानकी है और पुंवाचक सव कुछ आप है। इसलिये प्रमो। तीनो लोको में आप दोनो को छोड कर और कुछ नही है।"

अयोध्याकाण्ड में वामदेव कहते है-

प्ष रामः परी विष्णुराविनारायणः स्तृतः।
प्षा वा बानकी बच्मी योगिमायेति विश्वता।।
स्रसौ रोक्स्तमन्देति बच्मगाष्यरच साम्प्रतम्।
प्ष मायागुरौयु कस्तत्तदाकारवानिव ।।
प्ष प्व रजोयुको ब्रह्माऽभूहिश्चमावनः।
सत्त्वाविष्टस्तया विष्णुस्त्रिजगत्मतिपालकः॥
प्ष स्त्रस्तामसोऽन्ते बग्धास्त्रयम्वारियी॥
प्षा सीता हरेर्माया स्टिटस्थित्यन्तकारियी॥

"ये राम, पर, विष्णु और आदिनारायण है और ये वही जानकी लक्ष्मी और योगमाया है। अभी ये लक्ष्मण नाम से शेष उनके पीछे-पीछे चल रहे है। माया और गुण से युक्त होने के कारण इन्होने ये रूप ग्रहण किये है। रजोयुक्त होने से ये ही विश्वस्रष्टा ब्रह्मा बने, सत्त्वाविष्ट होने से जगत्प्रतिपालक विष्णु और तामस होने से अन्त में जगत्सहारक रुद्र बने। यह सीता, सृष्टि, स्थिति और अन्तकारिणी भगवान की माया है।"

१. नारदकृत रामस्तुति:। अध्यात्मरामायगा । अयोध्याकायङ । १. १०, १३-१६ ।

२, तत्रेव। २. ५. ११-१४, २३।

भरत ने जब राम के छौटने के लिये वडा हठ किया तव वसिष्ट ने राम का संकेत पाकर एकान्त में भरत को समभाया -

> रामो नाराययः साचाद् व्रहाणा याचितः पुगः । रावणस्य वधार्थाय जातो व्रशस्थात्मजः ।। योगमायापि सीतेऽति जाता जनकनिवृती । शेषोऽपि जन्मणो जातो राममन्त्रेति सर्ववृतः ॥ ।

"राम जो साक्षात् नारायण र है उनसे रावण वघ के लिये ब्रह्मा ने प्रार्थना की। वे दशरथ के पुत्र बने है। योगमाया भी जनकपुत्री सीता वनी है। शेष भी लक्ष्मण बने है और सर्वदा राम के पीछे लगे रहते है।"

सुर्धेः प्रानेक एत्रासीनिर्निक्त्पोऽनुपाधिकः । स्वाद्राश्यमा स्वद्विषया माया ते शक्तिक्व्यते ।। स्वामेव निर्णु यां शक्तिराष्ट्रयोति यदा तदा । अव्यक्तिति शहुर्वेदान्तपरिनिष्ठताः ।। मूलः क्रतिरित्येक शहुर्मायेति केचन । अविद्या संस्तिवंन्य इत्यादि बहुधेन्येत ।। स्विटलीलां यदा कर्नु मीहसे रशुनन्द्रन । स्विटलीलां यदा कर्नु मीहसे रशुनन्द्रन । स्विटलीलां यदा कर्नु मीहसे रशुनन्द्रन ।

"सृष्टि के पहिले कल्पना (रूप) और उपाधि (नाम) रहित केवल आप थे। आप पर साश्रित और आपका विषय माया शक्ति कहलाता है। निगुंण आप (ब्रह्म) को जब माया ढंक लेती है तब वेदान्तवित् आपको अव्याकृत (नामरूप से पूर्ण) कहते है। मूल प्रकृति, माया, संगृति, वन्त्र इत्यादि नाना प्रकार से (यह) कहाँ जाता है। रघुनन्दन । जब आप सृष्टिलीला करना चाहते हैं, तो गुणवान् (सगुण, साकार) के रूप में माया को अङ्गीकार कर लेते हैं।"

कवन्यरूपी गन्धर्व राम से कहता है -

स्वमं ते रूपमव्यक्तं देहह्रयविक्वश्यम् । द्याप्रितरसर्वं द्वरयं जडमनात्मक्षम् ।। तत्कथं त्वां विज्ञानीयाष्ट् व्यतिरिक्त मनः प्रभो । हिरययगर्भंस्ते सूच्मं देहं स्यूलं विराट् स्यृतम् ।।

मध्यात्मरामायसः । अरखवकायङ । ३. २०-२२,३१ ।

१. मध्यास्मरामायसः। श्रयोध्याकारङः। २.६.४२, ४४।

२.क. नर(बीव)का समूह नार। नारशब्देन जीवानां समूह: प्रोच्यने बुधै: (पारमाहिमकीपनिवन्। प्रपाठक १)। जसका अयन अर्थात् आधार। जिसमें बीवों की उसित स्थिति और लय हो उसे नारायण कहते हैं। ख. आपो नारा इति प्रोक्ता। आपको नारा कहा गया है। आप शब्द का यहाँ वैदिक अर्थ में प्रयोग हुआ है। वेद में आप का इतने अर्थों में प्रयोग होता है—आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म मूर्भुवःस्वरोम् —आप ज्योते रस, अमृत, ब्रह्म मूर्भुवः स्वः और ॐ है। यह अरोषकारणार्थव है। वह जिसका अयन अर्थात् निवासस्थान है। विष्णु के सगुणकर का स्थित्याधार उसका अरोपकारण हप है।

भावनाविषयो राम सूच्मं ते ध्यातृमङ्गलम् । सूतं भन्यं भविष्यच यत्रेदं दरशते जगत् ॥ १

"आपके दो रूप अन्यक्त और सूक्ष्म अवर्णनीय है। और जो कुछ दिखाई पडता है वह जड है आत्मा नहीं। इसिलये प्रभों। मन को छोड़ कर आप और कैसे जाने जा सकते है। आपका सूक्ष्म शरीर हिरण्यगर्भ और स्थूल शरीर विराट् कहलाता है। राम शापका सूक्ष्म शरीर भावना का विषय है और घ्यान करनेवाले के लिये कल्याणकारी है। वही भूत, वर्तमान और भविष्य रूप है जिसमें यह जगत् दिखाई पडता है।"

राम के विराट् रूप का वर्णन इस प्रकार किया गया है-

ध्वमेव सर्वेकेवल्यं लोकास्तेऽवयवाः स्मृता. । पातार्वं ते पाद्मूवं पार्व्यंस्तव महातलम् । रसातवं ते गुल्फो तु तवाववाभितीर्यंते । जानुनी सुतलं राम डरू ते वितलं तथा॥ श्रतकं च मदी राम जघनं नासिगं नमः। उरु स्थलं ते ज्योतीं पे ग्रीवा ते मह उच्यते ॥ ववृनं जनकोकस्ते तपस्ते शङ्घदेशगम् । सत्यक्वोको रघुश्रेष्ठ शीर्पाण्यास्ते सदा प्रभो ॥ इन्द्राव्यो लोकपालाः वाहवस्ते विशः श्रुती ' श्ररिवनी नासिके राम वक्त्रं तेऽज्ञिस्त्राहतः। चन्नस्ते सविता राम मनश्चन्द्र उदाहृत । श्र मंग ९व कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिभैवेत्॥ रुद्रोऽहंकाररूपस्ते वाचरखुन्दांसि तेऽव्यय । यमस्ते दंष्ट्रदेशस्थो नचत्रासि द्विःजालयः ॥ हासो मोहकरी माया सृष्टिस्तेऽपांग मोचणम्। धर्मः प्ररस्तेऽधर्मश्च पृष्ठभाग वदोरितः ॥ निमेषोन्मेषयो रात्रिदिवा चैव रघत्तम । ससुदा सप्तते कुचिर्नाक्यो नवस्तव प्रमो ॥ रोमाणि वृत्तोषधयो रेतो वृष्टिस्तव शभो । महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एवं स्यूतं वपुस्तव॥ र

"केवल जाप ही सब कुछ हैं और लोक आपके अवयव कहे गये है। पाताल आपका चरण तल है, आपका पार्ष्ण (गुल्फ के नीचे का भाग) महातल और रसातल हैं, रसातल

१. तत्रैव। ६. ३१-३४।

२. विराट् शब्द वि उपसर्ग के साथ राज (राज् दीही) चातु से बनता है। इसका अर्थ है विराजमान् अर्थात् जो विरोध रूप से दमकता हुआ रूप अह्या कर आँखों के सामने उपस्थित हो। जगत् के रूप में विश्व के रूप का नाम विराट् है। विशेष विवरण के लिये वाकप्रकरण देखिये।

३. अध्यात्मरामायसः । ३०१. ३६-४५ ।

आप के गुल्फ (छुट्टी) है। सुतल जान्तु, वितल और अतल उह पृथ्वी जधन, आकाश नाभि ग्रहनक्षत्र उहस्थल और मह गीवा है। जनलोक मुख, तप ललाट और हे प्रमु रघुश्रेष्ठ ! सत्य लोक आपका मस्तक है। इन्द्रादि लोकपाल आपकी मुजाए और दिशाए कान है। दोनो अदिवनी कुमार नाक और अग्नि आप का मुख कहा गया है। सूर्य ऑख और चन्द्रमा मन है। आपका भ्रूभञ्ज काल और वृहस्पति बुद्धि है। हे अन्यय ! कृद्र आपका अहंकार और वेद वाणी है। यम दाढ, तारे दाँत, मोहिनी माया हसी और अपाञ्जचलन सृष्टि है। सामने का भाग धर्म और पश्चाद्भाग अधर्म है। हे रघूतम ! आंख का खोलना और वन्द करना दिन और रात है। प्रभो ! सात समुद्र आपका उदर और नदियाँ नसे है। प्रभो ! वृक्ष और वृद्धे रोम और वृष्टि आपका वीर्य है। ज्ञानशक्ति आपकी महिमा है। ऐसा आपका स्थूलक्ष्प है।"

इस स्यूल रूप की कल्पना का उद्देश्य इस प्रकार वताया गया है —

यवस्मिन् स्यूलरूपे ते मनः संधायते नरैः।

श्रानायासेन मुक्तिः स्यावतोऽन्यन्निह किञ्चन॥

श्रातोऽहं राम रूपं ते स्यूलमेवानुमावये।

यस्मिन्व्याते प्रेमस्सः सरोमपुजको भवेत्॥

तदैव मुक्तिः स्याद्राम यदाते स्यूलभावकः।

तव्यास्तां तवैवाह्मेतद्र्षं विचिन्तये।।

"आपके इस स्थूलरूप में मन लगाने से लोग अनायास मुक्ति पा लेते है। इससे आगे और कुछ नहीं है। अत. राम । मैं आपके स्थूल रूप की चिन्तना करता हूँ जिसके ध्यान से प्रेमरस की उत्पत्ति और रोमाञ्च होता है। आपके स्थूलरूप की मावनामात्र से मुक्ति होती है। वह भी दूर रहे, मैं तो आपके जिस स्थूलरूप का चिन्तना करता हूँ वह इस प्रकार है—

धनुर्बायाधरं श्यामं जटावक्कतमृत्तितम् । अपीच्यवयसं सीतां त्रिचिन्त्रन्तं सत्तचमयाम् ॥ सर्वे ते मायया मृतास्त्वां न जानन्ति तत्त्वतः । नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥ श्रयोध्याधिपते तुभ्यं नमः सौमित्रि सेवित । त्राहि त्राहि जगन्नाथ मां माया मानृयोत् ते ॥

"धनुर्वाण, जटा और बल्कल धारण किये हुए सीतालक्ष्मण सहित आपका मै ध्यान करता हूँ। सभी आपकी माया के कारण मोह में पडे हुए है और आपको तत्त्वतः नहीं जानते हैं। रामभद्र को प्रणाम। राष्ट्रा परमात्मा को प्रणाम। लक्षमण से सेवित आपको प्रणाम। जगन्नाथ! मेरी रक्षा करो, आपकी माया मुझे ढेंक न ले।"

१. अध्यास्मरामायण । ३. ६. ४६ ४८ ।

र. तत्रैव । ३. ह. ४६, ५४।

किप्किन्घाकाण्ड मे वटुरूपहनुमान कहते है-

मायया मानुपाकारी चरन्ताविव जीजया। नरनारायणी जोके चरन्ताविव मे मतिः॥

"मुक्ते मालूम पडता है कि माया द्वारा मनुष्य रूप वारण कर नर (जीव) और नारायण (ब्रह्म) लीला के लिये घूम रहे है।"

ये ही भाव अध्यात्मरामायण में वार-वार दुहराये गये है। ३ ग्रन्थकार ने स्पष्ट शब्दो में कह दिया है जिब ही राम है ओर सीता काली है—

रामो ज्ञानमय शिवः। १

कालो राधवरूपेण जातो दशरथालये। काली सीतासिधानेन जाता जनक्रनिदिनी।। ४

"राम ज्ञानमय शिव है। (महा) काल रामस्प में दशरथ के घर उत्पन्न हुए हैं और काली सीता नाम से जनकपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई है।"

राम शब्द अकार का ही रूपान्तर है-

कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च। नमो वेदादिरूपाय ॐकाराय नमोनमः॥ रमाधराय रामाय श्रीरामायात्ममूर्वये॥ "

"इच्छारूपधारी मायामय राम को प्रणाम। वेदादिरूप अकार को नमोनमः। बात्मस्वरूप श्रीधर राम को प्रणाम।"

अकार के समस्त रूप अ और व्यस्त रूप अ, उ, म की तरह राम और इसका व्याकृत रूप र, अ, म ब्रह्म के समस्त और व्यस्त रूप के वाचक है। अकार का रामशक्तिव्यूह के रूप में विवरण इस प्रकार है—

श्रकाराव्यसम्भूत अपेन्द्रो हरिनायक ॥
वकाराव्यसम्भूत श्रवस्तु हनुमान्स्मृतः ।
विन्धुरीश्वरसंश्वस्तु शत्रुष्मश्रकराट् स्वयम् ॥
नादो महापभुर्श्वयो भरतः शङ्खनामकः ।
मजाया प्रस्थः सावाञ्चसमयो धरयीधरः ॥
व जातीता मगवती स्वयं सीतेति संहिता ।
तत्यर परमातमा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः ॥
श्रीमित्येतव्वरमिदं सर्वम् ॥ १

१. तत्रैव।४.१.१४,१६।

२. तत्रैव । किष्कित्याकायह । ७. १६. १८ ।, युद्धकायह । ३.३४, ३४; ४.४० ।

३. तत्रैव। ६.७.६८।

४. तड़ैव | ६.२.३४, ३५ ।

८. राम पूर्वतापिन्युपनिषत् । श्लोक १२, १३।

इ. तारसारीपनिषद्।

"ॐकार के अकार से ब्रह्मा जाम्बद्यान् नाम से हुए, उकार अक्षर से विष्णु सुग्रीव वन कर उत्पन्न हुए, मकाराक्षा से शिव हचुमान रूप से उत्पन्न हुए, ईश्वर नामक विन्दु स्वयं-चकराट् शत्रुष्ट हुए। नादको महाप्रमु शङ्ख नामक भरत जानना चाहिए। कलापुरुष घरणी घर (शेष) साक्षात् लक्ष्मण है। कलातीता स्वयं मगवती का नाम सीता है। इन सब के कारण (तत्पर) परमात्मा पुरुषोत्तम श्रीराम है। अविनाशी ॐ यह सब कुछ है।"

इसी भाव को आगे इस प्रकार स्पप्ट किया गया है -

अकारवाच्य ब्रह्मस्वरूपा जाम्बवान् १, उकारवाच्य उपेन्द्रस्वरूपो हरिनायकः २, मकार-वाच्य शिवस्वरूपो हनुमान् ३, विन्दुस्वरूपश्चनु इन. ४, नावस्वरूपो भरत. ५, कलास्वरूपो लक्ष्मण. ६, कलातीता भगवती सीता चित्स्वरूपा ७, ॐ यो ह वै श्री परमात्मा नारायणः स भगवाँस्तत्पर परमपुरुष पुराणपुरुषोत्तमो नित्यशुद्धवृद्धमुक्तसत्यपरमानन्ताद्वयपरिपूर्णं परमात्मा ब्रह्में वाहं रामोऽस्मि भूमुं वः सुवस्तस्मै नमोनम.।

अकार से जिनका वोध होता है वे बहा जाम्यवान् है, उकार विष्णुस्वरूप किपनायक सुशीव का वोधक है, मकार शिवस्वरूप हनुमान् का वोधक है। विन्दुरूप शत्रु हन है, नादरूप भरत है, कला (प्रकृति-सृष्टि) रूप लक्ष्मण है, कला से भी आगे चेतना रूपी भगवती सीता है। अ जोश्री परमात्मा, नारायण, भगवान, तत्स्वरूप, परमपुरुष, पुराण पुरुषोत्तम नित्य, शुद्ध, युद्ध, मुक्त, सत्य, परम, अनन्त, एक (अद्वय), परिपूण, परमात्मा, ब्रह्म राम में हूँ। भू मुव. स्व. स्वरूप उसे अनेक प्रणाम। राम पञ्चायतन भी अकार का स्वरूप है—

श्रकाराचरसम्भूतः स्वीमित्रिविश्वभावनः उकाराचरसम्भूतः शृत्रु ज्वस्तेकसारमकः ॥ श्राह्मात्मकस्तु भरतो मकाराचरसम्भवः । श्रश्चमात्रात्मकस्तु भरतो मकाराचरसम्भवः । श्रथमात्रात्मको रामो ब्रह्मानन्नैकविग्रहः ॥ श्रीरामसाधिध्यवशाज्मगदाधारकारिग्री । उत्पत्तिस्थिति संहारकारिग्री सर्वदेहिनास् ॥ सा सोता भवति ज्ञेया मूलप्रकृतिसंज्ञिता । प्रण्ववत्वात्मकृतिरितिववृन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ श्री

अकार से विश्वरूप लक्ष्मण, उकार से तैजस् रूप शत्रु इन और मकार से प्राज्ञ रूप भरत उत्पन्न हुए। त्रह्मानन्दरूप राम अर्धमात्रा है। श्रीराम के निकट रहने के कारण, जगत् के आधार स्वरूप, सारी सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति-संहार करनेवास्ती मूळ प्रकृति सीता है। प्रणव रूप होने के कारण त्रह्मवादी इन्हे प्रकृति भी कहते है।"

मानस रामायण के वालकाण्ड में तुलसीदास ने भी इसी भाव को व्यक्त किया है — चन्दों राम नाम रघुवर के । हेतु कृशालु भानु हिमकर के ॥ विधि इरिहरमय वेवप्राया से । श्राम धन्यम ग्राय निधान से ॥ महामन्त्र जोइ जयत महेशू । काशी सुक्ति हेतु उपदेशू ॥ ३

१. वारसारोपनिषद् ।

२, रामोत्तरतापिन्युपनिपत्।

तुलसीकृत मानस रामायण । बालकायड ।

'रघुवर के राम नाम की मैं वन्दना करता हूँ जो अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा का हेतु है। यह ब्रह्मा, हिर और हर है और वेद का प्राण है। यह अगम्य (अज्ञेय) अनुपम और सभी गुणो (सत्त्व, रज, तम) का आश्रय है। यह वह महामन्त्र है जिसे महेश सर्वदा जपते रहते है और उपदेश देते हैं कि काशी मुक्ति का कारण है।'

उन्होने राम को ब्रह्म, सीता को माया और लक्ष्मण को जीव कहा है— श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। जो स्त्राति पालति हरति पुनि रुख पाइ कृपानिघान की॥

"वेद के सेतु का पालन करनेवाले राम । आप जगदीश है और जानकी माया है, जो कृपानिघान का रुख देखकर सृष्टि, पालन और हरण करती रहती है।"

उसय बीच सिय सोहति कैसी। ब्रह्म जीव विच माया जैसी।।2

"दोनो (राम लक्ष्मण) के बीच सीता कैसी शोभा पाती है जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो।"

> कहत सुनव सुमिरत सुठि नोके। राम जखन सम प्रिय तुजसी के।। बरणत बरण प्रीति बिजगाही। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती॥ नर नारायण सरिस सुश्राता। जनपालक विशेष जनत्राता॥

"राम और लक्ष्मण तुलसी दास को एक-से प्रिय है। इनके विषय में कहना, सुनना, स्मरण करना सुन्दर और अच्छा लगता है। अक्षरो का वर्णन करने में प्रेम बढने लगता है। बहा-जीव की तरह इन दोनो का स्वामाविक साथ है। नर-नारायण की तरह दोनो प्रिय भाई है। लोगो के पालक और विशेष कर भक्तों के रक्षक है।"

तुल्सीकृत सम्पूर्ण रामायण राम की ब्रह्मभावना से ओतप्रोत है। वे राम को निगुण ब्रह्म और सगुण रूप मे राजा राम को अपना उपास्य मानते है और साकार निराकार रूप में कोई भेद नहीं मानते।

उपनिषत् मे शिवोमाराममन्त्रद्वारा शिव और राम के एक ही रूप रें पुरक्चरण का विधान है। उसमें राम का व्यान इस प्रकार है—

रामं त्रिनेत्रं सोमाद्धं धारियां शूक्तिनं परम्। भस्मोद्ध्रक्षितसर्वोङ्गं कपविंनसुपास्मद्दे॥ रामाभिरामां सौन्दर्यसीमां सोमावतंसिकाम्। पाशाङ्क्रुशघनुर्वायाघरां ध्यायोक्षिकोचनाम्॥४

"त्रिनेत्रवाले, अर्द्ध चन्द्र और शूलघारी, पर (कारणस्वरूप) भस्मभूषित सर्वाङ्ग राम-कपर्ही की मै उपासना करता हु।

- १. तत्रैव। श्रयोध्याकारह।
- २. तत्रेव। त्रयोध्याकायह।
- ३. दुलसीकृत मानस रामायसः। वालकायहः। दोहा १६।
- ४. रामरहस्योपनिषत्। श्रध्याय २।

सौन्दर्य की सीमा, चन्द्र का कर्णाभूषणवाली, पाश-अब्द्भुश-वनुर्वाण-घारिणी, तीन नेत्रोवाली रामप्रिया (सीता) का व्यान करे।''

रामगक्तिव्यूह के प्रसंग में एक कथा कही जाती है कि शह्न और चक्र विष्णु के हाथ में रहते हैं। उन्हें गर्व हुआ कि भगवान हमारे ही वल से राक्षसों का सहार करते हैं। माया पैरों के पास बैठी रहती है और श्रेप को पैर की ठोकर लगती रहती है। इसिलिये उनके मन में ऐसा अहकार नहीं हुआ। इसिलिये रावणादि के वध के लिये वन जाते समय भगवान ने शह्न (भरत) और चक्र (शत्रुष्ठ) को साथ नहीं लिया।

प्रतीक रूप में राम ब्रह्म है, सीता माया है, लक्ष्मण जीव है, भरत शह्व (शब्दब्रह्म) और शत्रुष्टन चक्र है। विष्णुवत् पीताम्बर दिक् है, बनुप काल है और इससे जितने बाण निकलते है वे घड़ी, घंटा, पल, दिन, रात आदि है।

त्तव निमेष परमाया युग, वर्षं कस्य ग्रार चयह। मजसि न मन तेहि राम कहाँ, काल जासु कीव्यड ॥ ध

"लव, निमेप भर, युग, वर्ष, कल्प ये जिनके भयङ्कर वाण है, हे मन । उन राम का भजन क्यो नहीं करते, काल जिनका बनुप है।"

इतना विवेचन करने के पश्चात् रावण का स्वरूप आप से आप स्पष्ट हो जाता है। रावण शब्द रु धातु से वनता है। इसका अर्थ है शब्द करना। जो हल्ला वा घोरशब्द करता हो वह रावण है। जो स्वयं शब्द करे वा दूसरों से शब्द करावे वह रावण है। जो गर्व से उन्मत होकर स्वयं शब्द करता है और अपने साथियों में दम्म भर कर उनसे, अथवा कष्ट पहुँचा कर दूसरों से शब्द कराता है वह रावण है।

सृष्टि के आदि स्प माया के दो रूप कहे गये है—विद्यामाया और अविद्यामाया। विद्यामाया आनन्द और मोक्ष प्रदान करती है और अविद्या माया कष्ट तथा वन्यन का कारण है। मोह, मदादि इस अविद्या के नाना रूप है। प्रभु इनका नाश कर जगत् वा वद्ध जीवों का उद्धार करते हैं। जगत् के सभी रूपों के अन्तर्गत यही सिद्धान्त है। जीव के वन्यन का कारण मोह है और विश्वव्यापी अविद्या वा मोह का नाम महामोह है। ब्रह्म प्रतीकों के ध यहीं महामोह नाना रूप से सम्बद्ध रहता है। जो महामोह विष्णु का हिरण्याक्ष-हिरण्यकिष्णु, शिव का त्रिपुर, अन्यक और गजासुर, तथा दुर्गा का महिप, चण्ड-मुण्ड, शुम्भनिशुम्भादि है वही राम का रावण-कुम्भकर्णं, कृष्ण का कस-शिशुपाल और भगवान् युद्ध का मार है। अविद्या अर्थात् प्रचण्ड महामोह की विश्वव्यापी शक्ति और प्रभाव ही रावण के दशमुख है जो दशो दिशाओं में व्याप्त है। यह महामोह के सर्वव्यापित्व का लक्षण है। के

राजा राम और ब्रह्म राम का सामञ्जस्य इस प्रकार दिखाया गया है— राम सङ्ख्ल रण रावण मारा। सीय सिंहत निज पुर पणु धारा। सेवक सुमिरत नाम सप्रीती। बिजु अम प्रबल्त मोह वृक्त जीती।।

मानस रामायग् । लंकाकायङ । महत्राचरग ।

२. रावण के पेदिहातिक इप का विवेचन नर-राम प्रकरण में आने किया जायगा।

३. मानस_रामायः । वालकायः ।

"राम ने कुल समेत रावण को मार डाला और सीता जी के साथ अपनी नगरी मे लौट आये। सेवक प्रेमसहित नाम का स्मरण कर अनायास मोहसमूह को जीत लेता है।"

मानस रामायण में राम कथा के प्रतीको का विवरण इस प्रकार दिया गया है—
राम एक तापस तिय तारो। नाम कोटि खल कुमति सुधारी।।
च्छिव हित राम सुकेतु सुताकी। सहित सेन सुत कीन्ह विवाकी।।
सहित दोव हुख दास हुराशा। दृ नाम जिमि रिविनिशा नाशा॥
मंज्यो राम श्राप मव चापू। मवमय मंजन नाम प्रतापू॥
दृग्डक वन प्रसु कीन्ह सुहावन। जन मन श्रमित नाम किय पावन॥
निश्चिर निकर दुले रहानन्दन। नाम सकल किलिकलूप निकन्दन॥

शवरी शोध सुसेवकिन, सुगित दीन्ह रघुनाथ। नाम उधारे अमित खब, वेद विदित गुगानाथ॥ राम भालु कपि कटक वटोरा। सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा॥ नाम स्नेत भवसिन्धु सुखाईं। करह विचार सजन मन मांही॥

एतदनुसार अहल्या दुष्ट दुर्दु हि है, ताडका, मारीच, सुवाहु और उसकी सेना, दोष दुख जीर दुराशा है, महादेव का धनुप ससार का भय है, दण्डक वन भक्तो का हृदय है, राक्षसो का दल कलिकलुष है, शवरी जटायु आदि असस्य पतित जीव है और सागर, जिस पर सेतु वनाया गया है, भवसिन्धु है।

नर राम

इतना विवेचन हो जाने पर यह प्रश्न उठता है कि राम केवल काल्पनिक पुरुष है अथवा दशरथनन्दन अयोध्यापित राम कोई राजा हुए है। यदि ये कोई राजा हुए तो फिर ये ब्रह्म कैसे हुए।

हम कह चुके है कि भारतीय वर्मंग्रन्थों और परम्परा में ऐसा द्वित है और लोगों का विश्वास है कि ब्रह्म अपनी इच्छा से कोई भी रूप बारण कर सकते है। साधारण जीवों जैसा रूप रहने पर भी, जीवों की तरह उन पर कर्मंबन्धन नहीं रहता। अपनी इच्छा से वे प्रकट होते हैं और तिरोहित हो जाते है। माया का आवरण अपने ऊपर डाल कर वे रूप ग्रहण करते हैं। जो मायाग्रस्त अर्थात् काम कोघादि के वश में है, वे उसके उस आवरण के मीतर वाले सच्चे रूप को देख नहीं सकते, किन्तु जो आत्मशक्ति के विकसित रहने के कारण माया के भीतर देख सकते हैं वे उन्हें पहचान कर जीवन को सार्थंक समभते हैं। कैकेयी मन्यरादि ने राम को घर से निकाल दिया और राक्षसों ने मारडालने की चेष्टा की, क्योंकि उन्होंने उनके यथार्थंरूप को नहीं पहचाना। किन्तु ऋषिमुनिगण उनके इस माया के आवरण वाले रूप को देख कर चिकत और मुग्ध हो गये और इनका ध्यान और पूजन कर उन्होंने अपने को कृतकृत्य समभा। सभी अवतारों के अन्तर्गंत ये ही सिद्धान्त है।

चचुप्मन्तोऽनुपश्यन्ति नेतरेऽतद्विदो अनाः।

"ऑखोत्राले देख सकते है, अन्य अज्ञ लोगो को सुमता ही नहीं है।"

भगवान श्री रामचन्द्र के ऐहिक अस्तित्व के विषय वहत से यरोपीय विद्वानों ने नाना प्रकार की अटकले लगाने की चेष्टा की है और सिद्ध करना चाहा है कि श्रीराम नामक कोई ऐतिहासिक पुरुष हए ही नहीं, और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली सारी वाते कारपनिक और निराधार है। अपने-अपने समाज और सभ्यता के अनुसार किसी वस्तु को देखने की, प्रत्येक जाति और व्यक्ति की अपनी-अपनी वांखे होती है। कोई विदेशी, जिसका भारतीय सभ्यता से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह भारतीय विचारधारा की सुक्मताओ को समक्त लेगा, ऐसा सोचना वेदंगी वात है। सस्कृत साहित्य से पर्ण परिचय नही रहने से, भारतीय सभ्यता की गूढता नहीं समक सकने के कारण, उनमें ऐसी भ्रान्ति का होना स्वाभाविक है। उनकी तीसरी कठिनाई है उनके पठन-पाठन की विचित्र पढति। किसी वस्तु को तोड-फोड कर विक्लेपणात्मक रीति और आधुनिक इतिहास की पद्धति से छान कर वे 'विशेष अध्ययन'' द्वारा सत्य तक पहुँचने की चेष्टा करते है। इस पद्धति से उन्होंने राम कृष्णादि को ही नहीं, ख्रिस्त के अस्तित्व को भी उडा दिया । जड विज्ञान के अध्ययन में यह पद्धति काम कर सकती है. पर विचार और सभ्यता के अध्ययन के लिये यह घातक है। यह उनका नहीं, उनकी दृषित पठन-पाठन की पद्धति का परिणाम है। साराश यह, कि भारतीय विषयों में उनके कथनों को जॉचने की आवश्यकता है। उन्हें वेदवाक्य की तरह स्वीकार कर लेना ठीक नही।

रावण के दगमुख और वीस भुजाएँ, हनुमान का समुद्र लॉघना, वन्दरों का पहाड उठाना, समुद्र पर पुल बनाना, आदि को पढ़ कर, ऐसा भ्रम होना स्वाभाविक है कि ये कविकल्पनाएँ हैं और इनके भीतर कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है।

रामकथा इतनी पुरानी है कि इसके काल का अब तक निर्णय नहीं हो सका है और न इसकी सम्भावना है। वाल्मीकिरामायण रामकथा पर आश्रित आदिकाव्य है। जर्मन विद्वान् हमंन् याकोवी का कहना है कि इसका भी रचना काल विक्रम से पूर्वं ६०० वर्ष से इघर नहीं हो सकता। इतने दीर्घकाल में रामकथा का अवलम्बन कर कितनी रचनाएँ हुई अथवा वाल्मीकि रामायण में ही कितने प्रक्षेप हुए और मूलकथा में कितने परिवर्तन हुए इसका निर्णय करना असम्भव है। इतना होने पर भी रामकथा के ऐतिहासिक तथ्यों का सर्वथा लोप न हो सका है। वे अब भी वाल्मीकिरामायण में पाये जाते हैं।

रावण

इस पर विचार हो चुका है कि ब्रह्म र सर्वव्यापी प्रवल अविद्या और उसके परिवार का किस प्रकार नाश करते हैं। किसी ।स्तु के सर्वव्यापित्व का वोध कराने के लिये

१. पनतास्त्तोपाडिया निटेनिका, ११वाँ सर या। यास्जिस्त पर लेख देखिये। लेखक ने सिद्ध करने की चेटा की है कि जिस्त नामक कोई पुरुष हुए ही नहीं। योस्जिस्त किसी का नाम नहीं है यह जानी ऋषि जैसा उपाधिमात्र है।

उसको चतु शीर्षा, दशशीर्षा वा सहस्रशीर्षा कहना स्वामाविक है। रावण का दशमुखत्व इसी सर्वव्यापित्व का बोधक है। जब मुख दश हुए तो मुजाएँ स्वत बीस हो जाती है। यह रूपकल्पना साधको ने परमार्थं सिद्धि के लिये की।

रामकथा के लौकिक रूप में रावण के एक ही मुख और दो मुजाओ आदि का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। रामकथा के आदिग्रन्थ वाल्मीकि-रामायण में रावण के एक शिर, दो आखे, दो कान, दो मुजाओ आदि का उल्लेख है।

एक मुख

हनुमान् सीता को खोजते हुए रावण के शयनगृह में गये। वहाँ उन्होने देखा— तस्य राजसराजस्य निश्चकाम महामुखात्। शयानस्य बिनि श्वासः प्रयम्निव तद्गृहम्।। मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजता। मुक्तोन्नापवृत्ते न कुण्डलोज्ज्विज्ञाननम्।। १

"उस सोये हुए राक्षसराज के बहुत बड़े मुख से नि.श्वास निकला जिससे सारा कमरा भर-सा गया। कुण्डलो से उसका मुख चमक रहा था। विचित्र मुक्तामणि वाला उसका मुकुट उससे हटा लिया गया था।"

यहाँ मुखात्, मुकुटेन और आननम् शब्दो का प्रयोग एक वचन में किया गया है। राम का जब रावण से युद्ध होने लगा तब राम ने कहा—

> श्रव ते मच्छ्ररेश्छिन्नं शिरोज्यिलतकुण्डलम् । क्रव्यादा व्यपक्षंनतु विक्रीशंरणपांसुसु ॥ ३

"आज मेरे बाणो से कटा हुआ और कुण्डलो से चमकता हुआ तेरा शिर रणभूमि में मासमक्षी जीव बसीटे।"

यहाँ शिर और उसके विशेषण छिन्नम् और ज्वलितकुण्डलम् का एक वचन में प्रयोग हुआ है।

रावण के मारे जाने पर उसकी स्त्रियों में से कोई मूर्छित हो गई और कोई अपनी गोद में उसका शिर रखकर मुख देख-देखकर रोने लगी—

> इतस्य वर्तं दृष्ट्वा काचिन्मोद्गुपागमत् । काचित्द्वे शिरः कृत्वा ररोद् मुखमीचती ॥ १

यहाँ वदनम्, शिरः और मुखम् का एकवचन में ही प्रयोग हुआ है।

मरे हुए रावण को विभीषण ने देखा कि सूर्य की तरह चमकता हुआ उसका मुकुट गिर गया है—

मुकुटेनापवृत्ते न भास्कराकारवर्चसा ॥४

१. रामायण । सुन्दरकायङ । १०. २४, २५

२. रामायस । युद्धकारह । १०३. २०

३. रामायस । युद्धकारह । ११०.१०

४. तत्रेव । युद्धकायह । १०६.३

यहाँ मुक्टेन और उसके विदेशपण अपवृत्तेन का प्रयोग एक वचन में हुआ है।
मृत रावण को देखकर मन्दोदरी कहती है —

हा राजन् सुकुमारं वे सुन्न सुत्वकससुन्नतम् । कान्तिश्रीशृतिभिस्तुल्यमिन्द्रुपश्चित्वाकरैः ॥ किरीटक्टोज्ज्वितं वान्नास्यं वीशक्रपडलम् । मव्याकुललोलाचं भूत्वा यत्पानभूमिसु ॥ विविधतम्बरं चारु वल्गुस्मितकथं शुनम् । तदेवाश तवैवं हि वक्तं न न्नावते प्रभो ॥ रामसायकनिर्मिन्नं रक्तं स्थरविश्रवैः ॥ विशीणमित्रोमसिष्कं रुकं स्यन्वनरेश्वभिः ॥

'हा राजन् । आपका सुकुमार, सुन्दर भोह और वर्मवाला पुष्ट कुण्डल और मुकुट से जगमगाता हुआ मुख, जो कान्ति श्री और खुति में चन्द्र, पद्म और सूमंतुल्य या, पानगृह में जिसकी आंखें मद से व्याकुल होकर घूमती थी, जिस पर नाना प्रकार की मालाएँ पड़ी रहती थी और मन्द मुसकान के साथ जिससे सुन्दर वाते निकलती थी, प्रमो ! आज आपका वह मुख शोभाविहीन हो गया। आज वह राम के वाणों से छिन्न-मिन्न हो गया है, उससे रक्त स्नाव हो रहा है, उससे मेद और मस्तिष्क निकल पड़े है और रयो की युल से वह ख्वा हो गया है।"

इसमें मुखवाची आस्यम् और वक्त्रं का तथा इनके विशेषणो का सर्वंत्र एकवचन में ही प्रयोग हुआ है।

द्विनेत्रत्व

अगोकवन में रावण के प्रेमप्रस्ताव करने पर सीता ने रावण को कठोर वचन कहे। इस पर ऋुद्ध होकर रावण ने उनकी ओर देखा।

> सीताया वचनं श्रुत्वा रावणो राचसाधिपः। विवृत्य नयने करे जानकीमन्ववैचत ॥२

यहाँ 'नयने' और इसके विद्येषण कूरे' का दिवचन में प्रयोग हुआ है।

महावीर ने अशोकवन का ध्वंस कर दिया। यह समाचार जब रावण को मिला तो वह आग में डाले हुए धी की तरह कोब से जल उठा। कोब के मारे उसकी आँखो ने ऑमू की बूँदे टपकने लगी। मालूम होता था कि दीप से तेल की जलती हुई बूँदें टपक रही है—

> राजसीनां वचः श्रुत्वा रावयो। राजसेश्वरः । हुतानिरिव जज्वाच कोपसंवर्तितेजयाः ॥

१. तत्रेव । युद्धकारह । १२१.३४-३७ ।

२. वर्षे व । सुन्दरकाटट । २२.२३ ।

तस्य क्रुद्धस्य नेन्नाम्यां प्रापतन्नश्रुविम्दवः दोक्षाम्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहविम्दवः

यहाँ विशेषण समेत 'नेत्राभ्याम्' के द्विवचन मे प्रयुक्त होने र स्पष्ट है कि रावण की दो ही आँखे थी।

द्विकर्णत्व

अशोकवन में सीता के कर्कश वचनों को सुनकर रावण अशोकवन में क्रोध में तनकर खडा हो गया—

तरुषावित्यवर्षाभ्यां कुण्डलाभ्यां विभूषितः । रक्तपञ्जवपुष्पाभ्यामशोकाभ्यामिवाचल ॥ ३

"वालसूर्यं के वर्णवाले कुण्डलो से वह विभूषित था। वह उस पर्वत-जैसा मालूम होता था जो लाल फूल और पत्तो वाले दो अशोक से विभूपित हो।"

यहाँ 'कुण्डलाभ्याम्' का और इसके विशेषण 'तरुणादित्यवर्णाभ्याम्' का द्विवचन में प्रयोग हुआ है। इससे उसके दो कानो में दो कुण्डलो का होना स्पष्ट है।

द्विश्चजत्व

सीता की खोज में हनुमान् ने रावण के शयनगृह में प्रवेश किया और सोये हुए रावण को देखा—

> काञ्चनाङ्गदसन्नद्धौ द्वश्यं स महास्मनः । विचिह्मौ राचसेन्द्रस्य भुजाविन्द्रध्वजौपमौ ॥ द्वश्यं स कपिस्तस्य बाहू शयनसंस्थितौ । मन्द्रस्यान्तरे सुहो महाही रुषिताविव ॥ ताम्यां स परिपूर्णाम्यामुमाम्यां राचसेश्वरः । शुशुमेऽचलसंकाशः श्रङ्गाम्यामिव मन्दरः ॥ १

"उन्होने महात्मा राक्षसेन्द्र की सोने के अङ्गद वाली पड़ी हुई दो भुजाओ को देखा जो इन्द्रघ्वज की तरह पड़ी हुई थी।

किप ने प्लॅग पर पड़ी हुई उसकी दो मुजाएँ देखी जो मन्दर के पादवं में पड़े हुए और फुफकारते हुए दो अजगर की तरह मालूम होती थी। उन दोनो पुष्ट मुजाओ के कारण राक्षसेश्वर पवंत की तरह मालूम होता था। मानो मन्दर पहाड और उसके दो शुङ्ग हो।"

रे. वास्मीकि रामायण । सुन्दर काण्ड । ४२. २२, २३ ।

२. तत्रैव। २२.२=।

३. तत्रैव। १०.१५ २१, २२।

यहाँ 'मुजी' और 'वाहू' का और सभी विशेषणो का द्विवचन में प्रयोग हुआ है। यदि रावण की वहुत-सी भुजाएँ होती तो जातिवाचक एकवचन अथवा संख्यावाचक वहुवचन का प्रयोग होता, द्विवाचक द्विवचन का नहीं।

रावण के मर जाने पर शोकसतत विभीषण ने उसकी दोनों भुजाएँ अपने हाथों में ले ली-

उत्तिप्य दोघों निश्चेष्टी सुजावङ्गव्मृपितौ ॥ ध

"अङ्गद से विभूपित निश्चेप्ट लम्बी मुजाएँ उठा ली।"

यहां पर भी "भुजी" और इसके विशेषणों का द्विवचन में प्रयोग हुआ है।

रावण की स्त्रियों में से भी कोई-कोई मुजाओं को उठाकर भूमि पर उलट-पुलट रही थी।

वित्वय च भुजी काचिद्भूमी सुपरिवर्तते ॥^२

यहाँ भी 'भुजौ" का दिवचन में प्रयोग हुआ है।

वाल्मीकि रामायण पर तिलक नामक सुप्रसिद्ध टीका लिखी गई है। 'दवर्श स कपिस्तस्य' इत्यादि पर टीका करते समय टीकाकार ने लिखा है-

भन्न दिसुजल्बकथनायुदादि काल एव विंशतिभुजल्बं दशायोषंत्वरूचेति बोध्यम् ।

"थहाँ दो ही भुजाओं के कथन से केवल युद्धकाल में ही दश शिर और वीस भुजाएँ जाननी चाहिएँ।"

रावण के दशशिरत्व और विश्वतिमुजत्व का इतना प्रचार हो चुका या कि तिलक टीकाकार घवड़ा गया और उसने इस प्रकार व्याख्या की। पर यह व्याख्या भी ठीक नहीं चैठी। युद्धकाल में भी राम ने रावण के एक ही शिर का निदेंश किया। यदि रावण के दश शिर रहते तो राम कहते कि तुम्हारे सभी मस्तको को काट डालूँगा, केवल एक को काटूँगा ऐसा नहीं कहते।

ऐसा मालूम पड़ता है कि जन सावारण में राम के नर-रूप का प्रचार था और ब्रह्मज्ञानी परमार्थिखि के लिये उनके नारायण-रूप का ध्यान करते थे जिसमें विश्वव्यापी महामोह को महापराक्रमी और अवर्मी दशमुख रावण कहा जाता था। पीछे जब रामकथा के दोनो ही रूपो का प्रचार होने लगा और चमत्कारपूर्ण पौराणिक शैली चल पड़ी, तव नर-नारायण रूप को एक कर देने का प्रयत्न किया गया और नर-नारायण राम तथा एकमुख और दशमुख रावण को मिलाकर एक कर दिया गया। जब तक पुराणो का समाज पर प्रभाव रहा तब तक किसी के हृदय में कोई सन्देह नहीं उठा, किन्तु आज की आलोचना पद्धति से अध्ययन करनेवालो को रामकथा मनगढन्त गप्य-जैसी मालूम पडती है। किन्तु भारतीय जीवन में और सावना-पद्धति में राम का नर-नारायणत्व और रावण का एकमुखत्व और दशमुखत्व ज्वलन्त सत्य है, जिसके द्वारा लोग लोक और परलोक दोनो को ही सुवारते है।

वास्मान्त रामायण । युद्धकायड । १०६.३

२. तत्रैव। ११०.६

सागर संतरण

हनुमान् समुद्र को तैरकर लका गये थे लाघ कर नहीं । बाल्मीकि रामायण में इसका विस्तृत विवरण है। लंका के लिये हनुमान् के प्रस्थान करने के समय लोग कहते है—

एप पर्वतसंकाशो हन्मान् मारुतात्मज ।
तितीपैति महावेगः समुद्रं वरुणालयम् ॥
यं यं देशं समुद्रस्य जगाम स महाकि ।
स त तस्याद्गवेगेन सोन्माव् इव जन्मते ॥
सागरस्योमिजालानामुरसा शैक्ववदमैणा ।
श्रमिद्नंस्तु महावेगः पुष्तुवे स महाकि । ॥
विक्यंन्नृमिजालानि वृहन्ति खवणाम्मिति ।
पुष्तुवे किषशाद्रं लो विकिरिजव रोवसी ॥
येनासौ याति वज्जवान् वेगेन किष्ठुक्षरः ।
तैन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः ॥
श्रापाते पश्चिसंघानां पश्चिराज इव वजन् ।
हन्मान् मेघनालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा ॥
प्रविशाव्यञ्जालानि निपतंश्च पुनः पुन. ।
प्रस्कुष्ठश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव जन्मते ॥
१

यह पर्वताकार और बड़े वेगवाले मक्त्पुत्र हनुमान् वरुणालय समुद्र को तैर जाना चाहते हैं। महाकिप समुद्र के जिन भागों से होकर गये वे उनके अङ्ग के वेग से पागल जैसे मालूम होते थे। चट्टान की तरह चौडी छाती से सागर के तरङ्गों पर आधात करते हुए वे वड़े वेग से तैरकर जाने लगे। लवण महासागर में सागर के तरङ्गों को खीच कर आकाश की बोर फेकते हुए-से किपशार्द्र ल तैरने लगे। ये वलवान् किपकुञ्जर वेग से जिस मार्ग से जाते हैं उसमें समुद्र, सहसा, दोने की तरह वन जाता है। जिस तरह आकाश मार्ग में पिक्षराज चलते हैं अथवा मेधसमूह को छिन्न-भिन्न करता हुआ वायु चलता है उसी तरह हनुमान् जा रहे थे। वार-वार छिपते और प्रकट होते हुए हनुमान्, वादल में छिपते और प्रकट होते हुए वन्द्रमा की तरह मालूम होते थे।"

जव हनुमान् लड्का से लौट आये तो लोगो ने कहा-

हनुमान् पुप्तुवे त्याँ महानौरिव सागरम् । अपारमपरिश्रान्तश्राम्बुधि समगाहत ॥ २

"हनुमान् अपार सागर को, महानौका की तरह, भट से पार कर गये और कुछ भी मही यके।"

१. वास्मीनि रामायण । सुन्दरकायड १. २६, १.६६, ७०, ७२, ७३, ८१, ८३ ।

२. तत्रैव। ५७-४।

हनुमान् जव किनारे लग रहे थे तव उनके हाथो और जघाओं के वेग का पानी में शब्द, और उत्साह का गर्जन सुनकर वन्दर वहें प्रसन्न हुए और जहाँ-तहाँ उछलने-कूदने लगे —

> तस्य बाहूरुवेगं च निनावं च महात्मनः । निशम्य इरयो हृष्टा समुलेतुर्यंतस्ततः ॥ ६

लड्झा से लौटकर हनुमान श्रीराम से मिलने गये। उस युग के वीराग्रणी महापराक्रमी योद्धा भगवान् श्रीरामने भी कहा —

कृतं ह्नुमता कमं सुमह्द्भुवि दुर्वंभम् । मनसापि यव्न्येन न शक्यं धरणीतत्वे ॥ न ह्वि तं परिपश्यामि यस्तरेत महोव्धिम् । धन्यत्र गरुडाद्वायोरम्यत्र च हुनुमतः ॥

"हनुमान ने ऐसा काम किया जो इस मूमण्डल पर दुर्लंभ है। इस पृथ्वी तल पर कोई इस वात को मन मे भी नहीं ला सकता है। गरुड, वायु और हनुमान को छोडकर ऐसा तो कोई नहीं दीख पडता जो समुद्र तैर जाय।"

श्रीराम-जैसे महापराक्रमी बीर भी हनुमान के दुसाहसिक कार्य को देखकर चिकत हो गये। तिमि, तिमिङ्गिल, मकर (शाकं), अप्टापद (औक्टोपस), समुद्री सर्प आदि भयकर जीवो से भरे हुए समुद्र में तैरना, मृत्यु के जबड़े में घूमने के समान था। महावीर हनुमान ने इसकी कोई गणना न की और समुद्र तैर गये। ससार के इतिहास में समुद्र सतरण — जैसे महासाहस के काम की यह सर्वप्रथम घटना है जो भारतवर्ष में हुई और जिसे महावली बजाङ्ग बीर ने किया।

सेतु निर्माण

समुद्र का तैर जाना या चस पर पुछ बाँघना सम्भव था या नही यह भी विचारणीय है।

लंका और भारत के वीच ५८ मील समुद्र है । ३५ मील तक मनार और रामेश्वर के टापू है और केवल २३ मील समुद्र वच रहता है, जिसका जल बहुत खिछला है। समुद्र के इस अंश में मूंगा की चट्टाने हैं, जिनसे भारत लका से प्राय मिला हुआ है। उक्त चट्टानों के वीच कहीं भी इतना जल नहीं है, जिससे कोई वडा जहाज निकल सके। लंका को रेल द्वारा भारत के साथ जोड देने के लिये अग्रेजों ने सर्वे (नाप जोख) की थी, जिसके अनुसार ३५ मील रेल मनार तथा रामेश्वर के टापुओं पर, २२ मील रेल उक्त मूंगा वाली चट्टानों पर और केवल १ मील रेल मनार की खाडी पर, जिसमें बहुत कम जल रहता है, अर्थात् कुल ५८ मील रेल वनाने की योजना की गई थी।

रे. तत्रैव—५७-२४।

२. बाब्माकि रामायखा युद्धकायडा १,२,३।

इस पर निम्नलिखित उद्धरण पठनीय है-

It (Ceylon) is separated from India on the north-west by the Gulf of Manar, but nearly connected with it by the Manar and Rameshwaram Islands and the coral reef called Adam's Bridge. There is no channel across the reef deep enough for a large steamer to pass and surveys have been made for a projected railway to connect India and Ceylon, 35 miles of which would be on the island, 22 miles on the reef and only one mile across the shallow channels.¹

जव आज लोग इस मूभाग पर रेल वनाने की योजना कर रहे है, तव इस पर श्रीराम का पुल वाघना असम्भव नहीं कहा जा सकता।

आज जब २१ मील इ गलिश चैनेल की खाडी को स्त्रियां भी तैरकर पार कर जाती है तो हनुमान २३ मील खिखला समुद्र यदि तैर गये तो इसमें कौन-सी विचित्रता है।

रामायण में सेतु वनाने की प्रक्रिया का भी विवरण है-

हस्तिमात्रान् महाकायाः पाषायांश्च महावलाः । पर्वतांश्च समुत्पाट्य यन्त्रैः परिवहन्ति च ॥ २

"विशाल शरीरवाले महावली (योद्धागण), जितना वड़ा हाथी होता है, उतने वड़े पत्यरों को पर्वतों से उखाड़कर यन्त्र से ढोते थे।"

इससे वन्दरो का पहाड़ों को लेकर उड़ना, पीछे के किवयो की कल्पना की उड़ान सिद्ध होता है।

श्रीलंका

कुछ-लोगों ने यह सन्देह प्रकट किया था कि वर्तमान लंका रावण की लंका नहीं है। इस पर, १९४८ ई० में बोरिएन्टल कान्फरेंस के उद्घाटन के अवसर पर श्रीमाघव श्रीहरि अणे महोदय का भाषण पठनीय है। लंका से सम्बद्ध उसका कुछ अंश इस प्रकार है—

रामायण के सुन्दर तथा लंकाकाण्ड में वर्णित लका आज की लका से ठीक-ठीक मिलती है।

सीलोन का नगर उरुवेल और रामायण का सुवेल सम्भवत. एक ही है । इसके उत्तर तीन कें चे पहाड़ है जिनको रामायण में त्रिकूट कहा है। लंका त्रिकूट शिखर पर स्थित थी यह सच है। वन्दरवेला, तोतापल्ला, किनिंगल पोता और आदम, ये तीनों शिखर एक साथ देखे जा सकते है।

न्यूरेलिया से ६ मील पर एक परम रम्य उद्यान है जिसे आजकल हेगेल गार्डन कहते है। पहाड़ी प्रान्त तथा न्यूरेलिया के लोग इसे अशोक वन कहते है। सारा प्रान्त लाल फूलों वाले अशोक वृक्षो से भरा है।

The International Geography by Seventy Authors. Edited by Mill. Sect. III. Asia. Macmillan & Co. London, 1907. Page 504.

२, नास्मीकि रामायण। युदकारह। २२.५६

न्यूरेलिया से चार मील पर सीता एलिया है। यहाँ एक घारा पहाडी से निकली है जिसे लोग सीताचारा भी कहते है। लकाप्रवास में सीताजी यही रहती थी। एक हिन्दू महिला ने वहाँ मन्दिर वनवा दिया है, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ स्थापित है। उस महिला को ये मूर्तियाँ यहीं मिली थी।

स्वर्गीय सर पी. रामनाथम् ने नमनकूल पर्वत के विषय में विशेष अध्ययन और अनुसन्वान कर यह निश्चय किया कि नमनकूल पर्वत ही रामायण का हनुमानकूल पर्वत है। यह उन्ही पहाडो की श्रेणी है जहाँ हनुमानजी ने डेरा डाला था। यही पर इला पर्वत है जिसे रावण पर्वत कहते है।

अविसावेला के निकट सीतावका है। सीतावका का अर्थ है सीता का कटा शिर। मोम की सीता का शिर काटकर मेघनाद ने यही रक्खा था। यही कल्याणी गगा नामक एक घारा बहती है।

कल्याणों के निकट विहार में विभीषण को एक सिहासनस्थ मूर्ति स्थापित है, जिसकी सभी पूजा करते है।

रावणादि पुलस्त्य के वशज थे। लका के पुलियनखा नगर का नाम, प्राचीन तथा अर्वाचीन ग्रन्थो में पुलस्त्य नगर है।

लंका के दक्षिणपूर्व किनारे पर हमवनतोता नामक पोताश्रय है। इसे लोग हनुमान् तोता का अपभ्र श मानते है।

गौल पोताश्रय से ४ मील पर समुद्र में एक पर्वत है जिसे आजकल संजीवी मलाइ या मार्चित मलाइ कहते है। तामिल में मलाइ पर्वत को कहते है। कहा जाता है कि लक्ष्मण के लिये लाई हुई सजीवनो बूटी का बचा हुआ अश वही फेक दिया गया था। अब भी उस पर बहुमूल्य औपिंघवाँ पाई जाती है और दूर-दूर से वैद्य लोग बहाँ औपिंघ के लिये जाया करते है।

वहां के ग्रामगीतों में रामायण की कथा पाई जाती है। कंवूकगम नदी के किनारे एक स्थान का नाम होमग्राम है। कहा जाता है कि इन्द्रजित् यही पर होम किया करता था।

लंकानिवासी रामायण को श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं और इसके लकाकाण्ड की टीका भी सिंहलभाषा में है। ^१

इससे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि वर्तमान लका ही रामायण की लंका है।

वानर

श्रीराम के मित्र सुग्रीवादि और उनकी सेना के योद्धाओं को वानर और भालू कहा गया है। यह इतिहास नहीं कविकर्म मालूम होता है। वन्दरों और मालुओं को आजतक किसी ने पोसला तक वनाते नहीं देखा है। फिर वे किष्किन्या जैसी नगरी का निर्माण और समुद्र पर मेतु वनाने में यत्र चालन कैसे कर सकते थे। अब तक वन्दरों को तोते की तरह भी

इसका निरोप बानकारों के लिये देखिये—िरावनन्डन सहाय कृत "लक्का" पटना, १६५२ ।

मनुष्य के कण्ठरव का अनुकरण करते नहीं देखा गया है, किन्तु हनुमान् को ब्रह्मज्ञानी महापिष्डत कहा गया है जो खूब संस्कृत वोलते थे। मालूम होता है कि इस सभ्य और सुशिक्षित जाति के योद्धायों की चुस्ती और फुर्ती देखकर लोगों ने इन्हें वन्दर कहना आरम्भ किया होगा। जापानियों की फुर्ती और कूद-फाँद देखकर रूसी उन्हें पीले बन्दर (एलो मकी) कहते थे, युरोप के लोग रूसियों को रूसी भालू (रिसयन वीयर) कहते हैं और अग्रेजों का नाम जौनबुल (श्रीमान् बैल) था और वे अपने को वृटिश सिंह (लायन) कहा करते थे। इनमें से कोई न वन्दर है न भालू, और न बैल और न सिंह है। ये केवल गुणानुरूप उपनाम मात्र है। बन्दर और भालू शब्दों का प्रयोग भी ऐसा ही मालूम होता है।

गरुड़, वायु और हनुमान्

रामायण की पंक्तियो और विवरणो से मालूम होता है कि भगवान् राम के समय गरुड और वायु नामक दो महावलवान् पुरुप थे जिनके साथ भगवान् ने हनुमान् की गणना की, जब उन्होंने कहा कि—

> न हि तं परिपश्यामि यस्तरेत महोव्धिम् । अन्यत्र गरुडाद्वायोरन्यत्र च हनूमतः ॥

मालूम होता है कि पीछे पौराणिको ने जव चमत्कारपूर्ण अत्यन्त अलकृत शैली का प्रचार किया, तब गरुड़ को विष्णु के वाहन पक्षी गरुड के साथ और वायु को वायुतत्त्व के साथ मिला दिया।

लका में नागपाश से बद्ध होने पर, राम-लक्ष्मण को उस अस्त्र के वन्त्रन से मुक्त करने के लिये गरुड बुलाये गये। भगवान् ने गरुड़ से कहा—

> यथा तातं दशरयं यथाजं च पितामहस्। तथा भवन्तमासाद्य हृद्यं मे प्रसीद्ति॥

"आपसे मिलकर मेरा हृदय प्रसन्न हो उठा है मानो मैने पिता दशरथ और पितामह अज को पा लिया है।"

यह अपने वाहन पक्षी गरुड के लिये विष्णु की उक्ति नहीं है। ये एक आदरणीय पुरुष के लिये विनम्र वचन है। मालूम होता है कि भगवान से मिलते समय गरुड की अवस्था अधिक हो गई थी। इसलिये भगवान् ने उन्हे पिता-पितामह की तरह सम्बोधन किया।

वायु हनुमान् के पिता थे और उनकी स्त्री का नाम अञ्जनी था।

हनु वा हनू का अर्थं है जबडा, टुड्डी नहीं। मालूम होता है कि महावीर का जबडा साघारण लोगों के जबडों से अधिक वडा था। इसलिये लोग इन्हें हनुमान अर्थात् विशिष्ट जबड़ावाला कहते थे।

१. वास्मीकि रामायख । युद्धकारङ । ५४,३

राचस

राक्षसो के विषय में भी कुछ ऐसी ही वात मालूम होती है। रामायण, महाभारत और पुराणों के राक्षस भी किसी अद्भुत अथवा अस्वाभाविक सृष्टि के द्योतक नहीं है। रावण वाह्मण था और पुलस्त्य ऋषि का नाती था। स्वयं वडा विद्वान्, नीतिज्ञ और पूजा-पुरक्चरण में निपुण था। उसके परिवार में देव, नर, गन्धर्नादि परिवार की स्त्रियाँ थी। कस भगवान् कृष्ण का मामा था। भगिना भगवान्, मामा राक्षस और उसके पिता उग्रसेन परम धार्मिक राजींप थे। शिशुपाल भगवान् कृष्ण का मौसेरा भाई होने पर भी राक्षस था। जरासन्य कस का श्रसुर और राक्षस था किन्तु उसका पुत्र सहदेव सुशील और धार्मिक क्षत्रिय था। इससे यही सिद्ध होता है कि राक्षस नामक ब्रह्मा की कोई विचित्र सृष्टि नही थी। जीवन के आदर्श और दैनिक व्यवहार में मेद होने से ही लोग मनुष्य और राक्षस कहलाते थे।

मनु ने राक्षस की परिभाषा इस प्रकार दी है— यत्तरकः पिशाचान्नं मद्यं मांसं सुरासवस् ।

"मद्य, भास, सुरा और आसव को अन्न की तरह व्यवहार करनेवाले लोग यक्ष, राक्षस और पिशाच है।"

मनु ने राक्षस विवाह का विवरण इस प्रकार दिया है—
हित्त्वा ज्ञित्वा च मित्वा च क्रोशन्धी रुद्ती गृहात्।

प्रसद्धा कम्याहरणं रानसो विधिरूच्यते॥ २

"मार-काट कर रोती-चिल्लाती कन्या को जो घर से निकाल लावे, यह राक्षस विवाह की विधि है।"

रावण ने सीता को समभाने-वुभाने के लिये कहा— स्वधमों रचसों भीठ ! सवंशैव न संशय । गमनं वा परखीयां दृरणं सम्मस्य वा ॥

" हे भीरु । परस्त्री गमन वा वलपूर्वक उन्हे उठा लाना, यह तो सदा राक्षसो का स्वधमं रहा है। इसमे उन्हे हिचिकचाहट (सशय) नहीं होती।"

आज भी जो लोग वर्मावर्म का विचार नहीं करते, घोर कर्म करने से नहीं हिचिकिचाते, यहुत खाते-पीते हैं ओर हैय जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें लोग घृणा से राक्षस और पिशाच कहते हैं।

पिशाच विवाह के विषय मे लिखा है-

सुसां मत्तां प्रमत्तां वा रहा यत्रोपगच्छति । स पापिष्टो विवाहानां पैशाचश्चाब्दमोऽधमः ॥

१. मनुस्मृति: । १.३७

२. तमेव। ३.३३

३. यारनीकि रामायण । सुन्दरकाएड । २०.५।

"सोई हुई, मद्यपान किये हुई, मद्यपान से अचेत स्त्री से एकान्त में संगम कर जो उसे घर में रख ले वह पापिष्ठ (नीचतम) पैशाच और अधम विवाह है।"

मालूम होता है कि ऐसे ही पतित ओर पशुप्राय लोगों को लोग राक्षस और पिशाच कहते थे। उनकी सीग, पूँ छ, बड़े-बड़े दांत, विकृत मुखादि के जो विवरण वा चित्र दिये गये हैं वे उनके नीच और विकृत कमें के प्रतीक मात्र हैं।

द्राविड् रामायग्रकथा

तामिल भाषा में एक रामायण है। उसमें दी हुई राम-कथा इस प्रकार है—
"द्राविड देश के राजा जीमूतवाहन ने बाबुओं के डर से लका और पाताल लका के
प्रतापी और वलवान राक्षस राजा भीम की शरण ली। राजा भीम वृद्ध हो गये थे और
उन्हें पुत्र नहीं था। राजा भीम ने उसे दत्तक पुत्र बनाया और एक राक्षस कन्या से विवाह
कराकर लंका और पाताल लका का राजा बना दिया। प्रसिद्ध है कि लका आज का
सिलोन है और कन्याकुमारी से लेकर गोकणं तक और पश्चिम घाट तथा समुद्र के बीच के

प्रदेश का नाम पाताल लंका था। अर्थात् त्रावणकोर, फुर्ग और कानडा जिलो के कुछ भाग का नाम पाताल लंका था। लका राज्य केवल सिलोन मे ही नही था, वरन् उत्तर पूर्व दिशा मे आधुनिक त्रिचनापल्ली तक और उत्तर-पश्चिम में समुद्रतट तक फैला हुआ था।

इस जीमूतवाहन के वश में माली, सुमाली और माल्यवान तीन पराक्रमी राजा हुए। विद्याघर देश के राजा इन्द्र ने उनका राज्य छीन लिया था और उन्हें पाताल लका में आश्रय लेना पडा था।

इनमें सुमाली के पुत्र का नाम रत्नश्रवा था। और रावण इस रत्नश्रवा का पुत्र था।
राक्षस कुल में यह रावण अत्यन्त प्रताणी और दिग्विजयी राजा हो गया है। इसने विद्याधर
देश के राजा इन्द्र को जीतकर लका के आधिपत्य मे सम्मिलित कर देने के लिये, फिर इसने
किल्किन्या राज्य को जीतकर उसके राज्यपद पर ऋक्षज और सूर्यंज को स्थापित किया।
सूर्यंज के वाली और सुगीव, दो पुत्र थे। रावण ने किल्किन्या राज के साथ सम्बन्ध के
लिये, इसके वदले में, उनसे पारितोपिक रूप मेवाली और सुगीव से उनकी विहन की मगनी
की। वाली इस पर सहमत नही हुआ और सुगीव से उसका मतमेद हो गया। इस पर
सुग्नीव ने अपना राजपाट अलग कर लिया और रावण के साथ अपनी विहन का विवाह कर
निविंध्न राज्य करने लगा। वाल्मीकि रामायण में (सुन्दर काण्ड सर्ग ५१) हनुमान रावण
के दरवार में गये थे। उस समय उन्हों ने रावण को सम्बोधन कर कहा है कि—हे राक्षसराज! तुम्हारे सम्बन्धी सुग्नीव ने तुम्हारा कुशल पूछा है। इससे वोध होता है कि इस
वाक्य में 'सम्बन्धी' शब्द उपयुंक्त सम्बन्ध का वोधक है।

I

राचिश हरीशस्त्वां आता कुशलम अवीत्। आतुः शृणु समादेश सुत्रीवस्य महास्मनः।
सुन्दरकायह ५१-२, ३।
यहां रावस को सम्बन्ध में सुत्रीव का आई (ममेरा, कुफेरा इत्यादि) कहा गया है।

एक समय अपनी स्त्री 'सुतारा' के साथ सुग्रीव का अनवन हो गई। घृणा के मारे राजधानी से दूर किसी स्थान पर (वहुषा ऋष्यमूक पर्वत पर) वह अज्ञातवास करने लगा। इस वीच में एक दुष्ट मनुष्य, सुग्रीव का वेप घारण कर, राजधानी में आकर राज्य करने लगा।

जब सच्ची वात सुग्रीव को मालूम हुई, तब वह चिन्तातुर होकर अपने प्राणिप्रय मित्र, हन्तर देश के राजा और पवनजय के पुत्र हनुमान् की सलाह लेने गया। राजा हनुमान् को अपने दूत द्वारा खबर मिली थी कि कोसलदेश के सूर्यवशी रामचन्द्र नामक कोई एक अति बलवान् वीर अपने पराक्रमी बधु लक्ष्मण के साथ, किसी कारण से बनवास स्वीकार कर, पाताललका के सामने अरण्य में घूम रहे है। इस पर स्वय वहाँ जाकर उन्होंने रामचन्द्र से भेट की और अग्नि साक्षी रखकर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता कराई। इन्होंने परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की प्रतिज्ञा की। दोनों के बीच यह निश्चित हुआ कि वेपधारी सुग्रीव को मारकर, सुग्रीव की राज्य-प्राप्ति के पश्चात् वह रामचन्द्र की पत्नी सीता की खोज करने में और उन्हे प्राप्त करने में रामचन्द्र की सहायता करेगा। सच्चे सुग्रीव और वेपधारी सुग्रीव में वहुत समता होने के कारण पहचान के लिये रामचन्द्र ने सच्चे सुग्रीव के गले में एक माखा पहिनाई और वेषधारी सुग्रीव के साथ युद्ध करके और हनुमान् की सहायता से उसे मारकर असली सुग्रीव को राज्य पर स्थापित किया। पीछे सुग्रीव ने सीता की खोज में चारों ओर दूत मेजे।

ये दूत चारो दिशाओं में फेरा लगाकर यह समाचार ले आये कि लका के राजा रावण ने सीता का हरण किया है। रास्ते में सीता का विलाप सुनकर राजा जटायु ने इस दुष्ट के पजे से सीता को छुडाने की चेष्टा की थी। किन्तु इसमें उसको यस न मिला और रावण ने उसे मार डाला। इस प्रकार सीता की खोज हुई, फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि रावण के हाथ से किस प्रकार उन्हें छुडाया जाय। इसमें राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान्, इन सबका विचार हुआ कि राजा हनुमान् दुष्ट रावण के पास जायं और सामोपचार से उससे वाते करके सीता को सौप देने की वाते करें। इस कार्य के लिये हनुमान् के भेजने की योजना अत्यन्त समीचीन थी, कारण कि हनुमान् रावण की तरह राक्षसवश के और रावण के दूर के सम्बन्धी थे। वली होने के अतिरिक्त, अत्यन्त बुद्धिशाली, असामान्य वीर और कुशल वक्ता थे।

इस योजना के अनुसार वे शिष्ट कार्य के लिये निकले। जाने के पहिले पहचानने के लिये कुत्र निश्चानी, सीता को वताने के लिये, उन्होंने राम से ले ली। वे महेन्द्र और दिध-मृत्य पर्वत के मार्ग से लका जा पहुँचे। रावण से मुलाकात कर, जो वात थी, वह कही। किन्तु रावण उन्मत्त था। उसने वह कथन स्वीकार नहीं किया।

शिष्ट प्रयत्न के निष्फल हो जाने पर युद्ध छोडकर अन्य कोई मार्ग नहीं रहा। तब राम, मुगीव और हनुमान् युद्ध की तैयारी करने लगे। सुग्रीव और हनुमान् ने अन्य द्राविड राजाओं की नहायता से वहुत बडी सेना एक कर लंका की ओर प्रयाण किया। इस प्रयाग के मार्ग में वेलावपुर, सुबेलावल, हसदीप डत्यादि राज्यों का विस्तार पडता था।

उस समय वेलाधपुर में समुद्र नाम का कोई राजा राज्य करता था। उसने अपने राज्य से मार्ग दिया।"^१

इस कथा को वाल्मीकि रामायण की कथा से मिलाकर पढने से बहुत-सी वाते और विशेष कर किव-कल्पनाएँ स्पष्ट हो जाती है। मालूम होता है राजा सागर ने अपने राज्य से सेना का प्रयाण रोका था, जिससे भगवान् राम से उसका कुछ मनमुटाव हो गया था। पीछे किव वा किवयों ने राजा सागर और जलराशि सागर को एक रूप में दिखलाया।

रामायण की मृल भावना

नर को नारायण रूप में देखना और नारायण को नरत्व प्रदान करना भारतीय सस्कार और सम्यता की मनोहर, किन्तु अद्भुत विशेषता है। पूर्णब्रह्म परमात्मा को राम-रूप में और राजा राम को पूर्णब्रह्म के रूप में देखकर प्रत्येक भारत-सन्तान का रोम-रोम पुलकित हो उठता है। जिनकी प्रतिभा और कल्पना ने इसकी सृष्टि की और जिनकी तपश्चर्या से उन्मीलित दिव्यदृष्टि ने इस रूप को देखा, वे घन्य है।

रामायण महाकाव्य, ब्रह्म और जगत् अथवा परमार्थ और प्रपच की युग्मभावना पर बना हुआ आर्षप्रन्थ है। इन्द्रियपरायणता वा विहम् बवृत्ति ही जगत्, अर्थात् प्रपच, का मूळ है। मनुष्य की शक्ति की कही सीमा नहीं है। यदि वह अपनी सारी शक्ति को अध्यात्मविहीन केवल प्रपञ्च-सिद्धि में लगा दे, तो सोने का पहाड लग जाय, शराव की नदियाँ वहने लगे, मास अथवा स्वादिष्ट भोजन का ढेर लग जाय और भोग-विलास की कही सीमा न रहे और इसका परिणाम होगा संहार।

इन सवकी, अर्थात् घोर प्रपच-सिद्धि की, पराकाष्ठा के प्रतीक है रावण, कुम्मकणं, मेघनादादि और सोने की लंका और लंकानिवासियो का अधर्म और विलासमय जीवन । प्रवाद है कि रावण के एक लाख पुत्र और सवा लाख नाती थे, किन्तु दिया देने वाला भी कोई नहीं रहा।

दूसरी ओर अध्यात्म-जीवन है, जिसका श्रीगणेश आत्मसयम से होता है और परिणाम है जगत् का अभ्युदय और कल्याण। इसके प्रतीक राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, दशरथ, कौसल्यादि है। गुरु ने राम से कहा कि स्त्री के विना अश्वमेध नही होगा। श्रीराम ने कहा—तो अश्वमेध नही होगा। गुरु ने व्यवस्था दी—स्त्री की मूर्त्त बनाकर और उसमे प्राण-प्रतिष्ठा कर यज्ञ हो सकता है। भगवान् ने कहा – वह मूर्त्त सीता की होगी। राम और रावण, अर्थात् आध्यात्मिक और प्रयचमय जीवन, मे यही अन्तर है।

१. वँगला मासिक पत्र 'वंगाली' के सन् १३२७ के आवणवाले अक में श्रीयुत अमृतलाल शील ने इस पर एक लेख लिखकर प्रकाशित किया था। उसके आधार पर श्रीयुत वासुदेव गोविन्द आप्टे ने यह लेख मराठी 'केसरी' में लिखा था। (यह मूख लेख का अंश है)।

तुलसी-कृत रामायण गुजराती भाषान्तर-सहित संवत् १६८३ में सस्तुं साहित्य-मुह्रणालय से प्रकाशित हुआ। उसकी प्रस्तावना के ए० ११६-११७ में इसका गुजराती रूप प्रकाशित हुआ है, जिसका यह हिन्दी रूप है। (ग्रन्थकार का निवेदन)।

आध्यात्मिक जीवन का परिणाम सार्वभौम और सार्वजनीन अभ्युदय और कल्याण है और मानव-जीवन सब प्रकार से सार्वक होता है।

यह सयम और दुराचार का द्वन्द्व, विद्या ओर अविद्या का द्वन्द्व है। यह चिरन्तन है, और मृष्टि के साथ इसका आरम्भ हुआ और सृष्टि के साथ ही इसका अन्त होगा। भाव-जगत् में राम-रावण का युद्ध एक अनन्त किया है। इसलिये विद्या और अविद्या की भावना पर आश्रित यह काव्य भी चिरन्तन है।

"यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्च महीतत्ते । तावदामाययाकथा जोकेषु प्रचरिष्यति ॥"

श्रीकृष्ण

राम की तरह कृष्ण भी पूर्णब्रहा के आविमूँत रूप है। अपने आनन्द में अपने शक्तिमायाव्यूह को लेकर ये जगत् के बद्ध जीवों के उद्धार के लिये प्रकट हुए और जगत् के वाधक अविद्याग्रस्त राक्षसादिकों को हटाने में अपनी लीला का विस्तार किया और शरणार्थी मुमुक्षुजनों के अवलम्बस्वरूप अपनी लीला की गाथा छोडकर अन्तर्धान हो गये।

वाल्मीकि ने भगवान् राम पर नरत्व का कुछ कठोर आवरण-सा डाल दिया है और सारे रामायण में इन्हे एक सर्वंगुणसम्पन्न महापुरुप के रूप में दिखलाया है। इनके नारायणत्व के विषय में केवल यत्र-तत्र सकतमात्र है। ब्रह्मज्ञानियों ने इनके ब्रह्मरूप को प्रकट किया। किन्तु कृष्ण में नरत्व और नारायणत्व इस प्रकार ओतप्रोत है कि इनमे विभेद करना कठिन है। जन्म लेते ही देवकी को विश्वरूप का दर्शन देते है। वाल्यकाल से ही राक्षसों का नाग करते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में एक ओर शिशुपाल गालियों वक रहा है और दूसरी ओर भीष्म गह्न में अर्घ्यद्रव्य लेकर प्रथम पुरुप का अर्घ्य देते हैं। आरम्भ से अन्त तक, कृष्णचरित, नरत्व और ब्रह्मत्व से इम प्रकार अनुस्यूत है कि इसे अलग करना असम्भव है। अलग करने में, यथार्थ रूप से नहीं सोच सकनेवाले जीव घवडा उठते हैं। आध्यात्मिक भावनाओं को जन्तुओं के पञ्चभूतात्मक शारीरिक कियाओं के रूप में देखने से यह महाभ्रम उत्पन्न होता है। किन्तु कृष्णचरित में नरत्व और ब्रह्मत्व अलग हो नहीं सकते। जिन्होंने कृष्ण को ब्रह्मरूप में देखा, उन्हें सिद्धि और मुक्ति मिली और जिन्होंने केवल मनुष्य रूप में देखा, उन्होंने घोखा खाया। ऐसे ही प्रसग की ओर लक्ष्य करके तुलसीदास ने कहा कि—

"राम देखि पुनि चरित तुम्हारे । जब् मोहहिं बुघ होंहि सुखारे ॥"

और

''उमा रामगुरा गृढ् पिरडत मुनि पावहिं विरति ं पावहि मोह विमृट जे हरिविमुख न धर्मरति ॥''

नारायगा-कृष्ण

श्रीकृष्णचरित से महाभारत और भागवतादि पुराण भरे-पड़े हैं। उनके शक्तिमायाब्यूह-सिंहत ब्रह्मरूप को उपनिपदों ने इस प्रकार स्पष्ट किया है—

> "एकमेवाद्वयं त्रद्ध मायया च चतुष्टयम् । रोहिणीतनयो विश्व श्रकाराचरसम्मवः ॥ तैजसात्मक प्रयुक्त उकाराचरसम्मवः ॥ प्राज्ञात्मकोऽनिरुद्धोऽशौ मकाराचरसम्मवः ॥ शर्यमात्रात्मक. कृष्णो यस्मिन्विश्वं प्रतिष्टितम् । कृष्णात्मिका जात्कश्रीं मूलप्रकृती रिन्मणो॥ व्रज्ञश्लोजनसम्मूतः श्रुतिम्यो ज्ञानसंगतः । प्रण्यवत्वेन प्रकृतित्वं ववन्ति त्रद्धवादिनः ॥ वस्मावोञ्चारसम्भूतो गोपालो विश्वसंस्थितः ॥"

"ब्रह्म एक है, दो नहीं। माया से वह चार हो जाता है। अकारात्मक वलराम विश्व है, उकारात्मक विश्व तैज्ञ तैज्ञ है, मकारात्मक अनिरुद्ध प्रान्न है और अर्थमात्रात्मक कृष्ण है, जिनमें सबकी स्थिति है। रुक्मिणी जगत् को बनानेवाली कृष्णात्मिका मूल प्रकृति है। वेदरूप गोपियों से उत्पन्न ज्ञान-संगत कृष्ण है। प्रणवरूप होने के कारण ब्रह्मवादी प्रकृतिरूप भी कहते है। इसलिये गोपाल विश्ववयापी अकारक्प है।"

"यो नन्त्रः परमानन्त्रो यशोदा मुक्तिगेहिनी। माया सा त्रिविधा भोका सन्वराजसतामसी।। प्रोक्ता च सात्त्विकी रुद्रे भक्ते प्रहाणि राजसी। तामसी दैत्यपत्रेषु माया त्रेघा ह्युताहता॥ अजेया वैष्ण्वी माया जप्येन च सुवा पुरा। देवकी ब्रह्मपुत्रा सा या वेदैरुपगीवते ॥ निगमो बसुदेवो यो बेवार्यः कृष्णरामयोः। स्तुवते सवतं यस्तु सोऽवतीयां महीवले ।। वने वृत्वाक्ते कीडन् गोपगोपीसुरैः सह । गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासनः॥ वंशस्तु मगवान् रदः श्वन्नमिन्द्रः सगोसुरः। गोकुलं वनवैकुएठं तापसास्तत्र ते द्रमाः ॥ जोमकोधावयो दैत्याः कलिकालस्तिरस्कृत.। गोपरूपो हरिः साचान्सायावित्रहघारिगः ॥ दुर्वोधं कुद्दकं तस्य मायया मोहितं जगत्। दुंर्जैया सा सुरै: सर्वेष्टं हिरूपो भवेद्दिजः ॥

१. गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्। श्लोक १०-१३।

स्ट्री येन इतो वंशस्तस्य माया जगक्यम्। वलं ज्ञानं सुराज्यं वै तेनां ज्ञानं हतं ज्ञयान् ॥ शेयनानो ८ नवहासः ऋष्याः बहां व शास्त्रतम् । ग्रष्टावप्टसहस्रे हे शताविक्यः स्त्रियस्तया ॥ ऋचोपनिपदस्ता वै ब्रह्मख्या हेपरवाखामद्वोऽयं मत्सरी मुष्टिको जयः ॥ वर्षः क्वलयापीडो गवां रचः लगो वकः। दया सा रोहिली नाता सत्यमामा घरेति वै॥ श्रवासुरो नहाव्याघिः विकः कंसः स भूपतिः। शमो मित्रः सुतामा च सत्याक्रोदवो वृम:। यः शङ्कः स स्वयं विष्तुर्ज्ञच्नीरूपो व्यवस्थितः ॥ इग्यसिन्यो सनुत्पद्यो मेववोपस्त दुग्बोव्धिः इतस्तेन मप्रमाएडो व्विग्रहे ॥ वालको भूत्वा प्वंवन्समहोव्यो । संहारार्थं च शत्र्यां रच्याय च संस्थितः ॥ गोशारं सर्वभूतानां धर्ममारमञ्जू । यत्त्रपुरीरवेरवासीत्तवक्रं ब्रह्मरूपरक् ॥ सम्भवो घमसंजित । जयन्ती वायुरचमरो यस्यासी ज्वलगमासः खड्गरूपो महेश्वरः ॥ काःयशेलुखज्ञः स्यातो रज्जुर्मातावितिस्तथा। चक शंखं च संसिद्धि विन्दुं च सर्वं मुर्धेति ॥ यावन्ति देवरूराणि बदन्ति विद्वया जनाः। नमन्ति देवरूपेन्य प्वनादि न बंशयः॥ गदा च इालिका साचात् सर्वंगत्र्निवर्हिणी। घनः शाह[ं] स्वमाया च शरत्कालः सुनोतनः ॥ श्रव्यकाएड बगदुवीनं धतं पाणी स्वलीलया। गरुडो बटमाएडीर सुवामा नारवो मुनि.। बन्दानक्तिः **ऋ्यब्रद्धिः** सर्वजन्तुमकाशिनी ॥ तस्मान्न निन्नं नानिन्नमानिर्मिन्नो न वै विभः। मुमाबुचारितं सर्वं वैकुपठं स्वर्गवासिनाम्।। सर्वतीर्थंफलं जनने य एवं वेद । देहदन्वादिमुख्यते । इत्युपनिपत् ।"र

परमानन्द नन्द है, मुक्ति उनकी गृहिंगी यगोदा है । उनकी अजेय वैष्णवी माया के तीन कर है—मास्विकी, राजधी और नाममी । मास्विकी स्ट्र है, राजधी ब्रह्मा है और

१. त्यंदर । पुरुषम्क । यहः ३१.१४—'ब्रोम्म स्मः सरद्विः' ।

२. हेरापद्येत्तरत्त्रोरनियसु हण्टीपनिषत्। बन्दरं। १६२४। १० ४२२।

तामसी असुरो में है। अजेय वैष्णवी माया, जो पहिले अक्षर से उत्पन्न हुई, वह ब्रह्म (कृष्ण) की माता देवकी है, वेद जिसकी स्तुति करते है। निगम और वेदार्थ वसुदेव है, जो राम और कृष्ण की सर्वदा स्तुति करते है, जो गोप-गोपियो के साथ खेलने के लिये प्रथ्वी पर अवतीर्ण हए । गोपी और गाएं वेद की ऋचाएं है, ब्रह्म लाठी है, भगवान छ्व वशी है, इन्द्र सीग है, देवगण गाय और वैल हैं, वैकुण्ठ गोकुल और वन है, तापस गण वहाँ के वृक्ष है, लोभ, कोघादि दैत्य है, अपमान कलिकाल है, माया से शरीर धारण करने वाले साक्षात् हरि गोप है, दुर्वोघ कुहरे-जैसा यह ससार उनकी माया से मोह मे पडा हुआ है। वह वडी घृष्ट है और देवताओं के लिये भी दुजेंय है। जिसने मायारूपी रुद्र को वशी बनाया, उसके लिये जगत क्या है। उसने देवताओं के ज्ञान और वल को क्षण भर में हर लिया। शेपनाग वलराम हुए और चिरन्तन ग्रह्म कृष्ण हुए। ऋचाएँ गोपियाँ हुईं। द्वेष-चाणूर मल्ल है, मत्सर मुष्टिक है, दर्प कुवलयापीड हाथी है और गर्व वकासुर है। दया रोहिणी माता है, पृथ्वी सत्यभामा है, महाव्याधि अधासुर है और कलि राजा कस है। शम उनका मित्र सुदामा है, सत्य अकृर और दम उद्धव है। लक्ष्मीरूप में स्वय विष्णु मेघ के समान शब्दवाला शङ्ख है, जो क्षीर समृद्र से उत्पन्न हुआ था। दिध लेने में पात्र तोड कर उन्होंने क्षीर समुद्र वनाया। दुष्टो के नाश और सज्जनों की रक्षा के लिये वटपत्रशायी की तरह वालक वनकर ये क्षीरसागर में क्रीडा करते है। सब जीवो पर दया करने के लिये और अपने पुत्र-धर्म की रक्षा करने के लिये ब्रह्मरूप चक्र है। वायु, जयन्ती से उत्पन्न धर्म नामक चॅवर है, महेश्वर आग की तरह जलता हुआ खड्ग है। कश्यप अखल है, माता अदिति रज्जु है। शङ्ख और चक्र सव के मस्तक पर (रहनेवाले) सिद्धि के प्रतीक-विन्दु है। वुद्धिमान् लोग देवताओं के जितने रूप बताते हैं। की स्तुति करते हैं, इसमें कोई सशय नहीं। शत्रुओं का सहार करनेवाली कालिका गदा है और विष्णुमाया शास्त्र धन्य है। शरत्काल भोजन है। अपनी के लिये हाथ में लिये हुए कमल का नाल ससार का वीज है। गरुड भाण्डीर वट हैं। नारद सुदामा है और सब जीवो को प्रकाश देनेवाली भक्ति, ज्ञान और क्रिया वृन्दा हैं। इसलिये विमु (सर्वव्यापी) इनसे मिन्न वा अभिन्न नही है । स्वर्गवासियो के वैकुण्ठ को उतार कर उन्होंने पृथ्वी पर रख दिया। जो यह जानता है, उसे सभी तीयों का फल मिलता है। देहवन्च से वह विमुक्त हो जाता है। यही उपनिपत् है।"

> सचिवानन्वविप्रहः। ''ईश्वरः कृष्ण परमः अनाविराविगोविन्दः सर्वकारणकारणम् सहस्रपत्रं ₹मलं गोकुकाख्यं महत्पदम् । तव्नन्तांशसम्भवस् ॥ तत्कर्धिकारं तहाम षट्कोर्ण कर्णिकारं महद्यन्त्रं वज्कीज्ञकम्। षडङ्गषट्पदीस्थानं प्रकृत्वा पुरुषेया प्रेमानन्द्महानन्द्रसेनावस्थितं हि क्योतीरूपेया मनुना कामबीजेन संगतम् ।

तत्पत्राधि त्रकिञ्चलकं तदंशानां श्रियासपि तत्परितः चतरस्रं रवेतद्वीपाख्यमद्भुतम् ॥ चतुरस्र चतुमू तेंश्चतुर्धाम चतुःकृतम् चतर्भिः प्रस्थाधेश्च चत्रसिंहेत्रिमय तम् श्लैदंशभिरानद्वमुर्ध्वाधोदिम्बिविच्वपि श्रष्टिमिर्निधिमिर्ज्यस्थिम सिद्धिभिस्तथा ॥ मनुखपैश्च वशमिविंक्पालैः परितो वृतम् । श्यामैगीर रच रक्तेश्च शुक्रीरच पार्व देव तम् ।। शक्तिभिस्ताभिरद्भुताभि शोमितं प्तं **च्योतिर्मंयो** देव: सदान-द: तस्यास्ति श्रकृत्या न समागमः ।। श्रात्मारामस्य विचोभस्तया मायया रममागस्य न सह। श्रात्मना रसवा रेमे सिसचया । त्यक्तकालं नियति रमा देवी तिखया वद्रशंगता । भगवान् विलब्ध शम्भुज्यतिरूपः सनातनः ॥ या योनिः सा परा शक्तिः कामवीजं सहद्वरेः। जिद्वयोग्यात्मका जाता हुमा माहेश्वरी प्रजाः ॥ शक्तिमान् प्रख्यः सोऽयं लिङ्गरूपी महेरवरः। तिस्मन्नाविरभ्रविज्ञक् महाविष्युर्जंगत्पतिः ॥ सहस्रशीर्पा पुरुषः सहस्राचः सहस्रपातः । स**द**स्रवाहविंश्वात्मा सहस्रांश: सहस्रसः ॥""

"सन्चिदानन्दरूप कृष्ण परमेश्वर है। गोविन्द, अनादि, आदि और सभी कारणों के कारण हैं। सहस्रदल कमल ही उनका गोकुल नामक महास्थान है। उनके अनन्त अशो से निकली हुई उसकी कर्णिका के दल उनके धाम है। कर्णिकार महायन्त्र है, जिसमें छ कोण है और वज्रकीलक है। प्रकृति और पुरुष के साथ पडड़ा पट्स्थान है। प्रेमानन्द के महानन्द के रस में, ज्योतिरूप कामवीज (क्ली) मन्त्र के साथ अवस्थित है। उनके अंशों के वने हुए पत्र हैं। उनके चारों ओर चौकोर अद्मुत रवेतद्वीप है। यह चतुष्कोण ने, चार मूर्ति, चार धाम, चार पुरुषाय और चार कारणों से घरा है। दिशा-विदिशा और ऊपर-नीचे—दशो स्थानों में दस शुलों से, आठ निधिसहित आठ सिद्धियों ने और मन्त्रहप दस दिश्पालों से घरा है। श्याम, गौर, रक्त और शुक्ल (अर्थात्, त्रिगुण-रूपी) पार्पदों से घरा है। चारों ओर स्थित इन अद्भुत शक्तियों से सुशोभित है। परान्पर, ज्योतिर्मय, सदानन्द देव ऐमें है। अपने ही आनन्द में विभोर उनका प्रकृति से

र. योगशास । बहासहिता । वगाचर । वसुमता प्रेस, कलकता । पृ० ३०७ ।

र. नतुम्बीय के लिये लिहानकरण और प्रामाद-पुरुषप्रकरण देखिये।

सम्पर्क नहीं है। उस माया के साथ विहार में उनमें कोई क्षोम नहीं होता। कालरहित होकर अपने ही प्रतिरूप रमा के साथ सृष्टि की इच्छा से उन्होंने विहार किया। उनके वश में रहनेवाली उनकी प्रिया रमा देवी ही नियित है। ज्योतिरूप सनातन भगवान् शम्मु उनके साङ्कोतिक चिह्न (लिङ्ग) है। हिर की पराशक्ति, जो महाकाम वीजस्वरूपिणी (क्ली) है, वही उद्गमस्थान (योनि) है। महेश्वर की यह सृष्टि इन्हीं लिङ्ग-योनि से उत्पन्न हुई। लिङ्ग-ज्योनि से उत्पन्न हुई। लिङ्ग-ज्योनि से उत्पन्न हुई। लिङ्ग-ज्योनि से उत्पन्न हुई। लिङ्ग-ज्यो महेश्वर ही शक्तिमान् पुरुष है। उसमें जगत्पित महाविष्णु लिङ्ग-रूप में प्रकट हुए, जिनके सहस्र मस्तक, सहस्र नेत्र, सहस्र पैर, सहस्र वाहु, सहस्र अंश और सहस्र सन्तित है और जो विश्वात्मा है।"

कृष्ण पूर्णेब्रह्म है। उनकी शक्ति राघा माया है, जो उनकी चिरसगिनी है।

"सुन्दर त्रयशुण रसकी सोमा

सर राधिका स्थाम।"

"सूरदास का कथन है कि राधा और कृष्ण, सुन्दरता, त्रिगुण और महारस की चरम सीमा है।

कृष्ण की राधिका के प्रति उक्ति हैं -

"त्रजिहें बसे श्रापुहिं बिसरायो। प्रकृति पुरुष पुकै करि जानहु। बातनि भेव करायो॥"४

"वज में रहकर अपने को भी भूल गई। जान लेने पर प्रकृति और पुरुष एक ही है, मेद केवल (दो) शब्दों का।"

"तब नागरि मन इरष भई।
नेह पुरावन जानि स्थाम को श्रवि श्रानन्द्रमई।।
श्रकृति पुरुष नारी मैं वे पति काहे सूबि गई।
जन्म-जन्म थुग-थुग यह बीबा प्यारी जान खई।।"
और

"सदा एक रस एक असंडित आदि अनादि अन्य । कोटि कल्प बीतत नहिं जानत बिहरत युगल स्वरूप ।। सकल तन्त्र ब्रह्माण्ड देव पुनि साया सब विधि काल । शकृति पुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल ।।" ह

इसके सम्बन्ध में लिङ्ग और कामकला-प्रकरण देखना चाहिये।

अधिक स्पष्टता के लिये लिङ्ग-प्रकरण देखिये।

इ. स्रागर। बम्बई। संवत् १८६०। स्कन्ध १०। पृष्ठ ३४४। पद ३१

४. तत्रवाप् रहरापदरहा

५. तत्रीव पृ० २६२ पद २७।

६. सूरसारा**व**ली, पद १०६६—११०१।

"कृष्ण सदा समरस, पूर्ण, एक, आदिरहित, मव के आदि और अनुपम है। सभी तत्व, त्रह्माण्ड, देवगण, सव प्रकार की माया, काल, प्रकृति, पुरुप, श्रीपित, नारायण ये सभी गोपाल के अग है।

कृष्ण का कम्बल, माया की जवनिका है, जिससे वे आच्छन्न रहते हैं और इसके भीतर छिपे रहते है।

स्वमायया संवृतस्त्रदृष्ट्ये ।

"अपनी माया से आवृत होने के कारण दृष्टि को इन्होने अवरुद्ध कर दिया है।" नमस्तरमें भगवते कृष्णायाकुण्डमेघसे। स्वयोगमाययाच्छन्नमहिम्ने परमात्मने॥^२

"अकुण्ठित मेघावाले भगवान् कृष्ण को नम., जिन्होने अपनी योगमाया द्वारा अपनी महानता को छिपा रक्खा है।"

निराकारं ब्रह्म मायाजवनिकाच्छ्न्नम् ।

"निराकार ब्रह्म माया की जवनिका से आवृत है।"

इसको सुर ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। कृष्ण ने गोपियो से कहा-

यह कमरो कमरी करि जानित ।
जाके जितनी बुद्धि हृद्य में सो तितनी अनुमानित ।
या कमरो के एक रोम पर वारों चीर नीज पाटम्बर ।
सो कमरो तुम निम्वृति गोपी जो तीनि जोक आडम्बर ।
कमरी के वज असुर संहारे कमरिहिं ते सब मोग ।
जाति पांति कमरी सब मेरी सुर सबहिं यह जोग ।

कृष्ण का कम्बल तीन लोक का आडम्बर (त्रिगुणारिमका माया) है, जो जात-पाँत, योग-भोग सब कुछ है।

राध् धातु से राधा और रम् से रमा शब्द वनता है। दोनो का अर्थ एक है। राध् रम् का और राधा रमा का रूपान्तर है। यह ब्रह्म की शक्ति और चिरसगिनी माया है। इसी का नाम प्रकृति है।

भविद्या-माया अथवा माह को उपद्रवी गाय भी कहा गया है-

माधव जू नेकु इटको गाई । निसि वासर यह भरमत इत उत श्रमह गही नहि बाह ॥

१. मागवत । १०.५६.४८

२. तन्दा १०.=३.१७

रे. अगुभाषाः १.२.२६

८. नृत्नागर । वन्तरं । सवत् १६=०। १०२४२ । स्त्रम्थ १०। पद हर्द ।

यह उपर्वंक उद्धालों से स्वष्ट है।

स्वधित बहुत अधात नाहीं निगम मुम-वृत्त खाह्। श्राध्यक्ष घट नीर श्राचन तृषा तड न तुमाह॥ स्वह्र रसहू धरित श्राग नहीं गंध सुहाइ। श्रीर श्रहित श्रमच्छ्र भच्छ्रित गिरा वरिनन जाह। अध्योम नव् धर शैत्त कानन हते चिर न श्रधाइ। हीठ निदुर न हरित काहू त्रिगुन ह्वे समुहाइ॥ हरे खाता बत्त वनुज मानव सुरिन सीस चढ़ाइ। रिच विरिच सुल मों छ्वीली चत्तत चितिह चुराइ॥ नीत्त खुर तिमि श्रक्या लोचन स्वेत सीग सुहाइ। विन चतुर्दश खेता खूँ वित सु यह कहा समाइ॥ नारवावि सुकावि सुनिजन थके करत उपाइ। ताहि कहु कैसे कृपानिधि सूर सकत चराइ॥

दिक् पीताम्बर है। कालिय काल है जिसको उपकरण वनाकर नटवर महानृत्य करता है। ^२

विष्णु के हाथ का शंख और शिव का डमरू कृष्ण के हाथ मे बशी का रूप ग्रहण करता है, जो वाक् वा शब्द, ब्रह्म का प्रतीक है और सृष्टि-प्रवर्तन में महामाया का रूप ग्रहण करता है।

शब्दश्रह्मस्यं वेखुं वाद्यन्तं मुखाम्बुने । विलासिनीगण्यृतं तैः स्वैरं स्वैरमभिष्दुतम् ॥ श्रय वेखुनिनाद्स्य त्रयीमृतिंमकी गृतिः । स्फुरम्ती प्रविवेशाशु मुखाटजनि स्वयंभुवः ॥

"मुखकमल से शब्द ब्रह्मस्वरूप वेणु वजा रहे हैं। सुन्दरियाँ उनको घेरकर घीरे-घीरे स्तुति कर रही हैं। तव वेणुनाद की गति तीनो वेदो की मूर्ति हुई। वह थिरकती हुई ब्रह्मा के मुखकमलो में प्रविष्ट हो गई।"

शन्त्वसमयं वेषुं वाव्यन्तं सुखाम्बुजे। ४

"कमल-जैसे मुख से शब्दब्रह्ममय वेणु को वजा रहे है।" नामजीजारूपं वेखन दं निरूपयति।"

"नाम, लीला और रूप ही वेणुनाद है। इसका निरूपण करते हैं।" चेतना में स्वामाविक आनन्द का स्पन्दन ही सृष्टि का कारण है। यही रास है। उसकी विहारमूमि सम्पूर्ण विश्व का प्रतीक मथुरा और वृन्दावन है। ये सब नित्य है।

१. सूरसागर । बम्बरे । सबत् १६८० । पृ० ३४ । स्कन्ध १, पद ६ ।

२. दिकाल के विशेष विवर्ण के लिये विष्णु प्रकरण देखिये।

इ. योगशास्त्र । बद्यसंहिता । वसुमती प्रेस । कलकत्ता । वगान्तर । पृ० ३१३, खोक २६, ३० ।

४. ब्रह्मसंहिता। लग्डन। सनत् १६८५। अध्याय ४, श्लोक ३४।

५. वेखुगीतम्। सुनोधिनीसहितम्। ए० १७ ।

सर्वश्रीसुभगो विष्णुयों वे प्रेममयो विहः। श्रीसम्पद्मेमञ्जलिः स प्वान्तरतस्तव।। श्रष्टी प्रकृतयो वाह्या जीवभूता तथा परा। य प्ताभिः समं नित्यं रासकीकापरायण ।। स पृत तत्त्वरूपिभः सखीमिश्र त्वया सह। देहमून्वावने नित्यं रासकीकां करोति हि॥।

"सव प्रकार की श्री से मनोहर विष्णु है, जो बहिर्जगत् में प्रेम के रूप में है। वे श्रीमान् और प्रेम के सागर है। वे ही तुम्हारे भीतर वर्तमान है। आठ बाह्य प्रकृति और जीवरूप परागक्ति के माथ वह नित्य रासलीला करता रहता है। वह तुम्हारे और तस्व रूप सिखयों के साथ देह के वृन्दावन में नित्य रासलीला करता है।"

मोरपक्ष इसके महाकालत्व का लक्षण है, क्योंकि मयूर कालसर्प का सक्षण करता रहता है। १

अष्ट वाह्य प्रकृति ललितादि सिवयाँ है और जीवभूता पराशक्ति राघा है। सोरह सहस पीर तन पके राघा जिय सब देह । रे

"सोलह सहस्र गोपियाँ एक शरीर की पीडा की तरह है, और राधा जीव नित्य धाम उन्दाबन स्थाम। नित्य रूप राधा व्रज बाम।। नित्य राधा व्रज बाम।। नित्य सान खिरडताभिसार॥ व्रक्ष ६५ ५ई करतार। करन हार विभ्रवन संहार॥ नित्य कुंज सुख नित्यहिं डोर। नित्यहिं व्रिविध समीर सकोर॥ सवा वसन्त रहत जहाँ बाम। सवा हर्यं जहाँ नहीं उदास॥ कोकिल कीर सवा कज रोर। सवा रूप मन्मथ चित चोर।।

अर्थात् ये सभी अविनागी ब्रह्म की अविनागी लीलाएँ है।

रास रस रीति नहि वरनि श्रावै।

कहाँ वैसी बुद्धि कहां वह मन लहाँ कहाँ इह चिस जिय अम मुजावे ॥ जो कहाँ कोन माने प्रगम निगम जो कृपा विजु नहिं या रसिंह पावै । भाव सों मजै विजु मार्व सों यह नहीं भाव हो माँह वाको वसावे ॥ यह निज मंत्र यह ज्ञान यह ध्यान है व्रस दास व्य्यति मजन सार गाउँ । इहै मांग्यो वार वार प्रभू सूर के नैन वोज रहें नर देह पाउँ ॥ ध

रपाम मदा भस श्रुति नीवत सी देविक सुव गोपाल । याको तुम मजन करी ।

१. वैजयन्तीतन्त्रम् । कुलकत्ता । १३३६ साल । वगान्तर । पटल ७ । श्लोक १२-१४ ।

२. मोरपच येदी दरसावत सर्पकाल को काल।

⁻⁻काष्टजिड्वा स्वामी ।

रे. स्र्तागर। वन्तरं। सवत् १६८०। ए० ३४६। १०.२६

४. वर्त्रेव । ए० ४२६ । १०.७२ ।

४. तहेब। ५० ३४०। १०.६३।

भगवान् का नटवर-रूप नटराज-रूप का प्रतिरूप है। नटराज का ज्वालमालगुत मायाचक गोपीमण्डल है, जो उसके पैरों के ताल और वशी की तान पर थिरकता रहता है। यही नटवर का नित्य-विश्वनृत्य रास है, जो चिदानन्द के आनन्द के महास्फोट का प्रतीक है। इसके चितन और कलात्मक अनुकरण में दार्शनिक, किन, चित्रकार, मूर्तिकार आहि कलाकारों ने अपनी-अपनी सारी शक्ति लगा दी है। यह भारतीय प्रतिभा की एक अनमोल सृष्टि है।

भगवान् ने कालिय के मस्तक पर चित्रताण्डव नामक नृत्य किया था— तन्त्र्धेरलनिक्रस्पर्शातिताम्र-पातृम्बनोऽखिलकद्यात्ग्र्हनंनते । तं नर्त्तुं मुद्यतमवेचय तदा तदीयगन्वर्वं सिद्यसुरचारणदेववध्व ॥ प्रीत्या सृदङ्गपणवाणकवार्यागतपुष्पोपहा । चुतिभिः सहसापसेदुः तचित्रतापडविद्यणक्षणातपत्रो रक्तं मुखेरुद्वमन्तृपनमात्रः ॥

"उस (कालिय) के मस्तको पर रत्नो के स्पर्श से उनका चरण कमल प्रगाढ रक्तवर्ण-वाला हो गया और अखिल कलाओं के आदि गुरु नृत्य करने लगे। उनको उस समय नृत्य के लिये उद्यत देखकर गन्धवं, सिद्ध, सुर चारण और देववधूगण प्रेम से मृदग, पणव, आणकवाद्य, गीत, पुष्पोपहार और स्तुति के साथ सहसा घरकर खडी हो गई। उस चित्रताण्डव में (कालिय के) फैले हुए फण पीडित और क्षत-विक्षत हुए और वह रक्तवमन करने लगा।"

रास का वर्णन इस प्रकार किया गया है-

तत्रारभत गोविन्दो रासकीडामनुवतैः ॥ स्त्रीरत्नेरन्वित प्रीतैरन्योन्याबद्दवाहुभि ॥ रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपोमण्डलमण्डितः। योगेश्ररेख कृप्णेन तासां मध्ये द्वयोद्व⁸यो। ॥ मन्येरन्नभस्तावद्विमानशतसंकृताम् । विवौकसां सवाराणामीत्सक्यापहतातमनाम् ॥ ततो दुन्दुभयो नेदुनिपेतः पुष्पबृष्टयः। जगुगैन्घर्वपतय. सस्रीकास्तराशोऽमलम् । वज्यानां नपुराणां किंकिणीनां च योविताम । सिंगाणाममृच्छव्दस्तुमुजो रासमगडले॥ तामिमंगवा देवकीसुत । वत्राति शुशुभे मध्ये मग्रीनां हैमानां महामरकतो यथा ॥ पावन्यासैर्भ्जविञ्चतिमिः सस्मितेअ विज्ञासैः। मञ्यन्मध्येश्रवकुचपटे क्रुगडवैर्गगडवोत्तेः॥ स्विधन्मुख्य कवरवरानाग्रन्थयः कृष्णवध्यो। गायन्त्यस्तं तडित इव ता मेघचके विरेजुः ॥

भागवत । १०, १६, २६, २७, ३० । नटवर के इस नृत्य का वयान नटराज के प्रदोषस्तोत्र में दिये हुए प्रदोष-नृत्य की तरह है ।

वचै र्जंगुर्नृत्यमाना रक्तकगर्यो रतिवियाः । कृत्याभिमश्रमृदिता यद्गीतेनेनमानृतम् ॥ काचित् समं मुकुन्देन स्वरज्ञातीरमिश्रिताः । उद्यन्य प्जिता तेन भीयता साधु साध्यिति ॥ तदैव शुवमुद्यिन्य तस्यै मानञ्ज बह्ववृात् ॥ १

"गोविन्द ने रासकीडा आरम्भ की। अनुरक्त सुन्दरी स्त्रियों ने हाथों में हाथ डाल कर उन्हें घर लिया। गोपीमण्डल से मण्डित रासोत्सव का आरम्भ हुआ। दो-दो के बीच कृष्ण सिम्मिलित हुए। स्त्रियो-सिहत मुग्ध देवगण के सैकडो विमानों से आकाश भर गया। तब दुन्दुभी बजने लगी और पृष्पवृष्टि होने लगी। सस्त्रीक गन्धवंपित उनके यश का गान करने लगे। स्त्रियों के ककण, किकिणी और नृपुर से रासमण्डल में तुमुल शब्द होने लगा। उन सबके बीच भगवान् इस तरह सुशोभित हुए, जैसे कनक मणि के बीच महामरकत शोभता है। पादन्याम, भुजविक्षेप, मुसकान के साथ भ्रू सचालन, कपडों के मोड, गाल पर हिलते हुए कृण्डल, मुख पर स्वेदविन्दु, कमर और केश वेंचे हुए और गाती हुई गोपियां, बादल में विजली की तरह चमकने लगी। नाचती हुई प्रेममग्ना गोपियां, कृष्ण की निकटता मे मृदित होकर भावभरे उच्चस्वर से गाने लगी और गीत से इसे ढेंक लिया। कोई मुकुन्द के साथ स्वर और लय को न मिला कर गेय को आगे ले चली। कृष्ण ने साधु-साधु कह कर उसका सम्मान किया। फिर ध्रुवपद को आगे वढाकर उसका बहुत मान किया।"

वृत्वायन हरि यहि विधि कीडत सवा राधिका संग। भोर निसा कवहूँ नहिं जानत सवा रहत यक रंग॥ १

इस फीडा में भोर-निशा का ज्ञान नहीं है क्यों कि यह कालातीत है। शक्ति और शक्तिमान सदा अभिन्न और एक रस है। इसिलये सदा एक रग में रैंग रहते है।

स्त्री-पुरुप और जीव-त्रझ

विश्वलीला अर्थात् मृष्टि, स्थिति और लय की त्रियाओं में ब्रह्म और उसके स्व-भाव, नित्य आनन्द का उल्लास माया के साथ, जिस महा आनन्द अथवा महारस की कल्पना वा अनुभव किया जा सकता है, राधिका और ज्याम के नाम-रूप उसीके प्रतीक है और प्रेम द्वारा ब्रह्मप्राप्ति के लिये प्रत्येक जिज्ञासु जीव के लिये अवलम्ब है। भावाश्रयी भक्तों और योगियों ने समान रूप ने उसका अवलम्बन किया।

योगमार्ग मे समाधि की छ प्रणालियाँ कहीं गई है — १. व्यानयोग समाधि, २. नादयोग ममाधि, २. लयसिद्धियोग समाधि, ४. भक्तियोग समाधि, ५. राजयोग समाधि और ३. रसानन्द समाधि।

रे. नर्देश १०, ३३, २-१०।

विचारति त्रीर मृर की रचना में जानन्दसागर का दोभ नदी, जानन्द के उन्माद-सागर का मशाविष्यव है

मुरमागर । बन्दर्श मंबन् १६८० । मृरमारावलो, पद १०६६ ।

लयासिद्धियोगसमाधि का विवरण इस प्रकार है-

श्रनिलं मन्द्वेगेन भ्रामरीकुम्मकं चरेत्। मन्दं मन्दं त्यजेद्वायुं सृङ्गनावस्ततो भवेत्॥ श्रन्तःस्थं भ्रामर्शनादं श्रुत्वा तत्र मनो लयेत्। समाधिर्जायते तत्र श्रानन्दः सोऽहमित्यतः॥

"मन्दवेग वाले वायु द्वारा कुम्भक करे और धीरे-धीरे वायु को छोडे। इससे भौरे का शब्द होता है। भीतरवाले भ्रामरी नाद को सुनकर उसमे मनको लीन करे। इससे समाधि लग जाती है और सोऽह का आनन्द प्राप्त होता है।"

यह भ्रामरी नाद कृष्ण-कथा का भ्रमर और तत्सम्बन्धी भावनाएँ भ्रमरगीत है। रसानन्द समाधियोग का वर्णन इस प्रकार है—

> योनिमुद्दां समासाद्य स्वयं शक्तिमयो भवेत् । सुश्दक्षाररसेनैव विहरेत्वरमात्मिन ॥ रसानन्दमयो भूत्वा ऐक्यं ब्रह्मणि सम्भवेत् । श्रहं ब्रह्मे ति शाहै तं समाधिस्तेन जायते ॥ 2

"योनिमुद्रा धारण कर स्वय शक्तिमय (स्त्री-रूप) हो जाय और सुन्दर शृङ्गाररस द्वारा परमात्मा मे विहार करे। रस के आनन्द मे सरावोर हो जाने पर मे बहा हूँ, इस अढैत भावना द्वारा बहा का ऐनय सम्भव हो जाता है और इससे समाधि होती है।"

यह रसानन्द समाधि साधको का सामरस्य है, जिसका स्थूल प्रतीक मिथुनर्मूत है। ब्रह्म के पुरुप-रूप और जीव के स्त्री-रूप के विषय में आपमत स्पष्ट है। वेदों में ब्रह्म का नाम ही पुरुष है। यह पुरुपसूक्त से स्पष्ट है। अन्यत्र भी यही भाव है—

केध्वन्तः पुरुष आविवेश कान्यन्तः पुरुषे अपितानि । प्तद्बह्मन् रपवल्हामसि त्वा किस्विश्व प्रति वोचास्यत्र ॥ पञ्चस्वन्त पुरुष अविवेश तान्यन्त पुरुषे अपितानि । प्रतस्वात्र श्रतिमन्वानो अस्मि न मायया मवसि उत्तरो मत्॥

"किनके मीतर पुरुप छा गया, पुरुष मे किनका अर्पण किया गया, यह मेरा आग्रह है, इस पर आपका क्या उत्तर है।

पञ्च (तत्त्वो) के भीतर पुरुष छा गया, उन्हे (पञ्च तत्त्वो को) पुरुष में अपंण कर दिया गया। यहाँ यही मै तुम्हे समभाना चाहता हूँ, मेरा उत्तर माया के कारण समभ में नही आता है।"

वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमावित्यवर्षं तमस परस्तात् । तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्या विद्यते श्रयनाय ॥४

१. घेरयडसंहिता। ७.१०,११।

२. तत्रैव। ७.१२,१३।

इ. यजुर्वेद। २३. ५१,५२।

४. तत्रैव। ३१.१५।

'मैं इसे जानता हू, जो पुरुप है, महान् है, आदित्य हप है और अन्यकार से परे है। जनने जानकर मृत्यु को पार कर जाता है। आगे वढने के लिये दूसरा मार्ग नहीं है।"

पाद्में —शब्दोऽयं सोपचारेण तथा पुरुष इत्यपि । तिरुपाधौ वतृन्त्येते वासुदेवे सनातने ॥ सर्वत्नोक्तपतीत्या च पुरुष शोच्यते हरिः । तं विना पुरुषदरीकाचं कोञ्च पुरुषशब्दमाक् ॥

"यह जब्द ही उपचार-मात्र से पुरुष भी कहलाता है। उपाविरहित सनातन वासुदेव में नारी मृष्टि के पड़े रहने के कारण हिर का नाम पुरुष है। उस पुण्डरीकाक्ष को छोडकर दूमरा कोई पुरुष बब्द का भागी कैसे हो सकता है।"

> स्कान्दे — बथा मास्करशन्त्रोऽयमावित्ये प्रतिविष्ठति । यथा चामा यहसानुर्यंदा वाया सदागति. ॥ तथा पुरुषशन्त्रोऽयं वासुदेवंऽवतिष्ठति ॥

'जिस प्रकार भास्कर (मा कर = प्रकाण करनेवाला) शब्द सूर्य पर ही लगता है, जिस प्रकार वृहद्भानु (बहुत वडा प्रकाशवाला) अग्नि मे लगता है, जिस प्रकार सदागति (मर्वदा गतिणील) वायु पर लगता है, उसी प्रकार यह पुरुष शब्द वासुदेव पर ही बैठता है।

नारसिंहे—य एव वासुदेवोऽयं पुरुषः प्रोच्यते बुधैः।"
प्रकृतिस्पर्शराहित्यात् स्वातन्त्र्ये वैभवाद्षि॥
स एव वासुदेवोऽयं साचात् पुरुष उच्यते।
स्त्रीत्रायभितरस्तर्वं जगद्बसपुरःसरम्॥

"ये जो वासुदेव है, वृद्धिमान् उन्हे ही पुरुप कहते है। अपनी स्वतन्त्रता में, वैभव और प्रकृति के स्पर्ण से रहित होने के कारण, ये वही वासुदेव है, जो साक्षात् पुरुप कहलाते है। यहा द्वारा आगे वदाया जानेवाला यह जगत् और अन्य सव कुछ स्त्रीप्राय है।"

कोप-प्रन्थों में भी पुरुष गट्द का यही अर्थ है १. पुरि अग्रगमने + कुपन् आगे बढने वडानेवाला । २. आप्यायने - कुपन् - तृष्ठि, अर्थात् आनन्दप्रद ।

पौराणिक अयं ऊपर दिया जा चुका है। पुराणो में ही अन्यत्र इसका अयं है— १. पुरि देहें दोरते छोकाः यस्य—जिसके गरीर के अन्तर्गत सारा छोक हो। २. पुरि देहें गय-गरीर के अन्तर्गत रहनेवाला।)

वेद, दर्गन ऑर पुराणों के भावानुकूल पुरुष शब्द का अर्थ, परमात्मा पर ही लग सकता है। परमात्मा ही जीव-मात्र को आगे बढाते है, सुख देते है और आत्मगत कर रखते है। मन्ष्य के मम्बन्ध में एक अत्यन्त संकुचित अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है। गोर्ड मानव पुरुष यथार्थ में, न किसी को अग्रसर कर सकता है, न सुख दे मकता है और न आत्मसात् गर मरना है। सासारिक व्यवहार में यदि थोडा-बहुत कर भी मकता है, तो यह शब्द के

रे. भन्नतारिता उपनिपदः। महातः। १६३४। ए० १७४ में उद्भुतः।

र. वर्षेत्र।

रे. नेनेया प्रकाशका

अर्थ का सर्कुचित प्रयोग ही कहा जायगा। प्रकृत अर्थ मे तो सहस्रशीर्धा, सहस्रक्ष और सहस्रपात् पुरुष ही एक पुरुप है और उससे तृष्ठि, उन्नति और अवलम्ब की आकाक्षावाले सभी स्त्री है। यह जीव-ब्रह्म, स्त्री-पुरुष, गोपी-कृष्ण, राघा-गोविन्द, हर-पार्वती वा मीरा-गिरिघर का रहस्य है।

विभु की विश्वकीडा में गोपादि शक्तिमाया व्यूह के अङ्ग-उपाङ्ग है— गोपजातिप्रतिच्छन्ना देवा गोपाजरूपियाः। ईडिरे कृष्यारामौ च नटा इव नट नृप ॥ १

"गोप जाति मे छिपकर देवताओं ने गोपो का रूप घारण किया। जिस प्रकार (नाटक में) एक नट दूसरे नट की सेवा में उपस्थित होता है, उसी प्रकार वे राम और कृष्ण की सेवा में लगे रहे।"

उस भाव का विस्तार सूर ने इस प्रकार किया-

व्रह्म जिनहि यह श्रायसु दोन्हों।
तिन-तिन संग जन्म जियो व्रज में सला सला किर परगट कीन्हों।।
गोपी ग्वाल कान्ह दुई नाहीं ये कहुँ नेक न न्यारे।
जहाँ जहाँ ध्रवतार धरत हिर ये नहिं नेक विसारे।।
पुकै देह विलग किर राखे गोपी ग्वाल सुरारि।
यह सुल देखि सूर के मसु को थिकत श्रमर सँग नारि॥

"ब्रह्म ने जिन्हे आजा दी, उन्होंने वर्ज में जन्म लिया और सखी, सखा आदि के रूप में प्रकट हुए। गोपी-व्वाल और कान्ह— ये दो नहीं है। ये कभी अलग नहीं होते, अर्थात् एक होने के कारण अभिन्न है। हिर जहाँ-जहाँ अवतार ग्रहण करते है, वहाँ इन्हे कभी नहीं मूलते, अर्थात् अवश्य साथ ले लेते है। गोपी, व्वाल के रूप मे, मुरारि ने, एक ही शरीर को भिन्न रूप में रक्खा। सूर के प्रभु का यह (आनन्दमय रूप) सुख देखकर देवी-देव-गण स्तम्भित हो गये।"

ससार को दार्शनिको और किवयो ने महावृक्ष कहा है, जिसके बीज ब्रह्म है, अथवा ब्रह्म ही ससारवृक्ष के रूप मे अवस्थित है।

> कर्ष्यं मूलोऽवाक्षाालः पृषोऽश्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते ॥ तस्मारलोका श्रिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन । पृतद्वे तत् ॥४

१ भागवत । १०.१८,११।

२. सूर सागर । वग्वर्ष । सवत् १६८० । ए० २५० । स्कन्ध १०, पद ८४ ।

हुर्गांसप्तशती के इस श्लोक को मिलाइये— 'पकैवाई' लगत्यत्र दितीया का ममापरा। पश्येता दुष्ट मन्येव विशन्त्यो महिमूत्यः।'

४ केनोपनिषद्। २.६.१।

'मूल ऊपर है, शालाएं नीचे की ओर है। यह चिरन्तन अश्वत्य है। यही तेज है, यही व्रद्धा है, इसे ही अमृत कहते है। इसीसे सब लोक लगे हुए है। इसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। यही वह है।"

उद्वंमुखमघ शालमखत्यं प्राहुरव्ययम् । १

"अव्यय को ऊर्व्यम्ल और अव शाखावाला अञ्चत्य कहा गया है।"

स ब्रुचकालाकृतिभिः परोऽन्यो ।

"वह वृक्ष काल, आकृति आदि से परे ओर कुछ है।"

संसारविटप नमामहे ।

राघा और कृष्ण को लेकर आधुनिक 'रिसर्च-पण्डितो' ने नाना प्रकार की वितण्डाएँ खडी कर दी है। उनका कहना है कि महाभारत, हारेवश, श्रीमद्भागवतादि ग्रन्थों में राघा का नाम नहीं मिलता है। इसिलये कृष्ण-कथा में राघा का ल्पनिक पात्र हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। कृष्ण के सम्बन्ध में भी उन्होंने ऐसे ही विचार प्रकट किये हैं। ऋष्वेद में कृष्ण का नाम आया है, वेदच्यास का भी नाम कृष्ण है, एक वासुदेव कृष्ण हुए, एक आभीर कृष्ण हुए, रासलीलावाले कृष्ण और महाभारतवाले कृष्ण भिन्न-भिन्न पुरुप है, कृष्ण नामक कोई मनुष्य हुए या ये कल्पनापुरुप है, इत्यादि-इत्यादि अटकलों से ये स्वयं विक्षिप्त है और दूसरों के भी सुलझे हुए विचारों को उलभाना चाहते हैं। इनके विचार से राम और कृष्ण तो कल्पना-पुरुप है ही, यीसू खिस्त नाम के भी कोई पुरुप नहीं हुए। विस्तेपण तया काल-निर्णय द्वारा सत्य तक पहुँचने का प्रयत्न करना और विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलने पर भी जहाँ-तहाँ से समल्प घटनाओं अथवा विवरणों को एक साथ मिलाकर अटकल लगाते फिरना, इनकी ऐसी विश्वसक प्रणाली है कि राम, कृष्णादि जैसे महापुरुपों के साथ-साथ महात्मा खिस्त भी लुस हो गये। सस्कृति और सभ्यता के विषयों में यथार्थ को पाने के लिये यह प्रणाली अशुद्ध और सहितकर है।

राम-कृष्णादि का शुद्ध रूप हमारे ग्रन्थों में वर्तमान है और उसे ठीक-ठीक समक्त लेने से वह भूतकाल की तरह वर्तमान और भविष्य में भी हमारे लिये कल्याणकर होगा।

आध्यात्मिक विषयों को आध्यात्मिक रीति से और लोकिक विषयों को लोकिक रीति से ठीक-ठीक समभ लेने से ही भारतीय पुरुषों और उनके चरित्रों का यथार्थ हप स्पष्ट हो जाता है।

र. गाता।

र. श्नेताश्वकरोपनिपत् : इ.दै ।

तुत्रसंकृत मानस रामादण । उत्तरकारङ । वेदस्सुति ।

^{6.} Encyclopaedea Britania. 11th Edition. Article on Christ.

५. मस्कृत-मादित्य के इतिहान में वेवर मैक्डोनल आदि विद्वानों ने यह प्रतिवादन करने की चेप्टा की है कि रामक्था वैदिक क्टानाओं के आधार पर निर्मित हुई है। इन्द्र राम है, मीता जोता हुई परात है, महत् राम है, मीता जोता हुई परात है, महत् राममान है, हा रामण है इत्यादि ।

स्य

भारतीय सनातन वैदिक समाज में, प्रत्येक सत्कर्म के आरम्भ मे, पञ्चदेवता के ह्य में, परमात्मा की आराधना करके, किसी कर्म का आरम्भ किया जाता है। ये पञ्चदेव है— गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा।

किसी मूर्ति, चित्र, वा यत्र की तरह, सूर्यमण्डल भी विभुशक्ति का प्रतीक है और परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप मे इनकी उपासना होती है। यह मत श्रुति, स्मृति, पुराण, तंत्रादि-सम्मत है।

य श्रादित्ये तिष्ठन् श्रावित्यावन्तरो यं श्रावित्यो न वेव यस्पादित्य शरीरं य श्रावित्यमन्तरो यमयस्येष त श्रात्मान्तर्याम्यमृत ॥ '

"जो आदित्य के भीतर अवस्थित है और आदित्य से भिन्न है, जिसे आदित्य नहीं जानता है, आदित्य जिसका शरीर है, जो आदित्य के भीतर रहकर इसका नियन्त्रण करता है वही तुम्हारा आत्मा, अन्तर्यामी और अविनाजी है।"

इस उद्धरण में सूर्य का ब्रह्मप्रतीकत्व स्पष्ट है।

सूर्याह्रै खलु इमानि भूतानि जायन्ते । सूर्यायज्ञः पर्जन्योऽन्नमारमा नमस्त श्रादित्य । त्वमेव प्रत्यचं कमं कर्तासि । त्वमेव प्रत्यचं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यचं विष्णुरसि । त्वमेव प्रत्यचं रहोऽसि । त्वमेव प्रत्यचं क्रमेस प्रत्यचं क्रमेस प्रत्यचं क्रमेस प्रत्यचं वासि । त्वमेव प्रत्यचाह्रायुर्वायते । श्रादित्याह्र क्रमेसि । श्रादित्याह्र वा जायन्ते ।

स्र्याद्भवन्ति मूलानि स्र्येंग पालितानि तु । स्र्यें लयं प्राप्नुवन्ति वः स्र्यः सोऽहमेव च ॥ इत्यादि

"सूर्य से ही सभी जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्य से ही यज्ञ, मेघ, अन्न और आत्मा है। हें आदित्य, आपको नम:। आप प्रत्यक्ष कर्मकर्ता है। आप ही प्रत्यक्ष न्नहा हैं। आप ही प्रत्यक्ष विष्णु है। आप ही प्रत्यक्ष रुद्ध है। आप प्रत्यक्ष न्नह्म है। आप प्रत्यक्ष यजु है, आप प्रत्यक्ष साम है, आप प्रत्यक्ष अयव है। आप सभी छन्द है, आदित्य से वायु उत्पन्न होता है, आदित्य से मूमि उत्पन्न होती है, आदित्य से जल उत्पन्न होता है, आदित्य से ज्योति उत्पन्न होती है, आदित्य से आकाश और दिक् उत्पन्न होते है, आदित्य से देवगण उत्पन्न होते हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न होते हैं। आदित्य ही यह मण्डल है, जिससे यह ताप मिलता है। यह आदित्य नहा है।

१. बृहदारययकोपनिषत्। ३.७६।

२ सूर्योपनिषत्।

"सूर्यं से भूत (पञ्चतत्त्वात्मक) उत्पन्न होते है, सूर्यं से पालित होते है और सूर्यं मे लीन होते है । जो सूर्यं है, वहीं में (अहम्) हूँ । इत्यादि ।।"

> एष ब्रह्मा च विष्णुश्च छ्व एष हि सास्करः । त्रिमुस्परिमा त्रिवेदालमा सर्वदेवमयो रविः ॥ प्रस्प चदैवतं स्पर्यः परोचं सर्वदेवता । स्पर्यस्योगसनं कार्यं गच्छेत्स्पर्यसँसदम् ॥ र

"यही ब्रह्मा, विष्णु, रूद्र और भास्कर है। सर्वदेवस्वरूप रिव त्रिमूर्ति और त्रिवेद है। सूर्य प्रत्यक्ष और अन्य देव परोक्ष है। सूर्य की उपासना करनी चाहिये। इससे सूर्य का सामिध्य प्राप्त होता है।"

त्वामिन्द्रमाहुरत्वं रुद्धरत्वं विष्णुरत्वं क्रजापतिः । त्वमग्निरत्वं मनः सुद्धमं प्रमुस्त्वं बद्धा शास्यतम् ॥

"आपको लोग इन्द्र कहते है, आप रुद्र, विष्णु, प्रजापति, अग्नि, सूक्ष्म मन, प्रभु और शास्त्रत ब्रह्म है।"

धादित्यो मातृको भूत्वा घादित्यो वाङ्मयं जगत् ॥४

"आदित्य मातृका बनकर वाङ्मय जगत् का रूप है।"

सूर्यं के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है---

नमोक्कार वषट्कार सर्वयञ्च नमोऽस्तृते । श्रान्वेवाय यजुर्वेव सामवेव नमोऽस्तृते ।। ध्वं क्योतिस्त्वं युतिबंद्धा ध्वं विष्णुस्स्वं प्रजापतिः । ध्वमेव ख्द्रो कद्वातमा वायुरप्रिस्त्वमेव च ।। नमः सुरारिहन्त्रे च सोमसूर्याप्तिचच्चवे । नमो दिव्याय व्योमाय सर्वतम्त्रमयाय च ॥ नमो वेवान्तवेद्याय सर्वकर्माविसाचियो । नमो हरितवर्णाय सुवर्णाय नमो नमः ॥ "

"ओकार, वषट्कार और सर्वयज्ञस्वरूप ! आपको बार-बार नमस्कार । हे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद । आपको नमस्कार । आपही ज्योति, द्युति, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापित, रुद्र, रुद्रात्मा, वायु और अग्नि है । चन्द्र, सूर्य और अग्निरूप नेत्रवाले राक्षसहन्ता को नमस्कार । दिव्यव्योम और सर्वतन्त्रमय को नमस्कार । वेदान्त से जानने योग्य और सर्वकर्म के आदिसाक्षी को नमस्कार । हिरत वर्ण और सुवर्ण को नमो नम ।।

१. सूर्वतापिन्युपनिषत्। अप्रकाशिता चपनिषदः। मदास । १६३३। ५० ५५ ।

२. तत्रेव। पटल ६, ए० ६०।

र. महामारतोक्त युधि ठिरकृत सूर्यस्तोत्रम्।

४. आदित्यहृदय । ख्लोक ३६ । मातृक और वाक् के विशेष विवरण के लिये वानप्रकरण देखिये ।

५. तत्रैव। श्लोक ४४-५३।

वारह महीनो में तपनेवाले वारह आदित्यों के नाम और विवरण इस प्रकार है-

प्कथा दशधा चैव शतधा च सहस्रधा। तपन्ते विश्वरूपेण स्जिन्ति संहरन्ति च।। एष विष्णु शिवश्चैव ब्रह्मा चैव प्रजापित । सहेन्द्रश्चैव कालश्च यमो वस्ण एव च। वायुरिप्रधेनाध्यचो मूतकर्ता स्वयं प्रभु॥ उद्ये ब्रह्मणो रूपं मध्याह्ने तु महेश्वरः। शस्तमाने स्वयं विष्णुश्चिमूर्तिश्च विवाकरः॥

"एक प्रकार से, दश प्रकार से, सौ प्रकार से, सहस्र प्रकार से, विश्वरूप से ये तपते है, सृष्टि और सहार करते हैं। यही विष्णु, शिव, ब्रह्मा, प्रजापित, महेन्द्र, काल, यम, वर्षण वायु, अग्नि, कुवेर, तत्त्वों के स्रष्टा और स्वतं सिद्ध अधीश्वर है। उदय-काल में ब्रह्मा, मध्याह्म में महेश्वर और अन्त काल में स्वयं विष्णुरूप दिवाकर त्रिमृति है।

त्रिगुणं च त्रितत्त्वं च त्रयो देवाह्ययोऽग्नय । त्रयाणां च त्रिमृतिंस्त्वं तुरीयस्त्वं नमोऽस्तुते ॥ ^२

"आप त्रिगुण, त्रितत्त्व, तीन देव, तीन अग्नि, तीनों के त्रिमूर्ति और चतुर्थं है। आपको प्रणाम।"

नम सवित्रे जगदेकचचुपे जगळसूतिस्थितिनाशहेतवे । त्रथीमयाय त्रिरायारमधारियो विरिक्विनारायया शङ्करारमने ॥

"संसार के एकमात्र चक्षु, जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, नाग के हेतु, त्रिवेदमय, त्रिगुण के आत्मा और आधार, विरिञ्चि-नारायण और शङ्कर के आत्मा-स्वरूप सविता को नमः।" सूर्य का ध्यानक्लोक इस प्रकार है—

ध्येय सन्। सनितृमगडलमध्यन्ती नारायण सरसिजासनसिनिष्टः। केयुरनान् मकरकुण्डलमान् किरीटी हारी हिरणमयनपुर्धंतशङ्कचक्र ॥

"सर्वितृमण्डल में वर्त्तमान, पद्मासन लगाये हुए, केयूर, मकर कुण्डल, किरीट और हारवाले शह्वचक्रयुत, सोने-जैसा कारीरवाले नारायण का ध्यान करे।"

इस प्रकार सूर्यं-प्रतीक पर भी केवल परमात्मा के ध्यान का विधान है। सूर्यं की सात रंगवाली किरणे इनके सात घोडे है —

जयोऽजयश्च विजयो जितमायो जितश्रमः। मनोजवो जितकोधो वाजिनः सप्त कीर्तिवा ॥

१. तत्रैव। रलोक ४१, ६०, ६१, ११८।

२. भादित्यहृद्य। श्लोक १३८।

३. तत्रेव। बलोक १३६।

४. तत्रैव। श्लोक १५५।

५. नारायण राष्ट्र के तीन अर्थ किये जाते हैं—१. नारा-जल - अरोप कारण का अर्थन । वह जिसका विश्राम-स्थान है, अर्थोत् अरोप कारण स्वरूप परमहा । २. नर, अर्थात् जीवों का समूह नार है । वनका विश्राम-स्थान, अर्थात् आधार परमहा परमात्मा । ३. आयो नारा इति प्रोक्ता—आप का नाम नारा है, और आप का अर्थ है—आपो ज्योती रसोऽमृत बहा मूर्मुंवः स्वरोम्—ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूर्मुंवः स्वः और आम् । अर्थात् चित् की ज्योति या ब्रह्म किसका अयन हो, अर्थात् अरोप कारण ब्रह्म का साकार रूप ।

६. तत्रेव। श्लोक १२१।

"जय, अजय, विजय, जितप्राण, जितश्रम, मनोजव, जितकोध—ये सात घोड़े कहे गये है।"

विष्णुलिङ्ग और शिवलिङ्ग की तरह ब्रह्मलिङ्ग के रूप में सूर्य की उपासना होती है। इसका नाम गगनलिङ्ग है। इसमें आकाशवेदी और सूर्यमण्डल लिङ्ग है।

> श्रखपदमगढजाकारं व्याप्तं येन चराचरम् । गगनजिङ्गमाराध्यं त्वां सूर्यं श्रवामम्बद्दम् ॥ १

"चराचरव्यापी अखण्ड वृत्त के आकारवाले, पूजनीय गगनलिङ्ग⁴ सूर्यं [।] तुम्हे मै प्रणाम करता हूँ ।"

जिस प्रकार शिविलिङ्ग और शालिग्राम पर सभी देवताओं का आह्वान करके पूजन किया जाता है, उसी प्रकार सूर्यमण्डल में सभी देवताओं का व्यान कर साधना द्वारा सिद्धिलाभ किया जा सकता है। वाग्देवी, गायत्री आदि देवियों का और नारायण, ब्रह्मा, शिवादि देवों का ध्यान सूर्यमण्डल में विहित है—

त्रिपुरा के सहस्रनामो में एक नाम है --

मानुमग**र जम**ध्यस्था ॥^२

सूर्यमण्डल में ललिता के ध्यान का विधान इस प्रकार है —
सूर्यमण्डलमध्यस्थां देवीं त्रिपुरसुन्दरीम् ।
पाशाङ्कृशधतुर्वायद्दस्तां ध्यायेत्सुसाधकः ।
त्रैकोक्यं मोद्दयेदाश्च वरनारीगरीयु तम् ।।

"पाश, अन्द्रुश, धनुष और बाण हाथों में लिये हुए, देवी त्रिपुरसुन्दरी का सूर्यमण्डल के वीच ध्यान करे। वह श्रेष्ठ स्त्रियोवाले त्रै लोक्य को मोह लेता है।"

ये चिन्तयस्यस्यामण्डज्ञमञ्चवतिंरूपं तवाम्य नवयावकपङ्करोणम्। तेषां सदैव कुसुमायुधवायाभिन्नवस्रस्यका सगदनो वरागा मवन्ति।।

"अम्ब । नये यावकपद्भ के रगवाले तुम्हारे रूप का जो सूर्यमण्डल के मध्यभाग में ध्यान करते है, कामबाण से विद्व हृदयवाली मृगलोचनाएँ सदा उनके वश में हो जाती है।"

सूर्यमण्डल में गायत्री का ध्यान-

श्वेतवर्गा समुहिष्टा कौशेयवसना तथा। श्वेतै विंत्तेपने पुष्पेरताद्वारेश्च सृषिता।। श्रादिखमण्डतस्था च ब्रह्मत्तोकगताथना। श्रादिखमण्डतस्था च ब्रह्मतोकगताथना।

"(गायत्री का) इवेतवर्णे, रेशमी वस्त्र, श्वेतचन्दनादि का विलेपन, पुष्प और अलंकार, अक्षसूत्र, पद्मासन तथा आदित्यमण्डल अथवा ब्रह्मलोक में स्थिति का निर्देश किया गया है।"

१. सूर्यस्तोत्र । श्लोक ७ । गगनलिङ्ग के विशेष विवस्या के लिये लिङ्ग विग्रह-प्रकरण देखना चाहिये ।

२. वर्षितासद्घनाम । रुलोक ११६।

उपर्युक्त सूर्यमण्डल में नारायण के ध्यान के अतिरिक्त, अन्यत्र परम पुरुष के ध्यान का विधान इस प्रकार है—

ईश्वरं पुरुषाख्यं च सत्यधर्माणमच्युतम्। भर्गाख्यं विष्णुसंज्ञं च व्यान्वासृतसुपारनुते।। दश्यो हिरयमयो देव ग्रादित्यो निव्यसंस्थित। य सूचमं सो ८हमित्येव चिन्तयाम सदैव तु।।

"ईश्वर का नाम पुरुप, सत्यघर्मा, अच्युत, भर्ग और विष्णु है। इनका ध्यान करने से अमृत (त्व) की प्राप्ति होती है। जो नित्य स्थित हिरण्मय देव आदित्य के रूप में दिखाई पडता है, उस सूक्ष्म की 'अहं' रूप में मैं सर्वदा चिन्तना करता हूँ।"

गगनलिङ्ग के रूप में सूर्य विभु का प्रत्यक्ष प्रतीक है।

कामदेव'

प्राचीन ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है कि नगर के वाहर उद्यान में कामदेव का मन्दिर रहता था, जिसमें निश्चित तिथि पर एकत्र होकर लोग काम की प्रतिमा द्वारा आराधना करते थे। शिल्पशास्त्र में ऐसी प्रतिमाओं के वनाने का विधान है और उनके उद्देश का भी निर्देश है।

विभु की नित्य इच्छा वा काम, उसकी लीला के मूल कारण में से एक है। उसकी कामना ही उसकी लीला (किया) को प्रेरणा देनेवाली शक्ति है। इसलिये सभी कामनाओं के मूल, ब्रह्म का नाम कामेश्वर है। सृष्टिकिया में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र—ये सभी कामो-द्भव और काम-रूप है और सर्वव्यापी ब्रह्म, काम के पूर्ण रूप है—

श्रानन्दचिन्मयरसात्मतया मन सु य प्राणिनां प्रतिफबन् स्मरतामुपेत्य ।

🤔 जीजायितेन भुवनानि जयत्यजन्नं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं मजामि ॥ 🤄 🕝

"जो चित् और आनन्द के रस से मन को भरकर और प्राणियों में प्रतिफलित होकर, स्मर का रूप घारण कर, अपनी लीलाओं से, निरन्तर अगणित भुवनों की सृष्टि करता रहता है उस आदिपुरुप गोविन्द का मैं भजन करता हूँ।"

सृष्टि में सभी छोटी अथवा वडी शक्तियों के, वनाने और विगाडनेवाले दो रूप हुआ करते है, जो शक्ति के प्रयोगकर्ता की शुद्ध और अशुद्ध वृद्धि पर आश्रित है। भगवान् ने गीता में कहा—

घर्माविरुद्धो खोकेऽस्मिन्कामोऽस्मि भरतर्षम ।

"हे भरतर्पभ । ऊपर उठानेवाली (धर्म) की अविरोधी कामशक्ति मै ही हूँ।" इसका अर्थ होता है कि एतद्विपरीत नीचे गिरानेवाली कामशक्ति राक्षस है।

काम के नाम मनोज, मानसजन्मा, मदन, मन्मथ आदि है, क्योंकि मन से इसकी उत्पत्ति है और मन को यह मथ डालता है। जहाँ मन है, वहाँ काम है और इसको

१. इस प्रकरण को कामकला-प्रकरण के साथ मिलाकर पढना चाहिये।

२, योगशास्त्र । ब्रह्मसदिता । ब्रह्मसतो प्रेस, कलकत्ता । पृ० ३१८, खोक ४६ ।

अनुभव करना स्वस्थ प्राणी का स्वभाव है। इसके वश में पडकर उन्मत्त होना भी स्वभाव है। इस मावना की विवृति, पुराणो में नाना प्रकार के काव्य और कथानको के रूप में दी गई है। आदिदेव जगतत्स्रष्टा ब्रह्मा भी सरस्वती के पीछे दौडते है और आदिदेव महादेव भी मोहनी के पीछे दौडते है। रसानन्दमय मन्मथ के रूप में गोपीकृष्ण की उपासना होती है।

पुराण में द्वादशी वृत की कथा है। इसमें कामदेवता के रूप में विष्णु की पूजा का विघान है—

कामनाम्ना हरेर वी स्नापयेद्गन्धवारिया। शुक्रपुष्पाचतित्तेरचयेन्मञ्जस्वनम् ॥ प्रीयतामत्र भगवान् कामरूपी जनादैनः। हृद्ये सर्वभूतानां य श्रानन्दोऽभिधीयते॥ यः स्मरः संस्मृतो विष्णुरानन्दास्मा महेश्वरः। सुखार्थी कामरूपेश स्मरेवङ्गजमीरवरम्॥

"काम नामक हिर की पूजा करे। सुगन्धित जल से स्नान करावे। उजले कूल और असत और तिल से मधुसूदन की पूजा करे कि कामरूपी भगवान् जनादंन, जो सब जीवो के हृदय में आनन्द का विधान करते है, प्रसन्न हो। जिसे स्मर² कहते है, वह आनन्द का प्राण विष्णु और महेरवर है। सुख चाहनेवाला, अङ्ग में उत्पन्न ईश्वर का काम-रूप में स्मरण करे।"

वेश्याएँ स्पर्शंसुख के व्यापार से जीविकोपार्जन करती है। इस जीविकोपार्जन की किया को भी घम का रूप देकर रूपाजीवाओं की आत्मिक पवित्रता और विकास के लिये, काम के रूप में विष्णु की पूजा का विधान है। वेश्याधमंनिरूपण के प्रसंग में अनङ्गदान- व्रत की कथा है, जिसमें अनङ्गदान का विधान इस प्रकार किया गया है—

कामदेवं सपत्नीकं गुडकुम्मोपरि स्थितम् । वाञ्रपात्रासनगतं वैमनेत्रपटावृतम् ।। सकांस्यमाजनोपेतमिञ्चन्पडसमन्वतम् । वृद्यादेतेन मन्त्रेण तथैकां गां पयस्यनीम् ।। यथान्तरं न परयामि कामकेशनयोः सदा । तथैव सर्वकामासिरस्त्र विष्णो सदा मम ।। यथा न कमका देहात् प्रयाति तव केशव । तथा ममापि देवेश शरीरे स्व कुह प्रमो ।।

"सपत्नीक कामदेव को ताअपात्र में रखकर गृडकुम्भ पर रबखे और सोने के पत्र से उसकी आँखे ढक दे। काँसे की थाली में खाने की वस्तुएँ और ईख का दण्ड एक दूघ

१. मस्यपुराख । आनन्दाश्रम । पूना । शाके १८२६ । अध्याय ७ श्लोक १४,१६,२८ ।

२. स्मर-स्मर्यानमात्र से जो जग जाय, काम।

३. मत्स्यपुराखा श्रानन्दाश्रम। पूना। शाके १८२१। श्रध्याय ७०। श्लोक ४०-५३।

देनेवाली गाय के साथ इस मन्त्र से दान कर दे। क्योंकि काम और केशव में मैं कभी कोई अन्तर नहीं समक्षती, इसिलये हे विष्णु । सर्वदा मेरी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो। हे केशव । जिस प्रकार कमला आपके गरीर से कभी अलग नहीं होती है, उसी प्रकार हे देवेशा। मेरे शरीर को भी अपने रूप में ले लीजिये।'

काम की प्रतिमा के निर्माण का विधान शिल्पशास्त्र में इस प्रकार किया गया है-

कामदेवस्तु कर्तेच्या रूपेणाप्रतिमा भुवि । श्रष्टवाहुः पकर्तेच्यः शङ्गपश्चिम्पूपणः ।। चापवाण्यक्रश्चेव मवोद्धितलोचनः । रति प्रीतिस्तथाशिक्तमैवशिक्ततथोज्ज्वला ॥ चतलस्तस्य कर्तेच्या पल्यो रूपमनोहरा । चत्वारश्च करास्तस्य कार्या मार्यास्तनोपगा । केतुश्च मकरः कार्यं पञ्चवाण्यस्वो महान् ॥

'कामदेव को ससार में बेजोड सुन्दरतावाला बनावे। इसकी आठ भुजाएँ हो, जिनमें शङ्ख पद्म, च्राप और बाण हो। मद से उसकी आँखे घूमती हो। उसकी चार स्त्रियाँ हो—रित, प्रीति, शक्ति और मदशक्ति। वे देखने में मनोहर और जगमगाती हुई हो। उसके चार हाथ भायांओं के स्तनों पर बनाना चाहिये। ध्वजा पर बडा-सा मकर हो जिसका मुख पाँच वाणों का बना हो।"

शीतिर्देचियाभागेऽस्य भोजनोपस्करान्विता। वामभागे रतिः कार्या रन्तु-कामा निरन्तरम् ॥ २

"कामदेव के दक्षिण भाग में भोजन की सामग्रीवाली प्रीति की प्रतिमा बनानी चाहिये। वाम भाग में रित को बनाना चाहिये, जिससे रित की इच्छाऍ प्रकट होती रहे।"

ग्रीस में क्यूपिड की आंखें अन्धी कर दी गई है। इससे सौन्दर्य की भावना पर चोट लगती है। काम से अन्धे प्राणी की आंखें फूट नहीं जाती। वह भावावेश में उचित-अनुचित का विचार खो देता है, अर्थात् ज्ञान का अन्धा हो जाता है। काम की आंखो पर सोने का पत्र वांधकर भारतीय विचारको ओर कलाकारों ने अपनी कोमल भावना प्रकट की है। भावावेश का चकाचीध, सोने का पत्र है। प्रतिकृति की आंख फोडना असम्यता होती।

अष्टवाहु इसके आठो दिशाओं में व्यासित्व का चिह्न है। पद्म हाथ में रहना सारी सृष्टि पर शासन का प्रतीक है। शह्न अकारस्वरूप शब्दब्रह्म है। इससे काम का ब्रह्मत्व प्रकट होता है।

कन्दर्पं का घनुप, रस से भरे हुए एक प्रकार के इक्षुदण्ड का होता है, जिसे पुण्ड्रे सु कहते हैं। जीवन की आनन्दमय सरसता, सृष्टि की वृद्धि और पुष्टि का कारण है। रस से भरा हुआ जीवन, पुण्ड्रे क्षु घनुष है और इससे निकलती हुई कोमल भावनाएँ पुष्पदान है, जो चेतना को आनन्द में विभोर कर प्रपचलीला की सृष्टि और विस्तार करते रहते हैं।

१. विष्णुधर्मोत्तर।

२. शिल्परत्न।

मनीषियो ने कामदेवता के पञ्चवाणो को स्थूल, सूक्ष्म, प्रकृतिमय, भावमय आदि नानारूप दिये हैं।

स्थूल रूप का विवरण इस प्रकार है---

काममन्मथकन्व्पैमकरध्यज्ञसंज्ञका । मीनकेतुस्तथा पुत्र पञ्चवाया इति स्मृताः ॥

काली ने कृष्ण से कहा—"वत्स[ा] काम के पाँच वाणो के नाम ये है—काम, मन्मथ, कन्दर्प, मकरव्यज और मीनकेतु।"

सुक्षमरूप--

हीं क्ली एँ ब्लू खाँ पुते पद्मवाणाः। पुते सर्वचकं स्थाप्य वर्तन्ते ॥² "ही इत्यादि पञ्चवाण है। ये सर्वचक (ससार-भर) मे व्याप्त है।"

वाह्यप्रकृतिमय-

अरिष्ट्रन्यस्थोकं च चूतं च नवसिष्ठका। नीकोत्पत्तञ्ज पञ्जे ते पञ्जवाणस्य साधकाः॥

"ध्वेतकमल, अशोक (के फूल), आम (की मंजरी) नवमल्लिका और नीलकमल—ये काम के वाण है।"

भावनामय-

वन्मावृनस्तापनश्च शोषणः स्तम्भनस्तथा। सम्मोहनश्च कामस्य पञ्चवाणा प्रकीर्तिताः॥ ४

"जन्मादन (पागल कर देनेवाला), तापन (दु सी कर देनेवाला), शोषण (शरीर को सुसा देनेवाला) स्तम्मन (कोई काम करने के अयोग्य वनानेवाला) और सम्मोहन (मुग्ध कर देनेवाला) - ये (काम के) पाँच वाण कहे गये है।"

काम की कल्पना विभु की, आनन्दमय वृत्ति का रूपान्तर-मात्र है, जिसका महास्फोट, रास महानट का नृत्य, संगीत, कोमल भावनाओं का विलास इत्यादि है।

दुर्गा

पुरुपरूप में विष्णु, शिव, प्रजापित, ब्रह्मा इत्यादि के रूप में जिस प्रकार परव्रह्म का ध्यान किया जाता है, उसी प्रकार स्त्रीरूप े, दुर्गा के रूप में उनका ध्यान और उपासना की जाती है। पुरुषरूप में माया और मायी की कभी एक ही और कभी दो भिन्न (स्त्री-पुष्प के) रूपो में कल्पना की जाती है। प्रभामण्डळविहीन नटराज और कालिय पर

१. कालाविलासतन्त्रम्। सग्डन। १६१७। पटल २४, रलोक २३।

२. त्रिपुरातापिन्युपनिषत्।

३. अमरकोष ।

४. तत्रैव ।

५. इसकी विरोष बानकारी के लिये त्रिपुरा-प्रकरण भी देखना चाहिये।

नृत्य करती हुई कृष्ण-मूर्ति मे एक ही मूर्ति मे त्रिगुणात्मिका माया और ब्रह्म के प्रतीक है। ये ही भाव अलग-अलग हर-गौरी, राधा-कृष्णादि के रूपो में साकार किये जाते है।

> पुरुषं वा समरेहे वि स्नीरूपं वा विचिन्तयेत्। श्रथवा निष्कलं ध्यायेत् सचिदानन्दलचयाम् ॥१

"(परब्रह्म का) पुरुषरूप में वा स्त्रीरूप में ध्यान करे अथवा निराकार सत्-चित्-आनन्दमात्र का चिन्तन करे।"

ब्रह्म एक शक्तिमात्र है, इसका कोई निश्चित रूप नहीं है। इसलिये न इसका कोई लिज्ज है और न जाति है। रूप तो निमित्त पर आश्रित है। भूतिवद्या से एक उदाहरण दिया जा सकता है। विजली एक शक्ति है। इसका क्या स्वरूप है, यह कहा नहीं जा सकता, पर निमित्त भेद से प्रकाश देती है, यत्र चालन करती हैं और उष्णता तथा शीतलता भी प्रदान करती है। ब्रह्म के विषय में भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। पिता का स्नेह प्राप्त करने के लिये पिता के रूप में और माता की अगाध करणा के लिये मातू-रूप में इसकी उपासना होती है। इस प्रकार अनन्त रूप अनन्त भावनाओं पर आश्रित है।

न स्वमम्ब पुरुषो न चाङ्गना चित्स्वरूपिणि न वगहतापि ते । नापि भतु रिपि ते त्रिकिङ्गता त्यां विना न तद्पि स्फुरेव्यम् ॥ ३

"अम्ब ! तून तो पुरुष है, न स्त्री और न नपुसक। तूतो केवल चित्-मात्र है। तुम्हारे पित में भी तीनो लिङ्ग नहीं है। तुम्हारे विना उनमें स्फुरण नहीं होता।"

राजा सुरथ ने मेघा ऋषि से प्रश्न किया--

मगवन् का हि सा देवी महामायेति यो भवान्। जवीतिकथ्युत्पन्ना सा कर्मास्याक्ष किं द्विज।।

"भगवन् । जिसे आप महामाया कहते है, वह देवी कीन है। ब्रह्मन् । वह किस प्रकार उत्पन्न होती है और उसके कौन-से कमें है।"

मेधा ने उत्तर दिया-

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् । तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुषा श्रूयतां मम ॥४

"वह सर्वदा बनी रहती है। ससार ही उसकी मूर्ति है। उसीने यह सब फलाया है। तथापि उसकी नाना प्रकार की उत्पत्ति मुक्तसे सुनिये।"

वहाँ ही ब्रह्मस्तुति में जो लिखा है वह मननीय है। ब्रह्मा कहते हैं—

त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कारस्वरात्मिका । सुधा त्वमचरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ।।

१. तितासहस्रनाम । सीमाम्यमास्करमाष्य । बम्बई । शाके १८५७ । १७वें श्लोक की टीका में चढ्रत ।

२. तत्रैव। एष्ठ २६ में उद्भृत।

३. दुर्गासप्तराती । १.४५ ।

४. तत्रेव। १.४७।

स्रार्थमात्रा स्थिता नित्या यानुन्नार्या विशेषतः।
त्यमेव सा स्वं सावित्री त्व देवी जननी परा।।
स्वयेतद्वार्यते विश्वं त्वयेतस्युव्यते जगत्।
स्वयेतस्याज्यते देवे त्वमस्यन्ते च सर्वेदा।।
विसुष्टी सृष्टिक्पा त्वं स्थितिक्पा च पाजने।
तथा संहृतिक्यान्ते जगतोऽस्र जगन्मये।।
प्रकृतिस्त्वं हि सर्वस्य गुरात्रयविभाविनी।
यस किञ्चलविद्यस्तु स्वसहासिजात्मिके।
तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं कि स्तूयसे तदा।।

"तुम स्वाहा, स्वधा, वषट्कार अर्थात् सर्वयज्ञमयी, स्वरो का प्राण (वाक्), अमृत अक्षर, व्रह्मस्वरूपिणी) नित्या (अविनाशी) और तीन मात्राओ (अ, उ, म) के प्राण रूप (ॐ) में स्थित हो। अर्द्धमात्रा (तुरीया) में स्थित नित्या जिसका उच्चारण नही हो सकता, वह तुम ही हो। तुम सावित्री हो और सब की जन्मदात्री परा (कारण स्वरूपा) हो। तुम ही विश्व का पालन, सूजन और संहार करती हो। जब सृष्टि नही रहती है, तब सृष्टि एम में तुम ही प्रकट होती हो। जगन्मयि । पालन में स्थितिरूपा और अन्त में संहृतिरूप तुम ही हो। सबका उत्पत्तिस्थान तुम ही हो और तीनो गुंणों को विभावित (क्रियाशील) करनेवाली हो।

"सब के प्राण । सत् असत् जहाँ जो कुछ है, उन सबकी जो शक्ति है उसकी क्या स्तुति हो।"

जिसकी प्राप्ति कष्टसाध्य हो, उसे दुर्गा कहते हैं। ब्रह्मप्राप्ति की योग्यता का लक्षण कहा गया है—'इहामुत्र भोगविराग'।— जीवनकाल में और मरने के बाद भी भोग से उदासीनता। यह बडा कठिन त्रत और दुसाध्य अवस्था है। इसलिये ब्रह्मप्राप्ति के त्रत को क्षुर की धार पर चल्लने के समान कहा गया है —

द्वरस्य भारा निश्चिता द्वरत्यया दुर्गं पथस्तत्कवयो वदन्ति॥^३

देव्युपनिषत् मे दुर्गा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है-

मन्त्रायां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपियी। ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाचियी॥ यस्याः परतरं नास्ति सैया हुर्गा प्रकीतिता। तां हुर्गां हुर्गमां देवीं दुराचारविधातिनीस्। नमामि सबसीतोऽहं संसारार्यंवतारियीस्।।

१. दुर्गासप्ताती । १. ५४, ५४, ५६, ५७, ५६, ६३।

र कठोपनिषत्। ३.१४

३. देव्युपनिषत्। स्लोक १७, १८, १६।

"देवी मन्त्रों की जननी और शब्दों का ज्ञान है। ज्ञान में भी चेतना से आगे और शून्यों में भी शून्य की साक्षिणी है। जिनसे बढ़कर कोई नहीं है, उसीका नाम दुर्गा है। उस पापनाशिनी, भवसागर से उद्घार करनेवाली दुर्गमा दुर्गा देवी को, ससार से त्रस्त होकर में प्रणाम करता हूँ।"

वहाँ ही देवी के स्वरूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है-

सर्वे ये देवा देवीग्रुपतस्थुः कासि त्वं महादेशि । साऽव्यवीवृहं ब्रह्मस्वरूपियो । मत्तः प्रकृतिपुरुवात्मकं जगन्छून्यं चाशून्यं च । श्रद्दमानन्दानानन्दाः । विज्ञानावि गानेऽहम् ब्रह्माऽब्रह्मयो वेदितस्ये । इत्याहायवैया श्रुतिः ॥ '

"सभी देवता देवी को घेर कर खडे हो गये—'देवि । तुम कौन हो । उन्होने कहा मै ब्रह्म हूँ । मुक्तसे ही प्रकृति-पुरुष और शून्य-अशून्यवाला जगत् है । मै आनन्द और अनानन्द हूँ । जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म (हूँ)।' यह अथवें वेद का मत है ।"

विष्णु, शिवादि रूपो से भिन्न अपनी विभूतियो और शक्तियो समेत, ब्रह्म के एक ' अभिनव रूप कल्पना का प्रतीक दुर्गा की प्रतिमा है।

दुर्गा पराशक्ति अथवा परब्रह्म है। त्रिशक्ति (ज्ञान, इच्छा और किया) इनके तीन नेत्र है। ज्योति-स्वरूप सूर्यं, चन्द्र और अग्नि भी त्रिनेत्र कहे जाते हैं। जब आगे-पीछे अथवा दिक्षण-वाम—इन दो ही मागो में दिशाओं की कल्पना की जाती है, तब इनकी दो भुजाएँ होती है। मीनाक्षी ने, कुमारी पावंती बादि रूपों में दो भुजाएँ मानी जाती है। जब दिशाओं के पूर्वीदि चार रूप माने जाते है, तब इनकी चार मुजाएँ होती है। चार दिशाओं और चार उपदिशाओं की कल्पना पर आठ मुजाएँ मानी जाती है। ऊर्घ्वं और अधः जोड देने से दश दिशाओं के प्रतीक दश मुजाएँ और असस्य कल्पित दिशाओं में सर्वव्यापित्व दिख्लाने के लिये सहस्र अथवा दश सहस्र मुजाओं की कल्पना की जाती है।

महिषासर ने देवी को देखा-

स द्वर्शं ततो देवी ध्यासकोकत्रयां स्विषा। पावाकान्त्या नतसुवं किरीटोस्लिखिताम्बराम्॥ चोमिताशेषपाताकां धनुर्ज्यानि स्वनेन ताम्। दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्याप्य संस्थिताम्॥

१. देव्युपनिषत्।

श्रीनस्येव ईश्वण यस्याः । मीनानां वीच्चणमात्रे शिश्यनामित्रिद्धनंतु स्तन्यदानादिनेति प्रसिद्धेः । तेन कटाच्चमात्रेण मक्तपोषका श्रयर्थः । अर्थात् मञ्जली केवल दृष्टि-पातमात्र हे अपने वर्षों को पोसती हैं । प्रसिती हैं , दूष पिलाकर नहीं । उसी तरह तुर्गा दृष्टिपात-मात्र से मक्तों को पोसती हैं । कितता स० न०, श्लोक ५७ को टीका ।

वेश मां जयित सम्रामे यो मे दर्षं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके स मे बर्चा मिविष्यति' । दुर्गा ० स ० ५.६६ 'को सुन्ते युद्ध में जीत ले, जो मेरा दर्ष दूर कर दे, जो मेरे जैसा बली हो, वहीं मेरा पाणिग्रहण करेगा ।' ब्रह्ममयी की तुलना में येसा कोई नहीं है। इसलिये वह कुमारी है।

"तव उसने देवी को देखा। उनकी ज्योति से तीनों लोक भर गया था। पैरों के दवाव से पृथ्वी घँस रही थी और किरीट आकाश को कुरेद रहा था। घनुष की होरी के टड्कार से अन्तिम पाताल तक हगमगा रहा था और उसकी सहस्रो मुजाऍ आकाश की ओर फैलकर भर गई थी।"

यह देवी के सर्वव्यापी रूप की कल्पना है।

दश मुजाओ की कल्पना में, इनके दश हाथों में, दश दिवपालों के अस्त्र रहते हैं — पूर्व दिशा के अधिपति इन्द्र का बज, अग्निकोण के अग्नि की शक्ति, दक्षिण के अधिपति यम का दण्ड, नैऋ त के निऋ ति का खड्ग, पश्चिम के वरण का पाश, वायुकोण के वायु का अनुश, उत्तर के कुबेर की गदा, ईशान के ईश का शूल, ऊपर विष्णु का चक्र और नीचे ब्रह्मा का पद्म।

चार और आठ भुजाओ की परिकल्पना में अस्त्रों के विघान भी तदनुसार होते है। इनके चतम ज और अष्टभुज विग्रहों की उपासना का भी बहुत प्रचार है।

दो मुजाओवाले विग्रह की कल्पना करने पर दोनों में विग्रह के निमित्त सूचक दो अस्त्र रहते हैं। जैसे बगला के हाथ में गदा और सत्त्र जिल्ला और खिन्नमस्ता के हाथ में छिन्त मस्तक और खड्ग। अथवा दोनों हाथ अभय और वरद-मुद्रा में रहते है।

महिषासुरमिंहिनी के रूप में एक सपं है, जो महिष के अङ्ग से लिपटकर उसे विवश किये रहता है। अध्यात्म-पक्ष में महिषासुर महामोह का प्रतीक है। जब वह कालक्रम से परिणतावस्था प्राप्त कर घोर उपद्रव का रूप धारण कर छेता है, तब कालशक्ति (सपं) द्वारा विवश कर महाशक्ति उसे समेट कर आत्मसात् कर छेती है। विद्या और अविद्या की यह किया सृष्टि में निरन्तर चलती रहती है। इसलिये इनके इस रूप की परिकल्पना भी चिरन्तन है।

मधु-कैटभ, महिष, शुम्म-निशुम्मिदि महामोह वा अविद्या है। इनका महा-पराक्रमी रूप और सवपर विजय प्राप्त करना इनका प्रचण्ड सर्वेव्यापित्व का छक्षण है। देवी से युद्ध करते समय शुम्भ और निशुम्म के रूप का इस प्रकार वर्णन किया गया है—

स रथस्थस्तथात्युच्चैगु होतपरमायुधैः ।
मुजैरष्टामिरतुक्तैव्यिष्याशेषं बभी नमः ।) १
पुनश्च कृत्वा बाह्नामयुतं दृतुजेश्वरः ।
चकायुतेन दितिजरजात्यामास चिरदकाम् ॥

"वह (शुम्म) रथ पर बैठा था। अपने अतुल्जनीय हायो में बड़े-बडे अस्त्रो को केँचा उठाये हुए सारे आकाश को भरकर जगमगा रहा था।"

"फिर दैत्याधिपति (निशुम्म) ने अपना सहस्रो हाथ प्रकट कर सहस्रो चक्रो से उस राक्षस ने चिण्डका को ढँक दिया।"

शुम्म-निशुम्म की ये बाठ और सहस्रो भुजाएँ प्रबल महामोह का सर्वव्यापित्व है।

१. दुर्गासप्तशासी । ६.१६।

र. तत्रैव। ह.२८।

यह वेद का वृत्र है। जितना हो दमका नाश किया जाना है, उतनी दी दसकी वृद्धि होती है।

अपनी विश्वधारण-शक्ति धर्म पर अवस्थित रहकर, जगन्मूर्ति की सारी कियाएँ वा लीलाएँ सर्वत्र होती रहती है। इसलिये सभी रूपो में धर्म ही उसका वाहन है। विष्णु-रूप में धर्म गरुड और शिव-रूप में वृषम है। दुर्गा-रूप में सिंह और बुद्ध-रूप में सिंह, वृषम, गज, और अश्व है। जैनमत में गोमुख के रूप में धर्म को (वृषभ-रूप में) ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया गया है।

दुर्गा के सिह का विवरण इस प्रकार दिया गया है -

वृत्तियो पुरतः सिंहं समग्रं धर्ममीश्वरम् । वाहनं पुत्रयेहे स्या धतं येन चराचरम् ॥

"देवी के दक्षिण ओर, सामने, क्षक्तिशाली समग्रधमें स्वरूप सिंह की पूजा करे। यह देवी का वाहन है, जो चराचर को घारण किये रहता है।"

पराशक्ति की लीला का अवलम्ब होने के कारण सिंह को विष्णु और महिष को सदाशिव भी कहा गया है—

श्रधुना संभवच्यामि सिंहस्य च यथोचितम् । सिंहस्त्वं हरिरूपोऽसि स्वयं विष्णुनं संशयः ॥ पावंत्या वाहनं स्वं हि श्रतस्त्वां पूज्याम्यहम् ॥ १

"अब सिंह का यथोचित विवरण देता हूँ। सिंह आप हरि-रूप (सिंह-रूप में) नि.सन्देह स्वय विष्णु है। आप ही पार्वती के वाहन है, इसिंछये आपकी पूजा करता हूँ।

यहाँ ससार की स्थिति के कारण विष्णु और वारणशक्ति धर्म को एक ही रूप में देखा गया है।

> श्रधुना सम्प्रवचवामि महिषस्य च पूजनम् । महिषस्त्वं महावीर शिवरूपः सवाशिव । श्रनस्त्वां पूजविष्यामि चमस्व महिषासुर ॥ ३

"अब महिष के पूजन का विवरण देता हूँ। महिष । आप बहुत बढे वीर शिवरूप सराशिव है। इसलिये आपकी पूजा करूँगा। महिषासुर क्षमा कीजिये।"

यहाँ महिष को भी प्रयचलीला का अवलम्ब माना गया है।

वाहनरहस्य का विवरण इस प्रकार दिया गया है-

सिंहस्थां परमेशानीं ब्रह्मविष्णुशिवाचिताम् । प्रेतस्थां च महामायां रक्तपद्मासनस्थिताम् ॥ सिंहस्थां च तथा दुर्गां ध्यायेत्परममोचवाम् । शिव प्रेतो महादेवो ब्रह्मा लोहितपङ्कजः ।

१. वैकृतिरहस्य।

२. कालीविलासतन्त्रम् । सरङन । १६१७ । पदल १८ श्लोक २६ ।

इ, तत्रेव।१६.१,२।

विष्णुः सिंह इति ख्यातः ६।हनानि महीजसः ॥
स्वमूर्त्या वाहुनं नैव तैवां देवि प्रयुज्यते ॥
तत्तनमूर्त्यम्वरं कृत्वा वाहुनत्वं गतास्त्रयः ।
शिवप्रेते कवासित् सा कवासिद्रक्तपङ्कते ।।
क्वासित् केशिरपृष्ठे वसते परमेश्वरि ।
कामकाले शिवप्रेते वसते सिंहवाहिनी ॥

"ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूज्या, महामाया, परमेश्वरी का सिहस्थ, शवारूढ तथा रक्तपद्मस्थ, और दुर्गा का सिहस्थ ध्यान करे। यह परम मोक्ष देनेवाली है। महादेव शिव, शव है, ब्रह्मा लाल कमल है और विष्णु सिहरूप में विदित है। ये बड़े तेजस्वी वाहन है। देवि। अपने ही रूप पर ये नहीं चढ़ सकते, इसलिये अपनी ही दूसरी मूर्ति बनाकर ये तीनो अपने वाहन बन गये। कभी शिव-शव पर, कभी लाल कमल पर, कभी सिहपीठ पर सिहवाहिनी रहती है।"

आध्यात्मिक पक्ष में वाहनतत्त्व का अभिप्राय यही है कि अशेष निष्क्रिय तत्त्व पर उसकी शक्ति प्रकट होकर क्रियाशक्ति के रूप में त्रिगुणात्मक प्रपचलीला की रचना करती है।

देवी-प्रतिमा के एक ओर बुद्धि के प्रधान देवता गणेश और धनशक्ति लक्ष्मी है और दूसरी ओर ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और सैन्यबल के प्रतीक सेनापित कार्तिकेय है।

गणेश के स्वरूप पर विचार हो चुका है। छक्ष्मी के तस्य और रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

या विद्या प्रकृतिर्त्तं च्यो दुर्गाया द्वियो स्थिता । तां तसकाञ्चनामासां द्वियुकां कोज्ञलोचनाम् ।। कटाचित्रिस्तोद्दीसामञ्ज्ञनाञ्चितकोचनाम् । शुक्ताम्बरपरिधानां सिन्दूरितककोज्ञ्चलाम् । शुक्ताप्यासनगतां भ्यायेचाराययप्रियाम् ।।

"जो विद्या (ब्रह्मस्वरूपिणी) प्रकृति (जगत्कारणरूपा, मूलतत्त्व ब्रह्म की प्रतिकृति) रूक्ष्मी रूप मे दुर्गा के दाहिनी ओर स्थित है, उस नारायणप्रिया का तपाये सोने-जैसे वर्ण-वाले, द्विमुज, कटाक्षबाण से उद्दीस लोल अञ्जित लोचनवाले, शुक्लाम्बरवाले, सिन्दूर-तिलक से जगमगाते हुए, क्वेतपद्म पर बैठे हुए, रूप का ध्यान करे।

सरस्वती और कार्तिकेय के तत्त्व और रूप का विवरण इस प्रकार है-

शङ्कोन्दुकुन्द्संकाशां द्विसुवां कमजेचयाम् । कटाचेया च सोहीसामध्यनाश्चितकोचनाम् ।।

१. तत्रेव।२१.२६--३३।

२. तत्रैव। पटल २०। श्लोक १-३।

सिन्दूरतिसकोदीसां विन्याम्बरपरिच्छवाम् । विन्याभरणशोमाट्यां वाक्यरूपां सरस्वतीम् ॥

"शङ्ख, कुन्द, चन्द्रमा— जैसी, द्विभुजा, कटाक्ष से उद्दीस, अञ्जित, कमल-से नेत्रवाली, सिन्दूर-तिलक से चमकती हुई, दिव्य वस्त्रीवाली, दिव्य भूषणो की शोभावाला वाक्-रूपिणी सरस्वती का (ध्यान करे)।"

सोष्णीशमस्तकं देवं मयूरवरवाहनम्। ब्रह्मायडाम्यन्तरे वीरं ब्रह्मविष्णुशिवातमकम्।। १

"मस्तक पर उष्णीश, मयूरवर वाहन, ब्रह्मविष्णुशिवस्वरूप वीर (स्कन्द) का ब्रह्मव्यापी (ध्यान करे)।"

दुर्गासप्तशती

दुर्गोपासना का सर्वप्रधान ग्रन्थ दुर्गासप्तशती है। यह मार्कण्डेय पुराण का ८१ से १३ अध्याय तक है। इसमें ५६७ क्लोको के ७०० मत्रों में विभाग किये गये है। इसलिये इसे दुर्गासप्तशती कहते है।

सप्तराती की कथा सूक्ष्म भावनाओं का प्रतीक है। दुर्गा को जानने और प्राप्त करने की जिज्ञासा और उद्यम की कथा का आरम्भ राजा सुरथ (अच्छे रथवाला, अर्थात् कमंनिष्ठ) और समाधि वैश्य (चित्त की एकाग्रता) की कथा से, होता है। सुरथ शत्रुओं से पराजित हुए और राज्य छोड़कर उन्हें वन में शरण लेना पड़ा। समाधि को स्त्रियों और पुत्रों ने धन के लोभ से, मार-पीट कर घर से निकाल दिया। अर्थात्, कमंठताविरोधी शक्तियों से पराजित हुई और चित्त की एकाग्रता ससार की चचलताओं से घवराकर भाग खड़ी हुई। कमंं और समाधि, दोनो व्याकुल होकर ऋषि सुमेश्वा (सद्बुद्धि, विचार-शिक्त) के पास जाते है और देवी महामाया क विषय में प्रश्न करते है। उनके उपदेश से वे तत्त्वज्ञान प्राप्त करते हैं और उनके बताये हुए उपाय से ब्रह्मशक्ति को प्रकट करते हैं। देवी की कृपा से सुरथ को राज्य (भोगसिद्धि) मिलता है और समाधि को उसकी इच्छा के अनुसार मोक्ष मिलता है।

दुर्गासप्तशती में दुर्गोपासना का जिस प्रकार विधान किया गया है, उसमें मानवबुद्धि और समाज के गूढतम सिद्धान्त सिन्निहित है। आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति के उद्भव और विकाश के स्थूल, सूक्ष्म और पर— जितने रूप हो सकते है उनके प्रपचात्मक तथा आध्यात्मिक सभी पक्षो पर विचार किया गया है और उनकी साधना की रीति वताई गई है।

मनुष्यमात्र की प्रथम आवश्यकता भोजन है। इसका विकसित रूप व्यक्तिगत सम्पत्, प्रौढरूप राष्ट्रसम्पत् और और विराट्-रूप महालक्ष्मी है। इसकी रक्षा के लिये ऋमश.

१. तत्रैव।२०.७,८।

२ तत्रीवापटला१=।श्लोका७।

उसी परिमाण में व्यक्तिगत राष्ट्रीय और विराट् रूप में बल चाहिये नहीं तो गदहें गेहूं चर जायेंगे और लक्ष्मी को राक्षस लूट ले जायेंगे। बल के भी तीन रूप है—व्यक्तिगत शक्ति, सुसगठित समूह्शक्ति और विराट् वा महाकाली शक्ति। सम्पत्ति और बल के समा-योग से पशुशक्ति, अर्थात् मनुष्य का शारीरिक बावश्यकताओवाला पशुरूप पूर्ण हो जाता है। मनुष्य और पशु दोनो समान रूप से इसका उपयोग करते है। शारीरिक बल में श्रेष्ठ मनुष्य और पशु बलहीन का सर्वस्व अपहरण कर आत्मसात् कर लेते है। इतने में ही अपने को आबद्ध रखनेवाला मनुष्य राक्षस हो जाता है। (रावण, कसादि ऐसे ही राक्षस थे)। मनुष्यत्व और देवत्व के लिए, इन शक्तियों के अतिरिक्त विवेक की आव-श्यकता होती है। इसका व्यस्तरूप व्यक्तिगत विद्वत्ता और ज्ञान, समस्तरूप विद्याविलासियों और ज्ञानियों का समाज और विराट् रूप महासरस्वती है। मानव और मानवता को परमोत्कृष्ट रूप देने के लिये ही, उस एका महाशक्ति की, महालक्ष्मी, महाकाली वौर महासरस्वती के रूप में उपासना की जाती है।

वुर्गा की प्रतिमा समस्त शक्ति अर्थात् राष्ट्रशक्ति का प्रतिरूप है। जो व्यक्ति और व्यक्तियों का सम्मिलत रूप राष्ट्र, शारीरिक बल, सम्पत्तिबल और जानबल से सिंह सहश है, 'उस व्यक्ति में और उस राष्ट्र पर दुर्गा (शिक्त) प्रकट होती है। राष्ट्र को पशुबल (कार्तिकेय) और सम्पत्तिबल (लक्ष्मी) और जानबल (सरस्वती) अवश्य चाहिये, किन्तु बुद्धिहीन कल, सम्पत्ति और ज्ञान निरर्थंक ही नहीं, वरन् आत्मसहार के लिये प्रबल अस्त्र सिद्ध होते हैं। इसिलये मनुष्यता के आदि देव, बुद्धि के महाकाय (गणपित) वर्तमान है, जिनकी विशाल बुद्धि (श्ररीर) के भार के नीचे सभी विष्न (चूहे) विवश रहते हैं। सभी दिशाओं में फैली हुई राष्ट्रशक्ति ही, राष्ट्र की, दो, चार, आठ, दश, सहस्र और अनन्त तथा असंख्य भुजाएँ है और सब प्रकार के उपलब्ध अस्त्र-शस्त्र ही दिक्पालों के अस्त्र-शस्त्रादि इनके आयुष्ठ है। कोई व्यक्ति और राष्ट्र ऐसा नहीं है, जिसका विरोधी न हो। यही महिष्ठ है, शिक्ति जिसका सर्वदा सहार करती रहती है। दुर्गा के रूप में यह भारतशक्ति की उपासना है।

दृद्युस्ते तती देवीमीषद्वासा व्यवस्थिताम् ।
सिंहस्योपिर शैलेन्द्रमृत्ते महित काचने ॥ दु. स. ७.२
"उन्होंने देखा कि शैलराज का एक बढ़ा मारी सोने का शिखर है । वहाँ सिंह पर वैठी देवी जरा-सा मुस्कुरा रही है । राज्ञसों की घृष्टता देखकर अनको वढ़ा क्रीथ हुआ—
ततः कीय नकारोच्चेरिम्बका तानरीम्प्रति । कोयेन चास्या वदन मधीवर्णमभूत्तदा । तत्रैव ७.२
मृतुटीकुटिलात्तस्या ललाटफलकाहुदुतम् काली करालवदना विनिष्कान्तासिपाशिनी । तत्रैव ७.५
"तव अम्बिका को उन शत्रुओं पर बढ़ा क्रीथ हुआ। क्रोथ से इनका रण काला हो गया। ।
देदी मौडोंबाले इनके ललाटपट्ट से करालमुखवाली काली, खड्ण और पाश के साथ निकल
पड़ी।" इससे स्वष्ट है कि मां के क्रियारूप का ही नाम काली है ।

१. महाकाला—कल गती। काली-क्रियारुपिया महाशक्ति, जो अपने ज्ञाननल और सम्प्रत्तिवल से स्टिष्ट का अवतंन, संचालन और रह्या करती रहती है। चयड-मुगढ और उसके योद्धाओं ने देवा को देखा—

दुर्गा सप्तशती की कथा में, समाज की अविकसित, अर्द्ध विकसित और पूर्ण विकसित अवस्थाओं में, शक्ति के भिन्न-भिन्न रूपों का, वडा सुन्दर विवरण मिलता है। मधु-कैटम की कथा में समाज की आदिम अविकसित अवस्था का चित्र है। इस अवस्था में व्यक्तिगत पशुवल, अर्थात् शारीरिक वल, काम करता है, वृद्धि काम नहीं करती। मधु और कैटम एक वृद्धे और नि.सहाय पुरुष (ब्रह्मा) को देखते हैं और विना कारण ही उनकी हत्या करने को तैयार हो जाते हैं। विष्णु से मल्लगुद्ध करते-करते प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें इतनी ही बुद्धि हैं कि मरने-मारने पर तुले हुए शत्रु (विष्णु) को वर दे वैठते हैं। यह पशुत्व और बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा हैं। घवराकर प्राणरक्षा के लिये चारों ओर देखते हैं। देखते हैं कि सबंध प्रलयकाल का जल ही जल हैं। उनकी समक्त में यह नहीं आता है कि कहीं सूखा भी हो सकता है। क्षट कह वैठते हैं—जहाँ घरती पर पानी न हो, वहाँ हमें मार डालो। उनकी आँखों के सामने ही सूखा निकल आता है—विष्णु की जाँघ, और उसी पर रखकर उनके शिर काट दिये जाते हैं। यहाँ व्यक्ति में पशुत्व की प्रचुरता और वृद्धि का नितान्त अभाव दिखाया गया है।

महिषासुर की कथा में समाज की व्यस्त शक्तियों की, समस्तरूप में अग्रसर होने की कथा है। देवगण राक्षसों से हारकर आत्मरक्षा का उपाय ढ़ ढ निकालने के लिये अपने नायक ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाते है। महिषासुर पर देवनायकों को क्रोध होता है। उनमें से प्रत्येक के शरीर से ज्योति निकलती है और मिल जाने से, जलते हुए ज्योति के पर्वंत-सी दिखाई पड़ती ह। यह ज्योतिराशि धनीमूत होकर स्त्री-रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसक प्रकाश से सारी सृष्टि भर जाती है। देवी को देखकर सभी वड़े प्रसप्त होते हैं और जिसक पास जो अस्त्र-शस्त्र है, उसका सार भाग देकर देवी का सम्मान करते है। आदर पाकर देवी प्रसन्न होती है और अट्टहास करने लगती है। इससे कृद्ध होकर महिषासुर उन पर आक्रमण कर देता है और सैन्यसमेत मारा जाता है। यह व्यक्ति की शक्तियों का संघटन कर समष्टि, अर्थात् संस्था, के रूप में समाज का निर्माण करना है। जब किसी संस्था के सभी सदस्य इसमें अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, तब वह शक्तिशालिनी वन कर सट्टहास करने लगती ह। उसकी प्रचण्ड शक्ति क सामने कोई विरोधी ठहर नहीं सकता।

शुन्म-निशुन्म की कथा में समाज के चरम विकास की कथा है। शुन्म-निशुन्म दो थे। उन्होंने रक्तवीज के रूप में अपने दल और समाज का अद्भुत संघटन किया था। वे स्वयं वलवान् चतुर और वृद्धिमान् तो थे ही, रक्तवीज के रूप में उनकी संघटित शक्ति ने उन्हें दुर्वान्त और उद्दण्ड वना दिया था। उनके दल में जहाँ एक गिरता था वहाँ सौ (रक्तवीज) उठकर खड़े हो जाते थे, जहाँ से एक हटता था वहाँ असंख्य योद्धा उनका स्थान लेने को प्रस्तुत थे। देवी एक थी, उन्होंने असख्य शक्तियों के रूप में अपने को प्रकट कर फैला दिया। घोर युद्ध हुआ और सब राक्षस मारे गये। केवल शुन्म वच गया। उसने कहा—में अकेला हूँ और तुम वहुत-सा हो। यह कैसा युद्ध है। देवी ने कहा— तुम्हारी वृद्धि भ्रष्ठ (दुष्ट) है। मुक्तको छोड़कर संसार में दूसरा है कौन? देखो, मेरी विमूर्तियाँ मुक्तमें अभी समा जाती है। देखते-ही-देखते देवी की सारी विमूर्तियाँ ब्रह्माणी इत्यादि उनमें

समा गईं और देवी अकेली रह गई। युद्ध हुआ और शुम्म मारा गया। इससे स्पष्ट है कि जब समाज की व्यक्तिगत शक्तियाँ असख्य ख्पों में प्रकट हो और आवश्यकता पड़ते ही एक रूप चारण करे, और आवश्यकता पड़ते ही एक से असख्य बन जायँ— तो यह सामाजिक विकास और सघटन की पराकाष्ठा है। इसी में दुर्दान्त देवी और प्रचण्ड दानवी शक्तियाँ सन्निहित है।

(किसी व्यक्ति वा सस्था का देव और दानव रूप विचार की शुद्धता तथा अशुद्धता पर आश्रित है। अशुद्ध विचारों के कारण कोई राक्षस बन जाता है और शुद्ध विचारों से मनुष्य और देवता बनता है।)

दुर्गा सक्षवती में बारम्बार यही दिखाने की चेष्टा की गई है कि देवी विश्वव्यापिनी और एक है और उनकी इच्छा से उनके असंख्य रूप हो जाते है। शुम्म-निशुम्म से उत्पीड़ित देवताओं ने देवी की स्तुति की। उसी स्थान पर एक पहाड़ी सोते में स्नान करने पावंती आईं। उन्होंने देवताओं से पूछा कि भाप किसकी स्तुति कर रहे है। उनके शरीर से निकल कर एक देवी ने कहा—'स्तोज ममंतित्त्रयते'—यह मेरी स्तुति हो रही है, और पावंती का रंग काला हो गया। वे काली बन गई। ऐसी कथाओं द्वारा यही स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है कि देवी एक है, किन्तु उनके रूप अनेक है और हो सकते हैं। नवाण मन्त्र (ऐ ही क्री चामुण्डाय विच्चे) द्वारा इसे और भी स्थिरता दे दी गई है। सक्षशती के पटलो का कम है काली, लक्ष्मी और सरस्वती, किन्तु, यन्त्र के बीजो का कम है सरस्वती के पटलो का कम है काली, लक्ष्मी और सरस्वती, किन्तु, यन्त्र के बीजो का कम है सरस्वती है। अपनी है। लक्ष्मी (ही) और काली (क्री), अर्थात् काली-पटल की क्रियाएँ सरस्वती-बीज से होती है और सरस्वती-पटल की क्रियाएँ काली-बीज से। देवी के आदि रूप को लक्ष्मी कहा गया है। लक्ष्म का अर्थ है चिह्न, लिङ्ग। यह बहा की त्रिमूर्ति की तरह है। लक्ष्मी, अर्थात् बहा की प्रगट इच्छाशकित मध्य में रहकर ज्ञान (सरस्वती) और किया (काली)-शक्तियों का संचालम करती रहती है, इसलिये यह ही (देवी प्रणव) का वाच्य बन कर मध्यस्थ रह जाती है।

यंत्र-प्रतीक पर भी, सभी देवताओं की तरह, देवी की भी पूजा होती है। उसमें प्रधान देवता का स्थान यन्त्र क मध्य में होता है और आवरण देवताओं की पूजा प्रधान देवता के सिन्न-मिन्न पार्श्व में यत्र के भिन्न-भिन्न भागों पर होती है। वहाँ उन देवताओं की प्रतिमा नहीं बनाई जाती। केवल ध्यान और मन्त्र से उनकी पूजा होती है।

यंत्र और प्रतिमा एक ही मावना के भिन्न-भिन्न प्रतीक है। देवी के रूप की कल्पना मी शिवलिन्न की तरह यत्र की मावनाओं के आधार पर की जाती है। दिव्यज्योतिस्वरूप पराशक्ति का धनीमूत रूप यत्र है और दिव्यज्योति का धनीमूत रूप पर्वत की तरह दुर्गासप्तशती के दितीय अध्याय में है कि देवताओं की आत्मज्योति जलते हुए पर्वत की तरह दिखाई पढ़ने लगी (अतीव तेजस कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतम्) और वह धनीमूत होकर स्त्रीरूप में परिवर्तित हो गई। छद्र-अश से उसका मुख बना (यदमूच्छाम्भवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखम्)। यह शिवलिन्न का गोल ख्दाश है। आठ मुजाए विष्णु-अंश से बनी (बाहबो विष्णुतेजसा)। यह शिवलिन्न का वेदी के भीतरवाला अष्टप्रकृति का सूचक अष्टकोण है। ब्रह्मा के तेज से उनके चरण वने (ब्रह्मणस्तेजसा पादा) यह शिवलिन्न के निम्नस्य ब्रह्मांश का सूचक हिंयतितत्त्व चतुष्कोण है। ये ही यन्त्र क कमश बिन्द, अष्टदल और चतुष्कोण-मूपुर है।

दशमहाविद्या

वहा का ही दूसरा नाम ज्ञान वा विद्या है। शाक्तसम्प्रदाय में जिन दश प्रधान रूपो में ब्रह्म की उपासना होती है, उन्हें महाविद्या कहते है।

वहा, अर्थात् वहामयी की असंस्य रूपो में उपासना हो सकती है और होती है।

यसंख्या त्रिपुरा देवी ग्रसंख्याता च कालिका। वागीश्वरो तथा संख्या तथा च सुकुलाङुका।। मातिहानी तथा पूर्या चिमला चरडनाविका। त्रिपुरैकनटा दुर्गा या चान्या छलसुन्वरी।।

"त्रिपुरा देवी असंस्य है, कालिका, वागीव्वरी, शक्तिमयी (सुकुला) दिवमयी (अकुला) दे माति द्विनी, पूर्णा, विमला, चिष्डका, एकजटा, दुर्गा, कुण्डलिनी (कुलसन्दरी) आदि के भी असंस्य (नाम और रूप है।

रुचि और निमित्तभेद से इन असंस्य रूपो में से किसी भी या अनेक रूपो में ब्रह्मविद्या की उपासना की जा सकती है।

ये दश महाविद्याएँ है-

काली वारा छिन्नमस्ता सुन्दरी बगला रमा। मावद्गी सुवनेशानी सिद्धविद्या च मैरवी। धूमाववी च वृशमी महाविद्या दश स्मृता॥

"सिद्ध महाविद्या के रूपो में ये दशमहाविद्या है — काली, तारा, घोडशी सुन्दरी, छिन्नमस्ता, वगला, कमला, मातङ्गी, मुवनेश्वरी, भैरवी और धूमावती।"

शाक्तदर्शन में प्रकाश और विमर्श, इन दो शब्दों का प्रयोग होता है। विमर्श का अर्थ है—

विस्रयते परास्थते इद्म् इति विसर्धः प्रपन्नः ।।
"जो संकल्प-विकल्प का विषय हो तके, उसे विमर्धं वर्षात् प्रपञ्च कहते हैं।"
वेदान्त का परमार्थं और प्रपञ्च हो तन्त्रदर्शन का प्रकाश और विमर्ध है।
सक्त सुवनोद्द्यस्थितित्वयमयत्तं।त्वाविनोद्द्योद्धः ।
श्रन्तत्तीनविमर्थः पात्र महेशः प्रकाशमात्रत्त् ॥४

"सारी सृष्टि के उदय, स्थिति, लयस्प लीला-विनोद में संलग्न, जिसके भीतर विमर्श लीन है, प्रकाशमात्र शरीरवाले महेश रक्षा करें।"

१. कुलचूडामणि। कलकत्ता। १६१५। पटल १। श्लोक १, २।

२. कुल-शक्ति । अकुल-शिव । इसिलये शक्तिस्थान मूलापार का नाम है । कुलकुरह, श्रीर सहस्रार का नाम है अकुल ।

३. पुरश्चर्यार्थं । नेपाल महाराज प्रताप सिंह कृत । बनारस । १६०१ । ए० १३ में राक्तिसंगम से बढ़त ।

४. कामकताविलात । कलकत्ता । १६२५ । मङ्गलाचरण । यह शास्त्रशंन का प्रत्य है, कामशास्त्र का नहीं । प्रकाश और विमशं पर भास्करराय का मत है -प्रकाशात्मकस्य परब्रहायाः स्वाभाविकं स्फरगं विमर्शं इस्युच्यते ।

"प्रकाश रूप परव्रह्म के आप-से-आप स्पन्दन को विमशं कहते है।"
स्वामादिकी स्फुरता विमशं रूपास्य विद्यते शक्तिः।
सेव चराचरमखिलं जनयित जगदेतवृषि च संहरति॥

"स्वामाविक स्फुरण इसकी (परब्रह्म की) विमर्शक्ष शक्ति है। वही सभी चर-अचर के रूप में संसार को उत्पन्न कर उसका संहार करती रहती है।"

वाचकेन विमर्शेन विना किंवा प्रकाश्यते। वाच्येनापि प्रकाशेन विना किंवा विमर्थते।। तस्माद्दिमशों विस्कृतों प्रकाशं समपेचते। प्रकाशश्चात्मनो ज्ञानं विमर्शं समपेचते।।

"वाचक विमशं के विना क्या प्रकाशित होगा, और वाष्य प्रकाश के विना किस पर विमशं होगा। इसिंछिये स्फुरण के लिये विमशं को प्रकाश की अपेक्षा है, और प्रकाश को अपने ज्ञान के लिये विमशं की आवश्यकता है।"

रक्तग्रक्तविग्दुनयप्रकाशविमशांत्मक्त्रग्रयाः सर्वं जातम् । । "रक्त-गुक्तविन्दुमय प्रकाश-विमशंवाले ब्रह्म से सव कुछ उत्पन्न हुआ ।"

बन्दे गुरुपदद्वन्द्वमवाङ्मनसगोचरम् । रक्तग्रुक्रममासिश्रमतस्यैं भैरवं महः॥

"महः, भैरव, वाणी और मन के वाहर और अतक्य है। ये रक्त और शुक्क प्रभा के सम्मिश्रण, गुरु के दोनों चरण है। इनकी मैं वन्दना करता है।"

जब विमर्श प्रकाश में लीन होकर स्थिर हो जाता है तब इसको एकरस , समरस, सामरस्य, रसानन्द आदि संज्ञाएँ दी जाती है। यही वेदान्तियो की निश्पाधि निर्विकल्प समाधि, वौद्धो की शून्यता और जैनो का कैवल्यज्ञान है। यह शिवत्व की स्वामाविकी स्पन्दनहीन अवस्था है।

सामरस्यसम्बन्धेन शक्तिविशिष्टः शिव. पृथ हि परं ब्रह्म ।

"समरस रूप में शक्तिमानृ शिव 'परंत्रहा' है।"

ये ही प्रकाश और विमर्श, शाक्तदर्शन और प्रतीकों में नाना प्रकार से वर्णित हैं। इन्हीं भावनाओं के आधार पर शाक्तप्रतीको का निर्माण होता है।

- १. वितासहस्रनाम । सीमाग्यमास्करभाष्य । वस्वई । १६३३ । १६३वें श्लोक की टीका ।
- २. तत्रैव। मातृकाविवेक से उद्भृत।
- २. कामकलाविलास । श्लोक ६ की टीका ।
- ४. दार्थसप्तक। श्लोक १।
- ५. मिलाइये—सदा एकरस एक अखिएडत आदि अनादि अनुप। कोटि कल्प बीतत नहिं नानत निहरत युगल स्वरूप।। सूरसाग्र ।
- ६. बितासहस्रताम् । रहीक २०१ पर मास्क्र्र्यं की डीका ।

साधना के अवलम्ब और स्थान के भेद से प्रतीको के भिन्न-भिन्न रूप होते है—
स्थानभेदस्त्रिघा श्रीक. प्राणे देहे बहिस्तथा।
प्राण्यश्च पञ्चघा देहे द्विधा बाह्यान्तरस्त्वतः।।
भण्डलं स्थण्डिलं पात्रमचस्त्रं सपुरतकम्।
जिङ्गं त्रं पटः पुस्तं प्रतिमा मूर्तिरेव च॥
इत्येकाव्यघा बाह्यं पुनस्तद्बहुधा भवेत्॥

"साधना के स्थान तीन प्रकार के हैं—प्राण, शरीर और बाहर। प्राण में पाँच प्रकार के (स्थान) और देह में बाह्य और आभ्यन्तर—दो प्रकार के है। बाहर के स्थान है—मण्डल, स्थण्डिल, पात्र, अक्षसूत्र (माला), पुस्तक, लिङ्ग, तूर, पट, पुस्त (लेपादि से प्रस्तुत रूप) प्रतिमा, मूर्ति (गृह इत्यादि की)। ये ग्यारह प्रकार के बाह्य है। इनके फिर अनेक मेद हो जाते है।"

अपनी इन कारिकाओ पर अभिनव गुप्त की टीका इस प्रकार है-

पुस्तं त्रेपाविनिर्मिताकृतिः । मृतिर्गुर्वादिसम्बन्धिनी । त्रित्यानन्तर्याद्वाद्धां, पुनरित्येकाव्यः विश्वतेऽपि, बहुधेति मण्डलावीनानःयेकसूलित्रशृताविक्रमेण नानाविधत्वात् ॥ र

"पुस्त-लेप इत्यादि से बनाई हुई आकृति। मूर्ति-गुरु इत्यादि से सम्बद्ध। तत् अर्थात् उसके अनन्तर वाह्य, फिर ११ प्रकार के होने पर भी, बहुघा अर्थात् मण्डलादि, और उनमें भी एक शूल, त्रिशूलादि कम से अनेक भेद हो जाते हैं।"

देवी के तीन रूप है-

"स्थूवां समस्तया नाम्ना सूचमं मन्त्रततुं तथा। पररूपं स्थपेयोन चिद्वितं पूजनं शिवे।।

"देवी की उपासना तीन प्रकार से प्रसिद्ध है—स्यूल रूप का नाम के साथ, सूक्ष्म, मन्त्र रूप तथा अर्पण (मनोलय) द्वारा पररूप।"

डपनिषत् का भी यही मत है -

देवताया. त्रीयि रूपायि स्थूलं सूचमं परज्वेति । तत्रार्धं तद्ध्यानस्कोकोक्कस् । द्वितीयं तत्म्यूलयन्त्रात्मकम् । तृतीयन्त्पासनात्मकम् । देवतारूपं हैविष्यात् तदुपास्तिरि विविधा — बद्दिर्यागजपान्तर्यागमेवात् ॥ ४

"(किसी) देवता के तीन रूप होते हैं—स्थूल, सूक्ष्म और पर। उसमें पहिला ध्यान-रलोक में कहा जाता है। द्वितीय उसका मूलमन्त्र के रूप में है और तृतीय उपासना रूप है। देवता के रूप के तीन मेद होने के कारण, इसकी उपासना भी तीन प्रकार की होती है। उसके मेद है—बहिर्याग, जप और अन्तर्याग।

तन्त्रालोक। श्रीनगर। काश्मीर। सन १६२२। माग ४। भाहिक ६ श्लोक २, ३।

२. तन्त्रालोका कारमीरः श्रीनगर। १६२२। चतुर्यमागः आद्विक ६। श्लीक २, ३ की टीका।

२. मन्त्रराज। तयदन। ११२६। पटल ४। स्तीक १७।

४, Kaul and other Upanishads, Calcutta 1922 । मास्तरमाध्य ए० १० ।

अन्यान्य शाक्तं करे अन्यों में भी ये ही भाव व्यक्त किये गये है। साराश, यह कि परब्रह्म की, नाना प्रकार से, कल्पित रूपो द्वारा, उपासना की जाती है। हाथ-पैरोंबाली नाना रंगो की मूर्तियाँ बनाकर और उनमें प्राणप्रतिष्ठा कर, ध्यान द्वारा उसे बोधगम्य करने की चेष्टा की जाती है। मन्त्र द्वारा भी उसे प्राप्त करने की चेष्टा की जाती है।

वर्णमाला के सभी अक्षर चेतनामय नाद की एक-एक मूर्ति है। इनमें अक्षर प्रतिमा की तरह स्थूल रूप, व्यनि सूक्ष्म, और प्रकाशमय चित् में मनोलय, पर रूप है। प्रत्येक वर्ण का शक्तिमय रूप निश्चित है। आकार की शक्ति का व्यान इस प्रकार है—

> केतकीऽज्यगर्भामां विस्रजां हंसचोचनाम् । पद्ममाळविभूषितास् ॥ श्रक्लपद्दारवरघरां नित्यानन्य मर्यी चतुर्वगैप्रदा नित्यां नागपाशसमन्विताम् ॥ वराभयकरां हेर्वी श्रातिगोप्यं चरानने । तत्त्वमकारस्य शुपु पष्टचकोग्रासयं शरबन्द्रप्रतीकाशं वर्याः । शक्तिद्वयसमन्वितम् । पञ्चदेवमधं सग्योपेतं स्वय कैवस्यमृतिमान् । तिग यां वर्ष प्रकृतिरूपिणी ॥^१ बिन्दु हु यसर्य स्वयं

"(अकार-मातृका) का वर्ण केवडे के फूल के गर्भपत्र की तरह है। इसके दो भुजाए हैं, ऑसे हंस-जैसी है, शुक्ल रेशमी वस्त्र बारण किये है, पद्म की माला से विभूषित है, नित्य चतुर्वर्ग का फल देनेवाली है, नित्य-आनन्दमयी है, परा (कारणरूपा) है, हाथों में नाग और पाश तथा अभय और वरद है।

सुन्दरि । अत्यन्त गोप्य अकार का तत्त्व सुनिये । शरच्चन्द्र की तरह (शीतल और प्रकाशमान) है, सदा पञ्चकोणमय है । पञ्चदेवम्य, दोनो शक्तियुक्त, निर्गुण-सगुण, मूर्तिमान् कैवल्य और दो बिन्दुओवाला है । यह स्वयं प्रकृतिरूपिणी है ।"

इस प्रकार वर्णमाला के सभी वर्णों के निश्चित रूप है। सूक्ष्मरूप में सबकी ध्वनि भिन्न है, किन्तु पर रूप में सब एकाकार बाद मय हो जाते है।

सभी आध्यात्मिक साधनाओं की तरह तान्त्रिक साधनाओं का भी प्रारम्भ स्थूल प्रतीक से होता है।

ब्रह्मविद्या के दो प्रधान मार्ग है योग और तन्त्र । दोनो का ही प्रारम्भ स्थूल और सूक्ष्म प्रतीको से होता है और उद्देश्य है 'पर' में आत्मलय।

काली

दश महाविद्याओं में काली प्रथमा महाविद्या है। महाविद्या, अर्थात् ब्रह्मविद्या के दश रूपों में प्रथम रूप काली है। इसलिये इन्हें प्रथमा शक्ति और आद्याशक्ति भी कहते हैं। काली शब्द की व्याख्या नाना प्रकार से की गई है—

१. साथ-सोन्दयलहरा । प्रयाग । प्र० ४ ।

तव रूपं महाकालो जगत्संहारकारकः।
महासंहारसमये कालः सर्वं प्रसिष्यति।।
कलनात् सर्वं मुतानां महाकाल प्रकीतिंतः।
महाकालस्य कलनात् त्यमाद्या कालिका परा।।

"जगत् का संहार करनेवाला महाकाल तुम्हारा ही रूप है। महासंहार के समय काल सबका ग्रास कर लेगा। सभी तत्त्वों को समेट लेने के कारण इसका नाम महाकाल है। तुम आद्या (सबसे पहिली) और परा (सब का कारण) हो, महाकाल को भी समेट लेने के कारण तुम कालिका हो।"

परापरात्मा कालरच पर. संविदि वर्तते । काली नाम पराशकिः सैव देवस्य गीयते ॥ इ

"क्रम और अक्रम (आगे-पीछे) का निर्घारण करनेवाले काल का पररूप (कारणरूप उद्दगम स्थान) संवित् (चेतना रूप ब्रह्म) में रहता है, अर्थात् चिद्वह्म का क्रियात्मक आशिक रूप ही काल है। ब्रह्म की नित्य-क्रियाशक्ति-रूप पराशक्ति का ही नाम काली है, अर्थात् निष्क्रिय ब्रह्म का सिक्रय-रूप ही काली है।"

इसी प्रसंग को और भी अधिक स्पष्ट इस प्रकार किया गया है-

प्ष कालो हि देवस्य विश्वामासनकारियी।
क्रियाशिक्तः समस्तानां तस्त्रानां च परं वयुः।
प्रविश्वरसर्वं तिच्छ्वस्य वयुरुव्यते।।

"विश्व के रूप में प्रकट होनेवाली देव की यह कियाशक्ति ही काल है, जो सभी तत्वों का कारण रूप है। यही ईश्वर तत्त्व है, जो शिव का शरीर कहलाता है।"

'शिवस्य वपुः' इस पर टीका में अभिनव गुप्त कहते है— बहिरीन्सुख्येऽपि स्वात्मन्येव विश्रान्तम्

"वाहर की ओर उन्मुख होने पर भी यह तत्त्व (क्रियाशक्ति) अपने ऊपर ही स्थित है।"

अर्थात्, शिव और उन पर स्थित उनकी कियाशक्ति रूप काली, एक ही तत्त्व के दो नाम है।

आद्यविद्या की प्रशंसा इस प्रकार की गई है-

कालसंकलनात् काली सर्वेषामादिरूपियो । कालस्वादादिन्युतस्वादाद्या कालीति गीयते ॥

प्रायतोषिया । वंगान्तर । १३३४ साल । ए० ३८२ में महानिर्वाखतन्त्र के चतुर्थोत्लास से उद्धृत ।

तन्त्रालोक। वम्बई। १६२०। आह्विक ६। श्लोक ७।

र. तत्रीव। ६'२८, ३१।

पुनः स्वरूपमासाध तमोरूपं निराष्ट्रतिः । वाचातीतं मनोगम्यं त्वमेकैवावशिष्यसे ।। साकारापि निराकारा मायया बहुरूपिणी । स्वं सर्वादिरनादिस्त्वं क्वीं हत्रीं च पालिका ॥ ध्रतस्ते कथितं मद्रे बहामन्त्रेण दीचित । यत्कवां समवाहोति तथैव तव साधनात् ।।

"आप सबके आरम्भरूप है और (सबका सग्रह करनेवाले) काल को भी अपने में समेट लेने के कारण आप काली है। कालत्व, अर्थात् जिन गुणो को लेकर काल उत्पन्न होता है, वे गुण आप ही है और (काल का भी) प्रारम्भ आप से ही होता है, इसलिये आपका नाम आद्या काली है।

फिर विना किसी रूपवाले अपने रूप अन्धकार (काला) के रूप में, अकथनीय (वाचातीतं) अनुभव के रूप में (मनोगन्य), (अशेष कारण के रूप में) एक आप ही अविशिष्ट रहती है।

साकार होने पर भी आप निराकार है और माया से बहुत रूप धारण करती है। आपका आरम्भ नहीं है और आपसे सबका आरम्म होता है। आप ही करने, हरने और पालनेवाली हैं।

मद्रे ! (कल्याणमिय !) इसिलये आपसे कहा कि ब्रह्ममन्त्र से दीक्षित होने पर जो फल मिलता है, वही आपकी साधना से भी प्राप्त होता है।"

द्वितीय क्लोक में काली के बोर काले रंग का रहस्य है। अशेषकारण का रंग न उजला है और न काला। वह तो सत्तामात्र है। प्रकाश रूप में उसे 'सूर्यंकोटिप्रतीकाशः चन्द्रकोटिसुशीतल.' (करोडो सूर्यं-जैसा प्रकाशमान और करोडों चन्द्रमा-जैसा शीतल) कहा जाता है। और, अन्धकार रूप में उसे सभी रूपो को मिटाकर सत्तामात्र एक तत्त्व के रूप में महाघोर काला रमवाली सत्ता कहा जाता है। यही तांत्रिको की तिरस्करिणी विद्या है, जो सभी वस्तुओं को आत्मसात् कर उन्हें अपने भीतर खिपा लेती है।

काली-तत्त्व का विवरण इस प्रकार दिया गया है-

महाज्ञाः समाख्याता साहं सर्वाङ्गसुन्त्री।
महाश्रीः सा महाज्ञच्मीश्चरडा चरही च चरिहका।।
भद्रकाजी तथा भेवाः काली दुर्गा महेरवरी।
त्रिगुणा मगवरपत्नी तथा भगवती परा।।
एताः संज्ञास्त्रथान्याश्च तत्र मे बहुषा स्सृता।
विकारयोगावृन्याश्च तास्ता वच्याम्यशेषतः।।

१. प्राण्वोषिणी। वंगाचर। १३३५ साल। एष्ठ २८३।

जगव्यव पुरवापुरुये क्रवाकृते । महनीया च सर्वंत्र महालच्मीः प्रकीर्तिता। महाञ्चिष्ठयणीयत्वान्महाश्रीरिति गीयते । भवडस्य दिवता भवडी भवडत्वाद्वविडका मता।। कल्यापारूपा मद्रास्मि काली मद्रा प्रकीतिंता। कलात्सवां स्वख्यत्वावि काली प्रकीविंता।। द्विषाञ्चे व युगपत्सवसद्विभी: । HEOIS समाख्याता मायाश्चर्यंगुणात्मिका ।। भद्रकाली साया योग इति ज्ञे या यज्ज्ञानाज्ञानयोन् शाम् । पूर्णं वाड गुर्व्यरूपत्वात्स्मृता चाहं परात्परा ।) शासनाच्छ किख्पाहं राज्यहं रक्षनाव्यताम् । शान्तविकारत्वाच्छान्ताहं परिकीर्तिवा ॥ मत्तः प्रकारते विश्वं प्रकृतिः साहिम कीर्तिता। श्रयन्ति ह्ययना चास्मि ऋगोमि दुरितं सताम् ।। श्रुणोमि करुणावाचं श्रुणोमि च गुणैजंगत्। सर्वकर्भणाम् ॥ शरणं सर्वभूतानां रमेऽहं ईंडिता च सवा देवै: शरीरज्ञास्मि वैष्णावम्। गुसान्ह्या वेववेवाङ्गपारगाः ॥ पतान्मयि संप्रचयते । श्रियं स्रो गुणयोगविधानजाः साऽहमेवंविधा नित्या सर्वाकारा सनातना ॥ इति ॥ १

"जिसे महालक्ष्मी कहा गया है, वह सर्वाङ्गसुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी—पोडवी) में ही हूँ।
महाश्री, महालक्ष्मी, चण्डा, चण्डी, चण्डिका, भद्रकाली, नाना प्रकार की काली, दुर्गा,
महेश्वरी, त्रिगुणा, भगवान् की स्त्री, भगवती, परा,—ये तथा और बहुत-से मेरे नाम है।
परिवर्तन (विकार) होते रहने के कारण और भी नाम है। उन्हें में विस्तारपूर्वक
कहती हूँ। पुण्य-अपुष्य, कर्तव्य-अकर्तव्य-रूप सारे जगत् की में रक्षा करती हूँ और सर्वत्र
लोग मुफे वड़प्पन देते हैं, (इसलिये) मेरा नाम महालक्ष्मी है। (अशेषकारण-रूप)
महासागर को आश्रय बनाने के कारण महाश्री नाम है। भण्ड की स्त्री भण्डी और भण्ड
होने के कारण भण्डिका नाम है। कल्याण-रूपिणी होने के कारण भद्रा हूँ और भद्रकाली
नाम कहा गया है। कला (साकार जगत्) को आत्मसात् करनेवाला रूप होने के कारण
भी काली कहा गया है। मित्र-वात्र और सत्-असत्—दोनो में एक साथ व्याष्ठ
होने के कारण, आश्चर्य गुणवाली माया, काली कही जाती है। माया के सम्पर्क से
ही में, मनुष्यों के ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण षड्गुण-रूप में समक्ष में आती हूँ।
इसलिये में पर से भी पर हूँ। शासन करने के कारण में शक्तिरूपा हूँ। सज्जनो का

अप्रकाशिता चपनिपदः । गुद्धषोदान्यासोपनिषत् । मदास । १६३३ । पृष्ठ १६२ में लक्ष्मोतन्त्र से बद्धत ।

रञ्जन करने के कारण में राज्ञी हूं। सबंदा शान्त विकार के कारण मुझे शान्ता कहते हैं।
मुक्त सृष्टि का प्रवर्तन होता है। इसिलये में प्रकृति कहलाती हूँ। मुक्त में लोग आश्रय
पाते हैं, इसिलये में अयना (अवलम्बरूपा) हूँ। सज्जनों के दु ख को सुनती हूँ, करणवचन
सुनती हूँ, गुणो द्वारा जगत् को सुनती हूँ, सब जीवो की रक्षा करती हूँ, सभी कमों के भीतर
रहती हूँ, देवराज सदा मेरी पूजा करते हैं, विष्णुरूप में में ही हूँ। मुक्तमें इन गुणो को देखकर, वेदवेदान्तपारग और गुणयोग के विधान को जाननेवाले मुक्ते श्री कहते हैं। वहीं में
इस प्रकार नित्या, सर्वाकार और सनातनी हूँ।"

घोरां मुक्तकेशी चतुमु नाम् । कराज्यवद्नां कालिकां वृत्तियां नियां सुवडमालानिभूषिताम् ॥ सद्यश्चित्रशिर खड्गवामाचीव्यंकराम्बुजाम् चैव वृत्तिसाधोध्वयासिकास् ॥ वरवञ्चाभयं महामेवप्रभां स्थामां तथैव च विगम्बरीम्। क्ष्यठावसक्तमुथढाचीगवाह् विस्वर्विताम् क्यांवतंसतानीतशवयुग्ममयानकाम् पीनोन्नतपयोधराम् ॥ बोरदृष्ट्रां करावास्यां शवानां करसंघातैः कृतकाम्ची इसन्युखीम् स्टब्स्यगचन्नक आराविस्कृरिवाननाम् महारीद्री घोरहपां रमशानाखयवासिनीम् । वाबाकंमपडबाकार बोचनत्रितवान्विताम् द्विग्वन्यापिसुक्तालम्बिक्चोखयाम् । शवरूपमहादेवहृदयोपरि शिवासिघोररावासिश्चतुर्विश्च समन्विताम् विपरीवरवातुराम् । महाकालेन स्मेराननसरोख्हाम् । सुखप्रसन्नवदुनां मजेत् त्रिजगतां घात्रीं सर्वकामार्थंसिदिवाम् ॥ ध

"कराल बदनवाली, घोर, खुले हुए वालोंवाली, चतुमुँ जा, बहारूपिणी (विद्या), मुण्डमाला से विमूषित, वांये नाचे और उपरवाले हाथों में तुरत का कटा हुआ शिर और खड्ग, वाहिने नीचे और उपरवाले हाथों में वरद और अभय, महामेघ के समान ध्याम वर्ण, दिग्वस्ता, गले से लटकती हुई मुण्डमाल से टपकती हुई रक्त की बू दो से चिंचत, दो शवों के वने हुए दो कर्णामूषण से भयानक, घोर दांतोवाली, भयकर, पृष्ट और उम्मत स्तानेवाली, शवों के हाथों के वने हुए कटिवन्घवाली, हंसती हुई, ओठ के कोनो से टपकती हुई रक्त की वू दो से फड़कता हुआ मुख, घोर महारोद्र रूपवाली, ध्यान में निवास करनेवाली, वालसूर्यमण्डल की तरह तीन नेत्रोवाली, बड़े-बड़े दांतोवाली, दाहिनी ओर खुले हुए केशों से ढँकी हुई, शवरूप महादेव के हृदय पर स्थित, घोर शब्द करनेवाली

१. श्यामारहस्य। जीवानन्दः कलकत्ता । १६८६ । १० ३७ में मैरवतन्त्र से उद्धृतः।

शिवाओं से घिरी हुई, महाकाल के साथ विपरीत रित में आतुर, सुख से प्रसन्न वदनवाली, मुस्कुराता हुआ मुखकमलवाली, सभी काम ओर अर्थ को सिद्ध करनेवाली वैलोक्यजननी दक्षिणा कालिका का ध्यान करे।"

अन्यत्र ध्यान इस प्रकार है-

देव्या ध्यानं प्रवत्त्वामि सर्वदेवोपसेविवाम् । थ_ननादिनिमां देवों करालवदनां शिवाम् ॥ **मु**गडमालावकीणांसां मुक्तकेशीं हिमताननाम्। महाकालह्व्मोजे पीनपयोधराम् 👚 स्थितां शिवैः सह विपरीतरतासक्तां घोरदंधां नारायज्ञोपवीताञ्च चन्द्रार्घंकृतशेखराम् मुख्डमालाविभृपिताम् । सर्वालंकारयुक्ताञ्च मृत इस्तसहस्र स्तु काञ्चीयदां विगम्यरीम् ॥ योगिनीभिविराजिताम् । शित्राकोटिसहस्र स्तु रक्तपूर्णमुखाम्भोजां मवपानप्रमत्तकाम् ॥ वह्न यर्कंशशिनेत्रान्त विद्विवन्द्रयुताननाम् । विगतासु किशोरा-यां कृतकर्णावतंसिनीम् ॥ गलद्धिरचर्चिताम् । कपठायसक्तम् यडाजीं **२मशानवहिमध्यस्थां** व्राकेशववन्तिताम् ॥ सद्यश्चित्रशिरःखड्गवराभीतिकराम्ब्रजाम् वामोध्यंहस्तेन कपालं तक्षः शिर। वित्रयो चोध्वंहस्ते ह्यभयं तव्यो वरम् ॥ ध

"सभी देवताओं से सेवित देवी का ध्यान करता हूँ। देवी अञ्जनाद्रि की तरह हैं। शिवा का कराल वदन है। कन्धे पर मुण्डमाला पड़ी हुई है, केश खुले हैं, मुख पर मन्द्र मुस्कान है, महाकाल के हृदयकमल पर स्थित हैं, स्तन पृष्ट है, भयद्भुर दांत है, शिवों के साथ विपरीत रित में आसक्त है, नाग का यज्ञोपवीत है, मस्तक पर अर्द्ध चन्द्र है, सव अलङ्कारों से युक्त है, मुण्डमाला से विभूषित हैं, मृतकों के सहस्रों हाथों की वनी हुई काञ्ची वाँधी हुई है, दिगम्बरी हैं, सहस्रों कोटि शिवा और योगिनी से घरी है। मुखकमल एक से भरा हुआ है, मदपान से मत्त है, अग्नि, सूर्य और चन्द्रमा के नेत्रोंवाली, अग्नि और विन्दुयुत नेत्रवाली, दो मृतक किशोर के कर्णभूषणवाली, गले में पड़ी हुई मुण्डश्रेणी से टपकते हुए रक्त से चित्त, स्मशान की आग में रहनेवाली, ब्रह्मा और केशव से वन्दित, तुरत कटे हुए शिर, खड्ग, वर और अभय युक्त हाथोवाली, वहां ऊपरवाले वायें हाथ में कपाल और नीचेवाले में शिर, दाहिने ऊपरवाले हाथ में अभय और नीचेवाले में वर है।"

१. तत्रैव। ५० ३७ में स्वतन्त्र तन्त्र से उद्भृत।

महाकालकृत स्तव का ध्यान इस प्रकार है---ऊर्जं वामे कृपायां करकमजतत्ते क्षित्रमुख्डं तथाधः। सच्ये चाभीवरञ्ज ।

"ऊपरवाले वाये हाथ में कृपाण, नीचेवाले करकमलतल में छिन्नमुण्ड और दाहिने में अभय तथा वर।"

महाकाल-स्तव में उपयू क विशेषणों के अतिरिक्त वाग्देवी और नाति-युवती शब्द

का भी प्रयोग हुआ।

काली-मूर्ति में उन्ही तत्त्वो का सन्निवेश है, जिनके अधार पर विष्णु-शिवादि के रूप की कल्पना की जाती है। काली रूप में अशेयतत्त्व का निष्क्रिय और त्रिगुणात्मक सिक्रय रूप है। नीचे पड़ा हुआ उज्ज्वल पुरुष-रूप विशुद्ध ज्ञानस्वरूप ब्रह्म है--यही बेदान्त का निरुपाधि निर्विकल्प अशेष तत्त्व, वौद्धो का शून्य और सर्वथा अपरिवर्तनशील 'वज्यतत्त्व', और जैनों का 'केवल' तत्त्व है। यही सिकय हाकर काळी रूप में प्रकट होता है।

निराकार ब्रह्म का प्रथम साकार-रूप शव है। यह निश्चल तत्त्व का प्रतीक है, इसिलिये इसे शव और वज कहा जाता है। यही जव इच्छा और किया अर्थात् त्रिगुणादि के, सृष्टि के रचना-कार्य में सिक्रय हो उठता है, अर्थात् जव इसकी शक्ति स्पन्दित होने लगती है, तब इसे शिव कहते हैं। इसे ही अलंकृत भाषा में कहा जाता है कि इकार शक्ति है, और शक्तिहीन ब्रह्म शब है और शक्तियुक्त होने से वह शिव कहलाता है। महाशक्ति की कीडा का आधार होने के कारण इसे शवासन कहा जाता है। इसकी पूजा का मन्त्र है— हेसीः सराशिवमहाशेषपद्मासनाय नमः। १

'हुंसां.' शबवीज वा प्रेतवीज है। परमतत्त्व का ही नाम सदाशिव है। यह महाशव के रूप में आद्य आसन है। यही पद्म के रूप में साकार सृष्टि का रूप ग्रहण करता है जो महामाया का आसन अथवा कीडास्थल वन जाता है। यही महाप्र तपद्रमासन है।

पीठ अर्थात् वाहन के तत्त्व का विवरण इस प्रकार दिया गया है-सिंहस्थां परमेशःनी ब्रह्मविष्णुशिवार्चिताम् । प्रेतस्यां च महामायां रक्तपद्मासनस्थिताम् ॥ सिंहस्थां च तथा हुर्नां ध्यायेत्परमसोचदाम्। शिव भें तो सहादेवो झझा खोहितपंकनः ।। बिच्युः सिंह इति स्यातः वाइनानि महौजसः। स्वमूर्त्या वाहनं नैव वेषां देवि प्रयुक्त्यते ॥ तत्तनमूर्यन्तरं कृत्वा वाहनत्वं गतास्त्रयः। क्वाचित्रा क्वाचिद्रक्तपंकजे ॥ शिवप्र ते

परमेश्वरि । वसते क्वाचित्केशरिपृष्ठे सिंहवाहिनि॥३ शिवभे ते वसते कामकावे

१. श्रामारहस्य । जावानन्द । कलकत्ता । १८६६ । ५० ४१ । पद्मप्रतीक के विरोप विवरण के लिये, ब्रह्मा, विष्णु और तारा के पश की व्याख्या देखिये।

२. कालोविलासतन्त्रम्। सगडन। १६१७। परत २१। स्लोक २६—३३।

ब्रह्मा, विष्णु और शिव से पूजित, परम मोक्षदा, परमेशानी, महामाया, सिह्वाहिनी दुर्गा का सिंह, प्रेत (शव) पर अथवा रक्तकमल पर ध्यान करे। महादेव शिव, प्रेत (शव), ब्रह्मा रक्तकमल और विष्णु सिंह, ये तीनों महातेजस्वी वाहन है। अपने ही रूप (मूर्ति) को वाहन नहीं वनाया जा सकता। इसिलये अपने ही रूप का दूसरा रूप (मूर्ति) वनाकर ये तीनो वाहन वन गये है। वह परमा ईश्वरी कभी (शिव प्रेत) शव-रूप महादेव पर, कभी रक्तपद्म पर और कभी सिंह-पीठ पर रहती है। सिंहवाहिनी काम-काल में अर्थात् सृष्टि के इच्छा-काल में कामकला रूप में शिवप्रेत (निष्क्रिय ब्रह्मा अर्थात् अपने ही स्थिर रूप) पर रहती है।

फिलतायें यह हुआ कि निश्चल शिव पर उसका अपना ही हिलता-डुलता अर्थात् किया-शील रूप काली (कल-गती) है, अर्थात् महाकाल और महाकाली एक ही तत्त्व के दो नाम है और काली की प्रतिमा निष्क्रिय और सिक्रिय ब्रह्म का प्रतीक है।

परमतत्त्व के आदिमध्यान्तहीन रूप की कल्पना प्रकाश और अन्धकार के रूप में की जाती है। प्रकाश रूप में वह परम ज्योतिमंय शिवस्वरूप है और अन्धकार-रूप में वह सभी प्रकाश और रूपो को आत्मसात् कर महाअन्धकारमय शून्यरूपा वनकर स्थित रहती है। यही वेदान्तियों का निरुपाधि निर्विकल्प तत्त्व, तान्त्रिको का रमशान, बौदों की शून्यता और जिनों का केवलतत्त्व है—

स्रान्तकोटित्रह्मायडराजदन्तामके शिवे । स्थाप्य शून्यालयं कृत्वा कृष्णवर्णं विभाय च ॥ महानिगु श्रक्षा च वाचातीता परा कला । क्रीडायां संस्थिता देवी शून्यरूपा प्रकल्पयेत् ॥ ध

'असंख्य कोटि ब्रह्माण्ड को अपने राजदन्त (चौह) के अग्रभाग पर रखकर अपनी स्थिति को शून्य और काला बनाकर, वाक् से भी पूर्ववर्ती, परा, कला और महानिगुँ णरूपा अपनी कीड़ा में स्थित शून्यरूप देवी की कल्पना करे।'

काली का महानिगुंगरूप ही महान्यकाररूप है, जिसमें सभी आकार समाकर गुप्त हो जाते हैं।

शिवयोव्योमरूपत्वावृतितं लच्यते वपु.। शिवा च शिवश्च तयोः।

"आकाशवत् होने के कारण (आकाशस्ति हुन्नात्) शिवों का (शिव और शिवा) का आकार काला दिखाई पड़ता है।"

मोचे साचादपेताम्बुद्गगननिभां भावयेत्रक्तिगम्याम् ॥ ^व

"मोक्ष के लिये भक्तिगम्या (पराशक्ति) की, साक्षात् निर्मेष आकाश के रूप में, भावना करे।"

१. शाक्तप्रमोद। कालीसहस्रनाम। श्लोक १६, १७।

२. कपूँरादिस्तोत्र। आर्थर आवलन । कलकत्ता । १६२२ । ५० ३ में योगनासिष्ठ से उद्भृत ।

३. त्रिपुरासारसमुचय । वहीं चढ्व ।

काली के कूटस्य अव्यक्त रूप का विवरण इस प्रकार दिया गया है— आवन्तद्दीनं जगवासम्बर्ण विभिन्नशंस्यं प्रकृते परस्तात् । कूटस्थमन्यक्तवपुस्तवैव नमामि रूपं पुरुषाभिधानम् ॥

"आपके पुरुष नामक रूप को मै प्रणाम करता हूँ, जो आदि-अन्तरहित, जगत् का आत्म-स्वरूप, भिन्न-भिन्न रूपो में वर्तमान प्रकृति से भी आगे, कूटस्थ और अव्यक्त शरीर-वाला है।"

काली के नील वर्ण का उत्पर विवरण हो चुका है। इनके नीलवर्णवाले रूप को ही नील सरस्वती वा तारा कहते है और इनके रक्तवर्णवाले रूप का नाम रक्तकाली वा पोडशी है—

इयं नाराययो काली तारा स्थात् शूम्यवाहिनी। सुन्तरो रक्तकालीयं मैरवी नाविनी तथा॥²

"यही नारायणी काली, तारा, शून्यवाहिनी, सुन्दरी, रक्तकाली, भैरबी और नाद-रूपिणी (वाक्) है।

यही शून्यवाहिनी तारा वौद्धों की तारा अथवा शून्यता है। कालिका द्विविधा प्रोक्ता कृष्णा रक्ता प्रभेदतः। कृष्णा तु दिवणा प्रोक्ता रक्ता तु सुन्दरी मता।।

"कृष्ण और रक्त वर्ण के भेद से काली दो प्रकार की है। कृष्णा का नाम दक्षिणा है और रक्तवर्णा का नाम सुन्दरी (त्रिपुरसुन्दरी, षोडशी) है।"

कृष्णा काली का नाम तिरस्करिणी विद्या भी है। इस रूप की कल्पना इस प्रकार की जाती है---

> नीलं ह्यं समधिरहा पुरः प्रयान्ती नीलांश्रुकामरख्माल्यवित्तेपनात्वा । निव्रापुटेन भुवनानि तिरोवधाना खड्गायुधा भगवती परिपातु भक्तान्॥

"नीले घोड़े पर चढ़कर आगे चलती हुई, नीले वस्त्र, आभूपण, माला और विलेपन युक्त, निद्रा के पुट में सृष्टि को छिपाती हुई, खड्ग-आयुघवाली भगवती भक्तो की रक्षा करे।"

यहाँ त्रिभुवन को आत्मसात् करनेवाली निद्रा का महाविस्तार, काली का सर्वग्रासी घोर अन्यकारमय कृष्ण वर्ण है। घोडा और खड्ग, महाशक्ति की शक्ति के प्रतीक है।

१. तत्रेव । ए० ७ में रामकृतासितास्तोत्र से च्छूत ।

२. तत्रैव। बृहत्रीलतन्त्र से दब्रुत।

३. तत्रैव।

काली का नाम दक्षिणकालिका है। ऋग्वेद में प्रयुक्त दक्ष, दक्षिण और दक्षिणा गव्दो पर श्रीअरविन्द के विचार इस प्रकार है—

"इन सभी प्रमाणो पर एक साथ विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कभी दक्ष का अर्थ, विवेचना, सिद्धान्त और विचार-शक्ति, रहा होगा और इसका अर्थ मानसिक शक्ति या योग्यता, इन मानसिक क्रियाओं के विश्लेषण से निकलता है, शारीरिक शक्ति का मानसिक शक्ति पर आरोप करके नहीं।

इस प्रकार, वेद में दक्ष शब्द के तीन अर्थं सम्भाव्य है—साधारण अर्थ में बत्न, मानसिक शिक्त और विशेषत. विवेकशिक । दक्ष सदा ऋतु के साथ सम्बद्ध है। ऋषिगण मिलकर उनकी—दक्षाय करवे—की लालसा करते है, जिसका सीधा अर्थं हो सकता है—'योग्यता और कार्यंचम-शिक्त' अथवा 'दृढ इच्छा और विवेचना-शिक्त'। जहाँ सारे प्रसंग का मानसिक किया से सम्बन्ध है, वहाँ ऋचाओ में लगातार यह शब्द मिलता है। अन्त में, दिक्षणा देवी है, जो दक्ष का स्त्रीरूप होना चाहिये। दक्ष स्वयं देव है और पीछे के पुराणों में एक प्रजापित, अर्थात् आदि पितर है। हमलोग दिक्षणा को ज्ञान के विकाश के साथ सम्बद्ध पाते है। कभी-कभी दिव्य दिनादि और प्रकाशदात्री उषा के साथ इसका पूर्ण तादात्म्य देखा जाता है। मेरा तो यह प्रस्ताव है कि अधिक प्रसिद्ध इडा, सरस्वती और सरमा की तरह, दिक्षणा चार देवियों में से एक है, जो ऋतम अर्थात् तत्त्ववोध की चार शक्तियों के प्रतिरूप है। इडा सत्यदर्शन है, सरस्वती सत्यश्रुति अर्थात् वाक् प्रेरित है, सरमा आत्मज्ञान (intuition) है और विज्ञणा विकासात्मक आत्मविवेक है।"

that दह must have meant at one time discernment, Judgement, discriminative thought-power and that its sense of mental capacity is derived from this sense of mental division and not by transference of the idea of plupical strength to power of mind.

We have therefore three possible senses for which the Veda, strength generally, mental power or especially the power of Judgement, discernment. We is continually associated with with the Rishis aspire to them together, which may mean simply, "capacity and effective power" or "will and discernment." Continually we find the word occurring in passages where the whole context relates to mental activities. Finally we have the goddess Dakshina, who may well be a female form of Daksha, himself a god and afterwards in the Purana one of the Prajapatis, the original progenitors,—we have Dakshina associated with the manifestation of knowledge and sometimes almost identified with Usha, the divine Dawn, who is the bringer of illumination. I shall suggest that Dakshina like the more famous IIa, Saraswati and Sarama, is one of the four goddesses, representing the four faculties of the Ritam or Truth-consciousness,—IIa representing truth-vision or revelation, Saraswati truth-audition, inspiration, the divine word, Sarama intuition, Dakshina the separative intuitional discrimination."

श्री भरविन्द-On the Veda. Pondicherry. 1956. Page 83-84,

श्रीअरिवन्द ने दक्ष, दक्षिण और दक्षिणा के जितने अर्थ किये है, उनमें इनकी प्रधानता है—
वल, मानसिक शक्ति और विकासात्मक आत्मविवेक । इन सबका परिणत निचोड़
एक शब्द में कहा जा सकता है—क्रियाशिक्त । दुर्गासप्तशती के अनुसार महासरस्वती
चिन्मयी ज्ञानशक्ति, महालक्ष्मी आनन्दमयी नित्य इच्छाशक्ति और महाकाली नित्य क्रियाशक्ति है । काली गति वा क्रियाशिक्त है और यह सिद्धान्त श्रुतिसम्मत होने के कारण
देवी की अत्यन्त समीचीन संज्ञा दक्षिणाकाली है ।

सगुण रूप में भक्तो को वर देने में चतुर और उदार होने के कारण भी इन्हें दक्षिणा कहा जाता है

सहेलं सलीलं वा स्मरयाद्वरवानेषु चतुरा । तेनेयं वृत्तिया ।

[वोघ होता है कि वेदो की इडा, सरस्वती, सरमा और दक्षिणा शक्तियाँ ही आध्यात्मिक-साधना-शास्त्र मे त्रिशक्ति (ज्ञान-इच्छा-त्रिया) के रूप मे प्रकट हुईं, जिन्हे आध्यात्मिक सिद्धि के लिये वैदिक सनातनमतावलम्बी वैष्णव, श्रौब, शाक्त, बौद्ध, जैन योगी और तान्त्रिक सभी ने समान श्रद्धा और अक्ति से अपनी साधना और सिद्धि का अवलम्ब बनाया।] र

विस्तृत नील नभोमण्डल इनके खुले और विंखरे हुए बाल है-

स्रमेव तस्याः सम्पन्नं कवरीमयहत्तं दृहत्। १ पातान्तं चरयौ भूमिरुहरं बाहवो दिशः॥ ४

"(तारा, ग्रह, नक्षत्रादिको से) सजा हुआ आकाश उनका सजा हुआ महाविशाल (वृहत्) केशमण्डल, पाताल चरण, मूमि उदर और दिशाएँ मुजाएँ थी।"

इनकी चार मुजाएँ चारो दिशाओं में व्याप्त शक्ति के प्रतीक है। इनकी द्विमुज मूर्ति के निर्माण का भी विधान है—

> ध्यायेच सततं देवि तव रूपं प्रयस्ततः । द्विभुजां सुन्दरी स्यामां नानारत्नविभूषिताम् । रक्तवस्त्रां स्मिवसुखीं मातृत्रत् परिपालिनीम् ॥"

"देवि । आपके इस रूप का यत्नपूर्वकं ध्यान करे—दो मुजाऍ, सुन्दरी, श्यामवर्ण, नाना रत्नो से विभूषित, रक्तवस्त्र, स्मितमुखी और माता की तरह पालन करनेवाली।"

काली और स्थामा नाम और रूप का बौद्धों ने ज्यो-का-त्यो ग्रहण कर लिया है। काली के 'सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिमान्वित' होने के कारण किसी भी रूप में व्यान किया जा सकता है—

अरूपायाः कालिकायाः कालमार्तुम्हाबुतेः । गुणकियानुसारेग क्रियते रूपकन्पना ॥

- १. अप्रकाशिता वपनिषदः । मद्रास । १६२३ । ग्रह्मपोढान्यासीपनिषदः ।
 - यह चित्र-परिचय में स्पष्ट होगा।
 - यह 'बृहत्' वैदिक 'ऋतं बृहत्' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है—महाविशाल।
 - ४. योगवासिष्ठ । निर्माणप्रकरण । उत्तरार्द्ध । वन्त्रई । १६३७ । सर्वे दर । स्लोक ।
 - ५. ब्रह्मीलतन्त्रम्। श्रीनगर। १६३४। ६, २४८, २४६।
 - ६. चित्र-परिचय देखिये।
 - ७. महानिर्वायतन्त्रम् । वंगाचर । कलकत्ता । १३२० साल । ५.१४० ।

"काल की भी जन्मदात्री, महाप्रकाशस्वरूप, आकारहीन कालिका के गुण और किया के अनुसार रूप की कल्पना की जाती है।" अर्थात् जब सहार-किया में इन्हे संलग्न दिखाया जाता है, तब इनका तमोगुणी रूप माना जाता है, जिसका कल्पित रंग काला है, इसी तरह सृष्टि और स्थिति में कमश्च: रजोगुणी और सत्त्वगुणी रूप की कल्पना की जाती है, जिनका कल्पित रंग रक्त और क्वेत है।

इनके कानो की सजावट के लिये कर्णामूषण के स्थान में दो शव लटके हुए हैं। ये धर्म आर अधर्म है—

धर्मार्घावुमी कर्णभूषणे चान्यकर्णयो.।

धमंं और अधमं—दोनों से ही सृष्टि चलती है। यदि अधमं न रहे तो प्रपंच लुक्षप्राय हो जाय। जैसे—चोर अज्ञान से अधमं, अर्थात् चोरी करता है। उसे पकड़ने के लिये रक्षी चाहिये, उसके अपराध की जांच और दण्ड के लिये साक्षी, वकील, जज, कचहरी, लोअर कोटं, हाई कोटं इत्यादि चाहिये। इन्हें शिक्षा देने के लिये स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षक, प्रोफेसर इत्यादि चाहिये। यदि चोर चोरी करना छोड दे तो ये सब वन्द हो जायं। इस प्रकार और भी समभना चाहिये। इसलिये धमं और अधमं दोनों ही इनके अवतंस है। अधमं जब अधिक उपद्रवी हो जाता है, तब उसे शान्त करना पडता है, जिसके लिये अवतार, रूपग्रहणादि क्रियाएँ होती हैं।

देवी के गले में मुण्डमाल है। यह शब्द ब्रह्म बाक् का स्थूल प्रतीक वर्णमाला है, जो सृष्टि का प्रतिरूप है। मुण्डमाल के टूटने का अर्थ सृष्टि का लोप होना है। महाकालकृत कालीकपूँ रादि-स्तोत्रों में बाक् को मुण्डमाल कहा गया है। वाग्देवी मुण्डसक्—वाक् ही मुण्डमाल है।

मुण्डमाल, अर्थात् वर्णमाला के रूप, गुण और कियाओ का विवरण इसे प्रकार दिया गया है— पञ्चाराद्वर्णमुण्डालीगलद्र धिरचर्चिताम् --पचास वर्णरूपी मुण्ड से चूते हुए रक्त से रंजित ।

सम क्यठे स्थितं बीजं पञ्चाशद्वर्णंमझ् तस्। भे मेरे गले में पचास वर्णों के रूप में अद्भुत (सृष्टि का) बीज है। "

पञ्चाशिक्षजदेहजान्तरमयैर्नानाविधैर्धातुमिः वह्वयः पववानयमानजनकैरर्थाविनामावितः । सामिप्रायवव्यकर्मफलदैः स्यातैरनन्तैरिदं विरवं व्याप्य चिवासनामहमहस्युज्जमसे मातुके॥ ४

"मातृके | (वर्णं रूपिणी माँ) अनेक प्रकार के सार्थंक घातु, अर्थं, पद, वाक्य और छन्द को उत्पन्न करनेवाले और अनन्त रूप में प्रसिद्ध कारणसिहत अर्थं और कर्मंफल देनेवाले, अपने शरीर से उत्पन्न पचास अक्षरों से सारे विश्व में व्याप्त होकर आप अहम्- अहम् कहकर (अहङ्कार = मैं —भावना के रूप में) अपनी घोषणा करती है।"

१. योगवासिष्ठ । वम्बर्र । १६३७ । निर्वाख-प्रकरण । उत्तराख^र । ७८,४१ ।

२. निरुत्ततन्त्रम्।

३ कामधेनुतन्त्रम्।

४. त्रिपुरामहिमस्तोत्रम्। श्लोक २६।

मुण्ड से टपकता हुआ रक्त प्रत्येक क्षण में होनेवाली सृष्टि का लक्षण है। यह क्रियाशक्ति के रजोगुण का चिह्न है।

तस्मात् ज्ञानासिना तूर्णमशोषं कमेवन्धनम् । कामाकामकृतं खिला श्रद्धश्रात्मनि विष्ठवि॥ १-

"इससे इच्छा और अनिच्छापूर्वंक सारे कर्मवन्घनों को ज्ञानखड्ग से तुरत काटकर निर्मेल वनकर आत्मा में स्थिर हो जाता है।"

पापपुषयं पशुं इत्वा ज्ञानखड्गेन शाम्भवि।

"हे शम्मुरूपिणि । आप ज्ञानसद्ग से पाप और पुण्यरूप पशु को काट देती है।" पाप और पुण्य दोनों को ही पशु कहा गया है, क्योंकि दोनों ही अशक्ति, अर्थात् वन्धन के कारण है। इसिल्ये ज्ञानियों का अनुनय है कि

> पाठकप्रचयवन्मम तावत् पुर्ययपुक्षमपि नाथ ज्ञुनीहि । काञ्चनी भवतु जौहमयी वा शृङ्खता यवि पदोनै विशेषः ॥ ३

"नाथ ! पातकपुञ्ज की तरह पुण्यसमूह को भी मिटा दीजिये। सोने की हो अथवा छोहे की, पैरों में यदि वेड़ी है, तो इस (वन्धन) में कोई अन्तर नही होता।"

वौद्धो और जैनो ने भी इस भावना को इसी रूप में ग्रहण किया है। मञ्जूश्री वृद्ध के अनेक रूपो में तथा वौद्ध और जैन देवी-देवताओं के हाथों में यही ज्ञानखड़ग है।

काली के एक हाथ में सद्यदिख्य मुण्ड है, जिससे रक्तविन्दु टपकता रहता है। यह माहपुष्प का मुण्ड है। यही अज्ञान अथवा मोह विष्णु के हिरण्याक्षादि, शिव के त्रिपुरादि, दुर्गा के महिषादि और वृद्ध के मार है। विद्या और अविद्या की क्रियाओं के कारण सृष्टि का संकोच और विकाश होता रहता है। अविद्या, जीवन के प्रधान उद्देश्य महानन्द, अर्थात् ब्रह्मप्राप्ति का वाधक है। इसलिये साधकों के आत्मदर्शन के लिये इसका सर्वेदा शिरस्केद होता रहता है। इससे सर्वेदा रक्तविन्दुओं का टपकना इसकी निरन्तर क्रिया-शीलता का प्रतीक है।

देवी के किटमाग में शवो के हाथो की माला लटकी हुई है। आधुनिक युग के रामकृष्णादि की तरह महाज्ञानी जीवन्मुक साधक ही शव है, जिनकी वासनाओ के नष्ट हो जाने के कारण वे निश्चलवृत्तिवाले रूप को ग्रहण कर चुके हैं। वासनाशून्य उनका हृदय ही काली का श्मशान, है जिसमें वह नृत्य करती रहती है। इन्हीं शवों के कमंबन्धन के प्रतीक उनके हाथ है, जिन्हें खिन्न कर करणामयी मां आत्मसात् कर लेती है, जिसमें उसके मक्तों को तत्त्वप्राप्ति हो।

वासनाशून्य हृदय ही श्मशान है, जहाँ यह निवास करती है। यह वेदान्तियो की निर्विशेष निविकल्प समाधि, वौद्धो की शून्यता, शाक्तो और वैष्णवो का सामरस्य (एक-रसता, समरसता इत्यादि) और जैनो की केवलावस्था है।

१. शिवधमींत्तर।

२. योगिनीतन्त्रम्।

तितासहस्रनाम । सौमाग्यभास्करमाध्य । पृ० १६६ । २०७वें ख्तोक को टीका में चयुत ।

मुक्ति रमशान की शिवाएँ हैं, जो मोहादि का भक्षण और रक्तपान करती रहती हैं और उसकी कृपा के लिये चिल्लाती रहती हैं।

शिवा मुक्तिः समाख्याता योगिनां मोचवायिनी। शिवाय यतते देवी ततो जोके शिवा स्मृता।।

"शिवा, योगियो को मोक्ष देनेवाली मुनित है। (मुनित) देवी शिवत्व के लिये प्रयत्नशील ् रहती है, इसलिये इसे शिवा कहते है।"

सिक्रय ब्रह्म के त्रिगुणात्मक रूप की कल्पना काळी मूर्ति है। काळा रग तमोगुण है, लोल जिह्ना से टपकता हुआ रक्तविन्दु और ओष्ठवान्त से बहती हुई रक्तधारा, निरन्तर प्रपंच-िक्रया में प्रवृत्त रजोगुण और उज्ज्वल दन्तपित सत्त्वगुण है। ज्ञान-इच्छा-िक्रया-रूप चन्द्र, सूर्य और अग्नि इनके तीन नेत्र हैं।

देवी की विल के लिये छ. पशुओं का विद्यान किया गया हे— संखोमास्थि स्वैरं पललमिप मार्जारमित परं चोष्ट्र मैपं नरमिह्ययोग्छागमिप वा। बिलन्ते पूजायामिय धिरत्ववन्त्रे वितरतां सतां सिद्धि सर्वा प्रतिपन्नपूर्वा प्रमवित ॥

"अयि विरलवन्त्रे ! असिते । लोम-अस्थ-महित मार्जार उप्टू, मेप, नर, महिप, बौर छाग के मास की, पूजा में, यथारुचि बलि करने से सज्जन साधको को पग-पग पर सिद्धियाँ मिलती रहती है ।"

इस पर व्याख्या इस प्रकार है-

सत्तोमास्यि पतातं सर्वावययसमिन्वतान् पद्भिष्ठित्वमार्जारात्रीपशृन् इत्यर्थे. । यत्र छागः कामः, मिह्यः क्रोधः, मार्जारः लोभः, नर मवः, मेय मोहः, मारसर्थम् इति गुणसाम्यात् वोध्यम् । विद्वायां वितरतां कामावीनां विनाशकामनया चिद्वृपायां व्ययि पूजोपहाररूपेण वृवताम् ।

"रोआं और हुट्टी-सहित मास, इसका अयं है सभी अगो-सहित पड़िषु मार्जारादि पशुओं को। यहाँ छाग काम, महिप कोघ, मार्जार लोभ, नर मद, मेप मोह और उष्ट्र मारसर्य हैं। यह गुणो की समता से जानना चाहिये। विल वितरण करनेवाले का, अर्थात् काम इत्यादि के विनाश की इच्छा से चिद्र पिणी तुम में पूजोपहार के रूप में देने- वाले का।"

देवी के घ्यान और स्तोत्र में 'महाकालेन च समं विपरीतरतातुराम्', 'महाकालेनोच्चैमंदन-रसवावययनिरताम्' आदि उक्तियों का प्रयोग हुआ है। यहाँ शाक्तदर्शन की कामकला को स्पष्ट कर देना आवश्यक है। शाक्तदर्शन के कामकलातत्त्व को समभ लेने से बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णवादि सभी सम्प्रदायों की साधनाओं के रहस्य स्पष्ट हो जाते हैं।

१. बितासहस्रनाम । सौमाग्यमास्करमाध्य । वन्वरं १६३५ । ५० ३८ ।

२. महाकालकृत कपूरादिस्तीत्र। श्लोक १६।

इ. कर्प्रादिस्तोत्र। जानलन । Tantrik Texts. Vol. IX. Calcutta 1922. Page 28.

कामकला

नाद-विन्दु, त्रिकोण, त्रिशूल, त्रितत्त्व, त्रिशक्ति, योनि, कामकला—ये सव एक ही तत्त्व के भिन्न-भिन्न नाम है,। इनमें से किसी एक पर विचार करने से सबका स्पष्टीकरण हो जाता है।

ब्रह्म एक सर्वव्यापिनी शक्ति वा तत्त्व हैं। नित्य-ज्ञान (चित्) और नित्यइच्छा, नित्यिक्या (आनन्द) इसका नित्यस्वभाव हैं। यह श्रुद्ध चेतना हैं, इसिलये इच्छा और तदनुसार किया का प्रवर्तन हाना, अर्थात् आनन्द का स्पन्दन, स्वाभाविक हैं। ब्रह्म में जब इच्छा (काम) होती है तो उसमें किया (स्पन्दन) आरम्भ होती है और नाद (शब्द, नाम) और विन्दु (रूप-साकार सृष्टि) रूप ग्रहण करते हैं। शब्द उत्पन्न होने और रूप करने की किया एक साथ होती हैं। समुद्र में आन्दोलन होने पर शब्द और तर्ग, दोनो एक साथ उत्पन्न होते हैं। इनकी उत्पत्ति में कौन पहिले और कौन पीछे हुआ, यह कहना किन हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नाद और विन्दु एक ही वस्तु के दो नाम है—

नाव् एव बनीमृतः क्वचिव्म्येति बिन्दुताम् । १

"नाद ही शायद घना वनकर विन्दु वन जाता है।"

यथार्थ में ये एक ही तत्त्व के दो रूप है। इनमें भेद स्थापित करना कठिन है। इसिलिये वाक् (नाद) को ही साकार सृष्टि कहा गया है, जिसका प्रतीक वर्णमाला है। यही नाद-विन्दु सृष्टि का आदि रूप है। इसीका विकसित और विस्तृत रूप नाम-रूपात्मक जगत् है।

चेतना के इस महाविस्तार, अर्थात् ब्रह्मत्व के जितने अंश में यह स्पन्दन (किया) आरभ होता है, वह नाद-विन्दु के रूप में त्रिकोण का रूप ग्रहण करता है। नाद और विन्दु का रूप अर्द्ध वन्द्राकार कहा जाता है। उसके ऊपर शक्ति का विन्दु-स्थान माना जाता है। इन तीनो विन्दुओं में शक्ति-विन्दु ऊपर और नाद तथा विन्दु के विन्दु नीचे रहते है। इन तीनो विन्दुओं को मिला देने से त्रिकोण वनता है। यह त्रिगुण, त्रिदेव, त्रिशक्ति, वेदत्रयी इत्यादि का प्रतिरूप है। इस त्रिकोण के मीतर जो स्पन्दन (किया) होता है, वही आकार ग्रहण कर त्रिगुणात्मक जगत् के रूप में प्रकट होता है। यह निरन्तर स्पन्दन ही सृष्टि का कारण है। स्पन्दन के शान्त होते ही आनन्दोल्लास रूप ब्रह्म, अर्थात् सृष्टिरूपधारिणी देवी कियाशिक अपने स्थिर (कूटस्थ) रूप में विलीन होकर स्थिर हो जाती है।

चिदानन्द के महानन्द से प्रसूत यह कियाशक्ति स्वय आनन्दमयी है और सृष्टि का कारण है। यह त्रिकोण की किया वा गति, ब्रह्म का अपने स्पन्दन के साथ खेल, लीला और अलंकृत भाषा में मिथुनकर्म है। ब्रह्म का निष्किय रूप निश्चल (कूटस्थ) पड़ा हुआ है, जिसपर त्रिकोणात्मक स्पन्दन (क्रियाशक्ति, गतिशक्ति) नृत्य करता रहता है। यही महाकाल के साथ महाकाली की विपरीत गति है। इसीका नाम कामकला है। कला का अर्थ, सृष्टि है। सकल ब्रह्म साकार ब्रह्म है, और निगुंग निराकार ब्रह्म को निष्कल ब्रह्म कहते हैं।

१. शारदातिलक।

२. वेद का 'ऋतं वृहत्'। श्रीमरिवन्द ने On The Veda नामक अन्य में ऋतं वृहत् के तरन पर विस्तार से विचार किया है।

ब्रह्म की काम (इच्छा, गित)-शक्ति द्वारा कला (विश्व) की सृष्टि का नाम कामकला और कूटस्य परमशिव (वृद्ध का वच्च और निऋंति तथा जैनो का 'केवल') का नाम कामेश्वर है।

त्रिकोण के सामान्य, अर्थात् निरन्तर होनेवाले स्वाभाविक स्पन्द का नाम प्रणव (ॐ) और देवी प्रणव (ही) है। शाक्तदर्शन में इसी स्पन्दन का नाम चिञ्चिनी शक्ति है। यही कामकला का स्वरूप और रहस्य है. जिसकी साधना द्वारा योगीजन सिद्धिलाभ करते है। यही कामाख्या का योनिमण्डल वा महायोनिपीठ है, जहाँ जगन्माता के रूप में परवह्म की उपासना होती है।

ब्रह्मज्ञानियों ने इस पर स्पष्ट रूप से और वडे विस्तार से विचार किया है। इन उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जायगा—

> त्रिकोणकुण्डली मात्रा नित्या श्रीः प्रकृतिः परा। माशा सरस्वती साचात् शरचन्द्रशतप्रभा ।। वामरेखा **सवेद** तरुणाचिसमन्दिवा । ब्रह्मा वचरेखा विष्णुरूपा शरचन्द्रशतप्रमा ॥ श्रधोरेखा स्द्रखपा विलताञ्चनसन्निमा । श्री ईरवरसदाशिवी मात्रायां संस्थितावुमी ।। व्यापकात् श्रीशिवज्योतिः प्रकृत्यन्तर्गतं सदा। त्रिकोणाम्यन्तरे शून्यो विन्दु. परमकुण्डली॥ **धरणादित्य संकाशो** विन्दुरूपपरिच्छदः । विन्दुमध्यगतं कोटिचन्द्रप्रवायकम ॥ स एव परमं ब्रह्म शिवः परमकारणम् ॥ परतरं तस्वं मर्विन्येकान्तरीय च ॥

"त्रिकोण, कुण्डली, मात्रा, नित्या, श्री,परा प्रकृति और सैकड़ों चन्द्र की प्रभावाली सरस्वती है। इसकी (त्रिकोण की) वामरेखा तक्णाक्षिर (?) समेत ब्रह्मा है, सैकड़ों चन्द्रमा कीप्रभावाली दाहिनी रेखा विष्णु है, घिसे हुए अंजन के रंगोवाली नीचे की रेखा छह है, ईश्वर और सदाशिव (सर्द्ध) मात्रा (ॅ) में है। व्यापक होने के कारण श्रीशिव की ज्योति सदा प्रकृति के भीतर है। त्रिकोण के भीतर शून्य विन्दु परम कुण्डली है। लाल सूर्य की तरह विन्दु रूप, उसका आवरण है। विन्दु के भीतर कोटि चन्द्रतुल्य शून्य है। वहीं परम ब्रह्म, शिव और परम कारण है। मिंहनी देवी की एकाक्षरी (ही) में इससे वड़कर कोई तत्त्व नहीं है।"

सवाधिवोपरि स्थिता ब्रह्मायई चोममानयेत् । व

Tantrik Texts. कालोविलासतन्त्रम्। लगडन । १६१७ । पटल २२, श्लोक ३३-३- ।

२. प्रसंग से मालूम होता है कि इसका अर्थ 'रक्तनणं' है।

३. कालीवितासतन्त्रम् । लयडन । १६१७ । पटल २४, स्लोक २३ ।

"सदाशिव के ऊपर रहकर (मिंद्नी वा काली) क्षोभ-रूप ब्रह्माण्डको उत्पन्न करती है।" यदा त्रिशोऽथ गुणयेचदा त्रिगुणिता विभुः। शक्तिः कामान्निनावात्मा गूडमूर्तिः प्रतीयते॥ तवा तां वारमित्याहुरोमालोति बहुश्रुताः।

तामेव शक्ति' ब्रुवते हरेराय्मेति चापरे ॥ त्रिगुणा सा त्रिवोषा सा त्रिवर्णं सा त्रयी च सा ।

त्रिजोका सा त्रिमृतिः सा त्रिरेखा सा विशिष्यते ॥

"सर्वव्यापिनी (विभु) शक्ति जब तीन प्रकार से गृणित होती हैं, तब इस गृढ मूर्त्तिवाली का बोब, काम, अग्नि, नाद और आत्मा के रूप में होता है। तब निविष्ट विद्वान् लोग इस गक्ति को तार अर्थात् ओम् और आत्मा कहते हैं। वहीं तीन गुणों-वाली, तीन दोषोवाली और तीन वर्णोवाली और तीनों वेद हैं। वहीं त्रिलोक और और त्रिमूर्ति है और उसका विशिष्ट रूप त्रिरेखा है।

बीलित्रितय शक्तित्रितय विद्वित्रितयमयं त्रिकोणं कामकलाचररूपम् । वैखरी विस्ववित्रहा । ध्यामकला का नित्य (अक्षर) रूप त्रिकोण है, जो तीन वीज, तीन शक्ति और तीन लिज्जमय है । जगत् ही वैखरी का प्रकट रूप (विग्रह) है ।

त्रिकोण की तीनो रेखाओं के नाम है वामा, ज्येष्ठा और रौद्री। उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—

> वामा विश्वस्य वमनात् ज्येष्ठा शिवमयी यतः। वृद्यित्री रुजं रौद्री द्रोग्धी चाखिजकर्मणाम् ॥

"विश्व को वमन करने के कारण वामा है, शिवमयी होने के कारण ज्येष्ठा है, और सभी कमों को प्रदान करनेवाली और रोगो को गळानेवाली रीड़ी है।'

यः शिव. परमं ब्रह्म सर्वं व्याप्य विज्वस्मते । वामा रजोगुणा नित्या अरुणादित्यसन्तिमा ॥ व्येष्टा सत्तगुणा चैव शरखन्द्रप्रकाशिका । विज्ञान्जनसंकाशा रोद्री तमोगुणा स्मृता ॥४

"जो परम ब्रह्म जिव है, वे ही सर्वंच्यापी होकर फैले रहते हैं। नित्या (जिक्ति) वामा रजोगुण है, जो लालसूर्य की तरह है। ज्येष्ठा सत्त्वगुण है, जिसका प्रकाश शरच्चन्द्र की तरह है। रौद्री तमोगुण है, जो घिसे हुए अंजन की तरह है।"

श्रात्मनः स्फुरणं परयेचवा सा परमा कजा । श्रान्वकारूममापन्ना परा वाक् ससुदीरिता ॥

१. प्रपचिसारतन्त्रम्। कलकत्ता। १६३४। पटल २। रलोक ४२-४६।

२. कामकंताविलासः। कलकत्ताः। १६२२ । एष्ठ १८ । बामकेश्वरतन्त्र से स्टूतः।

३. सत्रेव । पृष्ठ २०।

४. कालीविलासतन्त्रम्। लएडन । १६१७।

कामकजाविलास । कलकत्ता । १६१७ । एग्ठ २० में नामकेश्वरतन्त्र से सद्भुत ।

'वह परना कला (पराशक्ति) अपना त्यन्दन देखती है, तब कहा जाता है कि परा वाक् ने अभ्विका (मातृका) रूप घारण कर-छिया है।"

महामातृका कुपडलिनी बहुविधा नावासिका।

'महामाता कुण्डलिनी वहुत प्रकार के नादींवाली है।"

सेयं परा महेशी चक्राकारेख परिखमेत यदा।
तहे हावयवानां परिखितरावरखदेवताः सर्वाः॥
श्रासीना विन्दुमध्ये चक्रे सा त्रिपुरसुन्त्ररी देवी।
कामेस्वराङ्किनेखया कलया चन्द्रस्य कल्पिवीत्तंसा॥

'वह परा (अशेषकारणस्पा) महेन्वरी जव चन्नाकार में परिणत हो जाती है, तव उसके शरीर के अवयव, नावरण देवता के रूप में परिणत हो जाते है। चन्न में, विन्दुनन्य में स्थित देवी चन्द्रकलाओं को कर्णभूषण बनाकर कामेश्वर की गोद में निवास करती है।"

कहना न होगा कि महेरवरी सिक्रय ब्रह्म है, उनके अवयव या आवरण देवता प्रपंचित्रया का सृष्टि-स्थिति-संहार करनेवाली दिक्काल, वर्मावर्म इत्यादि नाना प्रकार की विक्रियों है। वन्द्रकला आनुन्द है, जो वौद्धों की करणा और जैनो की दया है और कामेश्वर, वेदों का ऋतं बृहत्, वेदान्तियों का कूटस्य ब्रह्म, बौद्धों का वस्त्र और जैनो का केवल तस्त्व है।

> क्लाविद्या पराशकः श्रीचक्राकाररूपियो। तन्मव्ये वैन्द्रवस्थानं तत्रास्ते परमेश्वरी।। सत्राशिवेन संष्टका सर्वतत्वातिगा सती। चक्रं त्रिपुरसुन्दर्गा ब्रह्मायडाकारमीश्वरि।।

"परागक्ति की कलाविद्या (सृष्टि-रचना) श्रीचक्र के आकार में है। उसके बीच में विन्दुस्यान है। वहाँ परमेश्वरी रहती है। सभी तत्त्वों से परे सदाशिव के साथ चुली हुई हैं। त्रिपुरसुन्दरी का चक्र ब्रह्माण्ड का रूप है।"

इस पर टीका इस प्रकार है -

् देवी विश्वसर्जनादिःयापारविनोदिनी । चन्द्रस्य कत्त्वया विश्वजीविन्याख्याया कव्यितोत्तंसा ध्वसूष्णा । अत्र कल्पितपदेन चन्द्रमण्डलस्य भगवतीलीलोपकरणस्यं लक्ष्यते ।४

"देवी का, संसार की सृष्टि इत्यादि कामों से विनोद होता है। विश्वजीविनी नामक वन्द्रकला को कर्गभूषण बनाया है। यहाँ किल्पत शब्द से वोध होता है कि चन्द्रमण्डल देवी की लीला की सामग्री है।"

१. तत्रेव।

२. तत्रैव।

इ. तत्रैव। २७वें स्तोक को टीका में मैरववामल से उद्घृत।

४. तत्रेन।

विश्वजीविनी चन्द्रकला आनन्दतत्त्व है, जो वैदिक ऋषियो का सोमरस, शाक्तो की इच्छाशक्ति वा कामनातत्त्व, बौद्धो की करुणा और जैनो की दया है।

त्रिकोर्णं भगमित्युक्तं वियत्त्यं गुप्तमगडलम् । इञ्डाजानक्रियाकोर्णं तन्मध्ये चिन्चिनीक्रमम् ॥ १

"शून्य में जो गुप्त त्रिकोणमण्डल है, उसे अग कहते है। इच्छा, ज्ञान और किया उसके तीन कोण है। उसके बीच में चिक्त्यिनी शक्ति का कम (स्पन्दन) है।"

यह शून्य, वौद्धो का शून्यत्व और योगियो की मनोलयावस्था और जैनो का केवलत्व है। यह वेदान्तियों का कूटस्थतत्त्व और शाको का चिदाकाश है।

ष्रस्मिश्चतुर्देशे थाञ्चि स्फुटीम्तत्रिशक्तिके । त्रिश्चत्वस्मतः त्राह शास्त्राः श्रीपूर्वशासने ॥

"इस चौदहवें वाम में (अश्रेष कारणतत्त्व अथवा शून्य में) जव तीनो शक्तियाँ (ज्ञान इच्छा, किया) फूट पहती है, तब श्रीशासन (वृद्धोपदेश अर्थात् धर्मचक्रप्रवर्तन ?) में शास्ता (वृद्ध) ने इसे त्रिशूळ कहा है।

इस त्रिशूलतत्त्व को वौद्ध, जैन, शैव और शाको ने अक्षुण्ण रूप मे ज्यो-का-स्यो ग्रहण किया है।

स्रोक्षीभूतमतः शक्तित्रितयं चित्रशृक्षकम् । यस्मिन्नाश्च समावेशाज्ञवेद्योगी निरक्षनः ॥

"तीनो शक्तियाँ (ज्ञानेच्छाकिया) जब कियाशील हो जाती है, तब इसे त्रिशूल कहते हैं, जिसमें प्रवेश पाने से योगी अविलम्ब निरञ्जन हो जाता है। के

यह शाकों, और वैष्णवो का समरस, योगियो की निरुपाधि निर्विकल्प समाधि बौद्धों की शून्यता और जैनों का केवल्रत्व है।

शक्तयोऽस्य बगव्हत्स्नं शक्तिमोस्तु महेश्वरः।

"महेरवर शक्तिमान है और सारा जगत इसकी शक्तियो का रूपान्तरमात्र है।"

इसलिये महेरवर, अर्थात् अपने स्वामी की इच्छा से ये शक्तियाँ सृष्टिलीला की क्रियाएँ करती रहती हैं। यही शक्ति का शक्तिमान् के साथ विलास, अर्थात् कामकीड़ा है। यह शाको की कामकला, कालरात्रि का नृत्य, शैवो का महाताण्डव और वैष्णवों का महारास है।

इसलिये अभियुक्तजन कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और सभी देवता त्रिकोण के अन्तर्गत है—

त्रिकोयो देवताः सर्वा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । ^६

१. तन्त्रालोकः। वस्पर्धः १६२०। रलोकः ६४ की टीकाः।

र. तत्रैव। स्लोक १०४।

३. तत्रैव। श्लोक १०८।

४. मोहन-को-दको की खुदाई में को पशुपति की मूर्ति मिली है, उसके माथे पर और सामने नामि के नीचे त्रिशुल बना है। इस त्रिशक्ति-तत्त्व का कव आविमीन हुआ, यह कहना कठिन है।

६. तत्रेव। स्लोक १४३ की टीका।

६. तत्रेव। स्लोक १२२ की टीका।

परमानन्द में चित्त का लय हो जाना ही कामकला का सामरस्य है-क्याचिद्वस्त्विश्रान्तिसाम्येनात्मित वेद्यवेदकसाम्यं तत् सा रात्रिविनतुल्यता ॥१

"जब कभी वस्तु (सत्ता) साम्यावस्था मे आत्मा मे विश्वाम करने लगती है और मनोलय हो जाता है और जाता (येदक) और जेय (वेश) एकाकार हो जाते है। वह साम्यावस्था रात और दिन की तल्यता-जेसी है।"

यही शाक्तदर्शन की कामकला है। मृष्टि के विस्तार के लिये उस महा अग्नि की चिनगारियां सारी गृष्टि मे उन्ती रहती हैं। उन्तिद और प्राणिजगत मे एक ही नियम काम करता है। जिस प्रकार फल उत्पन्न करने के लिये महरन्दवाले फल को अन्य फल के पराग की आवश्यकता होती है, उगी प्रकार प्राणियों की रचना के लिये मातुरज को पंकीट की आवस्यकता होती है। जिस प्रकार कछ फलो मे अपना ही पराग रहता है और कुछ में कीटो द्वारा प्रकृति प्रवन्ध करती है, उमी प्रकार कह प्राणियों में मात्कीट और पंकीट एक ही बारीर में रहते हैं और एख में प्रकृति के प्रवन्ध से परस्पर आकर्षण द्वारा सष्टिविस्तार की विया चलती रहती है। जड जगत् का यद्यपि ठीक पना नहीं चलता है, पर यहाँ भी कुछ ऐसा ही नियम होना चाहिये।

ये उस निरन्तर अनन्य स्फोटवाले गप्टि के प्रवर्तक महा अग्निकाण्ड की चिनगारियाँ है। शाक्त दर्शन के ये पर, सदम और स्थल रूप है।

तारा

सभी महाविद्याओं के रपो का तत्त्व एक ही है, अर्थात् एक ब्रह्म की ही इन अनेक हपों में उपासना की जाती है। काली के रूप के जो तत्त्व हैं, तारा के रूप के भी वे ही तत्त्व है ।

तारा शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है-योत्पद्मा सती नाम्नेति कीतिंता । वचगेहे च स्मृता ॥ तस्मादेकत्तरा केवज्यवायिनी यस्मात् तारा जीवया वांत्रवा यत । तारकत्वात सर्वा उप्रत्वादुप्रतारियी । वीका नीलसरस्वती प्रकीतिंता ॥ २ वस्मादुत्रतारा

उप्रापत्तारिया

"दक्षगृह में जो सती नाम से उत्पन्न हुई, उनके केवलत्व (ब्रह्मत्व, एकत्व) देनेवाली होने के कारण उन्हें एकजटा कहते हैं। तारक (मोक्ष देनेवाली) होने के कारण वे सर्वदा तारा है। अनायास ही वे वाक्प्रदान करती है, इसलिये वे नील सरस्वती (ਲੀਲ= नीਲ) हैं, उग्र होने के कारण उग्रतारिणी हैं, और भयकर विपत्ति से वचानेवाली होने के कारण उग्रतारा कही जाती हैं।"

१. तन्त्रालोकः। काश्मीरसस्कृतग्रन्यावलि. श्रीनगर। १६२२। चतुर्थोभागः। श्लोक ८४।

२. प्रायतोपियो। कलकता। १२३५ साल। ए० ३७६ में नारदपन्चरात्र से चढ्ना।

तारा के स्वरूप का निर्णय तारोपनिषत् में इस प्रकार किया गया है-

म्नासः स्त्रीकारं पिङ्गलाभम्, हूँकारं विश्ववामं मद्द् वयस्पम्, भूमण्डलं फट्कारघूम्रवर्णं मखद्गम्, भूमण्डलं फट्कारघूम्रवर्णं मखद्गम्, भ्रमण्डलं फट्कारघूम्रवर्णं मखद्गम्, भ्रमण्डलं फट्कारघूम्रवर्णं मखद्गम्, भ्रमण्डलं प्रद्कारघूम्रवर्णं मखद्गम्, भ्रमण्डलं मत्पादी, संध्या मक्याँ, संवत्सरो महुवरो, मद्दं क्ट्रपंक्ती मलाश्वों, वारतेवो मद्गुल्यो, विद्या मक्खाः, पावको मन्मुखम्, मही मद्रमना, धौमन्मुखम् गतानं मद्द्रवयम्, भिवतमम चमं, रसं मद्द्रिवरम्, वाननं वासांखि फलानि, निरहंकारा अस्थीनि, सुधा मन्मज्जा, स्थावराधि मद्दोमायि, पाताखादिकोको मक्क्यों, श्रह्मानन्दं मन्नाख्यम्, ज्ञानं मन्मनः, चमा बुद्धिः, श्र्मून्यं मदासनम्, नचत्रायि मद्गुम्यानि । एतद्वेराटकं वयुः, मज्जलं सन्त्रम्, विन्दुस्वरूपं महाकारस्वरूपं क्योतिमंयं विद्वि शिरः, द्रश्रतारं महोधां नीलां घनामेकव्यं महामायां प्रकृति मां विदित्वा यो जपति, मद्गुपाया यो वेत्ति, मन्मन्त्रं यो जपति, मद्रुपक्तिपतां यो जपति, मगं भजति, निर्वकर्पः साधकः सदा मद्गुपो भवति । सर्वाणि कर्मायि साध्यानि, निर्मयो भवति । गुक्त् नत्वा सत्त्वा वस्त्रभूष्यानि वस्त्रा इमाग्रुपनिषद्विद्यां भाष्य मां यो जपति स जीवन्भुकतो भवति ।।

"वह सत्तामात्र और वहत् (ब्रह्म) है। उसका रूप, प्रकृति का स्त्रीरूप है। वह कारण (पर) सर्वेश्रेष्ठ (परम महत् महा विशाल) और सत्य है। वह मै लाल रंग का ह्रीकार हूं। पिञ्जलवर्ण स्त्रीकार मेरी नामि है, उज्जवल वर्णं हूंकार मेरा हृदयरूप है, भूमण्डल धूलवर्णं फट्कार मेरा खड्ग है, तेजोमय अकार मेरा मस्तक है, वेद मेरे हाथ है, सुबं, चन्द्र और अग्नि मेरे नेत्र है. दिन-रात मेरे पैर है, सध्या मेरे कान है, सबत्सर मेरा पेट, मेरी दन्तपक्तियाँ और मेरे पाइव है, दिन और रात मेरो अगुलियाँ है, विद्याएँ मेरे नख है, अग्नि मेरा मुख है, पृथ्वी मेरी जिह्ना है, धी मेरा मुख (मण्डल) है, गगन मेरा हृदय है, भक्ति मेरा चर्म है, रस मेरा रुघिर है, अझ. वस्त्र, फल, निरहकार मेरी अस्थियाँ है, सुधा मेरी मज्जा है, स्थावर मेरे रोम है, पातालादि लोक मेरे स्तन है, ब्रह्मानन्द मेरी नाडियाँ है, ज्ञान मेरा मन है, क्षमा बुद्धि है, जून्य मेरा आसन है, तारे मेरे आमूपण है, यह विराट् (विराज, विराजमान, इश्यमान जगत्) शरीर है, जल मेरा सत्त्व है, महाकार ज्योतिर्मय विन्दु ब्प मेरा मस्तक समभो । जो मुझे उग्रतारा, महोग्रा, नीला, घना, एकजटा, महामाया और प्रकृति समक्तर जपता है, मेरे रूप को जो जानता है. मेरे मन्त्र को जपता है, मेरे कल्पितरूप को जो जपता है, ऐक्वयं (महिमा) को अजता है, निविकल्प (उघेड़वुन-रहित) ने साधक सदा मेरा रूप हो जाता है। सभी कर्म उसके लिये साध्य हो जाते है और वह निर्भय हो जाता है। गुरु को प्रणामकर उनकी प्रशसाकर, बस्त्रभूषण देकर, इस रहस्य विद्या (उपनिषत्) को प्राप्तकर जो मुझे जपता है वह जीवन्मुक्त हो जाता है।"

महाकालकृत कपूँ रतारिणीस्तोत्र में तारा का घ्यान इस प्रकार है-

शवासीनाकपठाकित्तत्तृकरोटीपरिलसत्-कपालासिस्यामोत्पलस्विरक्वीं त्रिनयनाम् । नवाम्भोद्रयामां मकटरव्मीमां पृथुकुचां सदैव खां ध्यायन् जननि च लडो वाक्पतिसम. ।।

१. शाक्तप्रमोद । वम्बई । सबस् २००≈ । सन १६५१ । पृ० १३७ में उद्धत ।

२. यह बौद्धों की मी श्रत्यता है।

र. यह जैनों का भी केवलत्व है।

"शुक्रां ब्रह्मविचारसारपरमामाथां जगद्ध्यापिनीम् वीषापुस्तकथारिखींममयवां जाड्यान्धकारापद्दाम् । इस्ते स्फाटिकमाज्ञिकां विवधतीं पद्मासने संस्थिताम् । वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिमवां शारवाम् ॥"

"शुक्क वर्णवाली, ब्रह्मविद्या का अन्तिम सार, आद्याशिक, जगत् में व्याप्त, वीणा और पुस्तक घारण करनेवाली, अभय देनेवाली, जडता रूपी अन्यकार का नाश करनेवाली, हाथ में स्फिटिक की माला घारण करनेवाली, पद्मासन पर बैठी हुई, बुद्धि देनेवाली उस परमेश्वरी भगवती शारदा की में वन्दना करता हूँ।" यहाँ आद्या, जगद्व्यापिनी, ब्रह्मविद्यास्वरूपिणी आदि शब्दो से सरस्वती को ब्रह्मस्वरूपिणी कहा गया है। दूसरा प्रचलित घ्यान श्लोक इस प्रकार है—

"या कुन्देन्दुतुषारहारधवसा या ग्रञ्जवस्नावृता या वीग्णावरद्ग्यहमस्थिहतकरा या श्वेतपद्मासना । या ब्रह्माच्युतशङ्करमञ्जतिमिर्देवैः सदा वन्दिता सा माम्पातु सरस्वती भगवती निःशेषज्ञाहयापहा ॥"

"कुन्द, चन्द्रमा, हिमपंक्ति-जैसा जिनका उज्ज्वल वर्ण है, जो उजले वस्त्रो से आवृत है, सुन्दर वीणा से जिनका हाथ अलकृत है, जो श्वेतकमल पर बैठी है, ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवगण सर्वदा जिनकी स्तुति करते रहते है, जो सभी प्रकार की जडताओं का विनाश करनेवाली है, वही सरस्वती देवी मेरी रक्षा करे।"

सरस्वती का उज्ज्वल वर्ण, ज्योतिर्मय ब्रह्म का प्रतीक है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूज्या होना भी यही सिद्ध करता है।

दुर्गासतशती के प्राकृतिक रहस्य में इन्हें महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक्, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, महाधेनु, वेदगर्भा (अर्थात् ॐकार की तरह वेदमाता) सुरेश्वरी इत्यादि कहा है। उपनिषत् में महाबेनु का विवरण इस प्रकार दिया गया है—

"वाचं घेनुसुपासीत । तस्यारच्य्वारस्तनाः स्वाहांकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्या हो स्तनो वेवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च । हन्तकार मनुष्याः स्वधाकारं पितरः । तस्याः प्राया ग्रहणमो मनोवत्यः ॥"

"वाग्वेनु की उपासना करे। उसके चार स्तन है—स्वाहाकार, वषट्कार, हस्तकार, स्वयाकार। स्वाहाकार और वषट्कार—ये दो स्तन देवताओं के उपजीव्य है। हन्तकार मनुष्य के और स्वधाकार पितरों के। प्राण उसका वृषभ है और मन बछडा है।" निम्नलिखित उपनिषद्वाक्यों में भी सरस्वती के ब्रह्मरूप का विस्तृत विवरण मिलता है—

"या वेदान्तार्थंतस्वैकस्वरूपा परमार्थतः । नामरूपात्मनाव्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥ या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुष्वेकेव गीयते । श्रद्धेता ब्रह्मस्यः सक्तिः सा मां पातु सरस्वती ॥

१. प्राकृतिकरहस्यम्, श्लोक १५।

२. बृहदारययकोपनिषत्, ४, ८, १ ।

या वर्षापद्वात्यार्थस्वरूपेयाैव वर्तते ।

प्रनाविनिधनानन्ता सा मां पातु सरस्वती ॥

प्रन्तर्याम्यात्मना विश्वं त्रैस्नोत्तयं या नियच्छ्रति ।

स्द्रावित्याविरूपस्था यस्यामावेश्य तां पुनः ।

ध्यायन्ति सर्वरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥

या प्रत्यग्रहिटिमिर्जीवैर्व्यं ज्यमानानुभूयते ।

व्यापिनी ज्ञिहिरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥

नामजात्याविनिभे वैरस्ट्या या विकल्पिता ।

निर्विक्त्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥

नामरूपात्मकं सर्वं यस्यामावेश्य तां पुनः ।

ध्यायन्ति ब्रह्मरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥

गामरूपात्मकं सर्वं यस्यामावेश्य तां पुनः ।

"जो यथार्थं मे वेदान्त के अर्थं (विषय) के तत्त्व है और नामरूप से प्रकट है वे सरस्वती मेरी रक्षा करें। साङ्गोपाङ्ग चारो वेदो मे जिनका गान होता है, जो ब्रह्म की अभिन्न शक्ति है, वे सरस्वती मेरी रक्षा करें। जो आदि और अन्तरहित अनन्ता, वर्णं, पद, वाक्य और अर्थं के रूप में वर्षं मान है, वे सरस्वती मेरी रक्षा करें।"

अन्तर्यामी आत्मा द्वारा सम्पूर्णं त्र लोक्य का जो नियन्त्रण करती है, जो रुद्र आदित्य इत्यादि के रूप मे वर्त्तामान है, जिसमें प्रवेश कर लोग उस एक और सर्वरूपिणी का ध्यान करते है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे।

जिसे अन्तर धिटवाळे जीव अनुभव और प्रकट करते है, जो व्यापिनी, एक और ज्ञान (जिप्ति) रूपिणी है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे। नाम, जाति आदि भेदो द्वारा आठ प्रकार से जिनकी कल्पना की जाती है और कल्पनारहित होने के कारण आप-से-आप जो प्रकट होती है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे।

नामरूपात्मक सव कुछ जिसमे प्रवेश कर (जिसके भीतर रहकर) उसका ध्यान करते है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे।"

स्तोत्रो में इनके स्थूल और सूक्ष्म रूप को और भी अधिक स्पष्ट किया गया है --

"सरस्वतीं नमस्यामि चैतन्यां हृदि संस्थिताम् । क्यउस्थां पद्मयोनेश्च हीं हींकारिप्रयां सदा ॥ मतिदां वरदो चैव सर्वकामफलप्रदाम् ।। केशवस्य प्रियां देवीं वीखाहस्तां वरप्रदाम् ॥ ऐ ऐ मन्सप्रियां देवीं कुमतिष्वंसकारिकाम् । स्वप्रकाशां निराजम्बामज्ञानतिमिरापहाम् ॥ मोचप्रदां शुमां नित्यां शुमाङ्गीं शोमनप्रियाम् ।। पद्मसंस्थां कुपडिलगीं शुक्लवस्त्रां मनोहराम् ॥

१. सरस्वतीरहस्योपनिषदा

श्रादित्यमण्डले खीनां प्रशानामि जनप्रियाम् । ज्ञानाकारां जगद्दीपां मक्तजाड्यविनाश्चिनीम् ॥ इति सा संस्तुता देवी वागीश्चेन महात्मना । श्रात्मानं कृश्यामास रविविम्बसमप्रभाम्॥"

'सरस्वती को ने नमस्कार करता हूँ। वे हृदय ने रहनेवाली चेतना हैं। पद्मयोनि (ब्रह्मा) के कण्ठ में सदा रहती है और हि हि कार उनको प्रिय है। नित, वर और सभी उद्ममें के फल देनेवाली है। देवी केमब की प्रिया है, हाथ में बीगा है और वरद (नुद्रा में) है। देवी को ऐ-ऐं नन्त्र प्रिय है, दुर्वु द्वि का नाम करनेवाली हैं। स्वतः प्रकाशवाणी हैं, अवलम्बिवहीन (अर्थात् अदोष कारण स्वरूपा) हैं और अज्ञान के अन्वकार का नाम करनेवाली है। नोक्षप्रद, शुभ स्वरूपा, नित्या, मुनाङ्गी और शोभन (अच्छे विचारवालों) को प्रिय है। (पट्चकों के) पद्यों में निवास करनेवाली कुण्डलिनी है और इनका ननोहर शुक्लवणं है। सबको प्रिय है और आदित्यनण्डल (गगनलिङ्ग) में लीन हैं। ने इन्हें प्रणाम करता हूँ। जानस्वरूप संसार (को इंग्टि देनेवाली) दीप है। मक्त की जड़ता का नाश करनेवाली है। महात्मा बृहत्यित ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब देवी ने रिविवन्व की प्रभा की तरह अपने को दिखलाया।"

यहाँ सरस्वती को चित्, स्वप्रकान, नित्य-निरालम्ब और ज्ञानस्वरूप कहा गया है। यह वेदान्त का सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' है। ये तान्त्रिकों की कुम्डिलनी हैं। केश्चव की प्रिया है और ब्रह्मा के मुख में निवास करती हैं।

एक अन्य स्तोत्र का कुछ अंग इस प्रकार है-

'हीं हीं हीं ह्यबीने, शशिरुचिकमचे क्र्यितस्पट शोमे।
भन्ये भव्यानुकुचे, कुमित्वनद्दे विस्वनन्यांद्रिपये।
पये पद्मोपविष्टे, प्रण्तजनमनोमोद्दस्याद्द्यिती।
प्रोत्फुच्चज्ञानदीपे, इरिहरदियते देवि-संसारसारे॥
प्री प्री प्री धारणाल्ये प्रतमितनुतिभिन्तिमितः क्रीवनीये।
नित्ये नित्ये निमित्ते मुनिजनमिते नृतने वै पुराणे।
पुराये पुरायप्रवाहे हरिहरनिति पूर्णंवन्त्रे सुवर्णे।
मात्रे मात्रार्धतन्त्रे मित्रिनितिदे माधि प्रीतिनादे॥
सौं सौं शक्तिवीजे कमजम्बमुखान्मोजभूतिस्वरूपे।
स्पाल्पप्रकाशे सक्जसुरमये निर्यु पो निविक्त्ये
नो स्यूचे नैव स्द्रमेऽप्यविद्वितिवेमवे जाप्यविज्ञानतन्त्रे।
विद्ये विस्वान्तराखे सक्ज गुण्मये निष्क्रे नित्यग्रहो ॥
विद्ये विस्वान्तराखे सक्ज गुण्मये निष्क्रे नित्यग्रहो ॥

"

'हीकार के रूप ने हृदयवीन हो, चन्द्रमा जैसी (गीतल और आह्वादादायिनी) कमला हो, सृष्टि, तुम्हारी प्रत्यक्ष गोभा है, नव्य हो, नव्य लोगों पर तुम्हारी कृपा

वृहस्पविकृतं सरस्वतं।स्वोत्रन् ।

२. लिझ-प्रकरण में इसका विवरण है।

रहती है, कुमित-बन के लिए तुम दाबानल हो, सभी तुम्हारे चरणो की बन्दना करते हैं, तुम पद्मा हो, पद्म पर तुम्हारा आसन है, प्रणत लोगो के मन को प्रसन्नता प्रदान करनेवाली हो, प्रोत्फुल्ल ज्ञानप्रदीप हो, हिर और हर की प्रिया हो और ससार का सार हो।

श्री रूप में तुम्हारा नाम घारणा है, तुम्हें ही लोग घृति, मित, नुित इत्यादि कहते हैं। तुम नित्या हो, (ससार का) नित्य (चिरन्तन) कारण हो, मुनिजनों के प्रणम्य हो और नवीन तथा प्राचीन हो। पुण्य हो, पुण्यप्रवाह हो, हिर और हर की पूज्या हो, तुम पूर्णतत्त्व (ब्रह्म) हो और मनोहर वर्णवाली हो। तुम मात्रा हो, अर्थमात्रा का तत्त्व हो, हे महाबुद्धि देनेवाली वृद्धि दो। हे माधिव । तुम ही प्रम का स्वर हो।

सौ रूप में शक्तिवीज हो, बह्या के मुख की विभूति हो, साकार और निराकार का प्रकाश हो, सभी देवताओं के रूप में तुम्ही हो, निर्णुण और रूपरिहत हो। न स्थूल और न सूक्ष्म (किन्तु कारणस्वरूपा) हो, तुम्हारा वैभव जाना नहीं जा सकता और जपविज्ञान के तत्त्व तुम्ही हो। विश्व और विश्वव्यापिनी तुम्ही हो, सभी गुणों में तुम व्याप्त हो, निराकार हो और नित्य शुद्ध हो।"

इन क्लोको में सरस्वती को पद्मा कमला हरिहरदियते, और हरिहरनिमते कहा गया है। ये कमलभवमुखाम्मोजस्वरूपा है। इससे यही स्पष्ट है कि ये व्यस्त रूप में ब्रह्मा-विष्णु-महेक्वर की शक्ति और समस्त रूप में परब्रह्ममयी ज्ञान-इच्छा-क्रियाशक्ति है। नित्य, निमित्ता, मात्राधंतत्त्व, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार, कारणस्वरूपादि विशेषणो से इनका ब्रह्मरूप ही स्पष्ट किया गया है। ब्रह्मा, बुद्ध और त्रिपुरा की तरह सृष्टिपद्म इनका आसन है। इसे तात्रिक सप्त-कमल पर निवास करनेवाली कुण्डलिनी कहते है।

सरस्वती का गौर उज्ज्वल वर्ण है । इनके वस्त्राभूषणादि सभी उजले है — 'सर्वशुक्ला सरस्वती' । ज्ञान की देवी होने के कारण इनका परमोज्ज्वल शुभ्र वर्ण है । अध्यात्म-पक्ष मे यह 'ज्ञान ब्रह्म' का ज्योतिर्मय रूप है ।

इनकी चार भुजाएँ है। ये चारो दिशाओं के प्रतीक है जो सर्वव्यापित्व के लक्षण है। एक हाथ में पुस्तक है। स्यूल रूप में यह ज्ञान प्राप्त का प्रधान साधन है और अध्यात्म-पक्ष में सर्वज्ञानमय वेद का लक्षण है। दूसरे हाथ में माला है। यह स्यूल रूप में एकाग्रता का चिह्न है। अध्यात्म पक्ष में यह विष्णु की वैजयन्ती काली और महाकाल की मुण्डमाला और बुद्ध की पद्ममाला की तरह विश्वजननी मातृका वर्णशक्ति की माला है। इनके दो हाथों में वीणा है। यह स्यूल रूप में जीवन-सगीत का प्रतीक है। हमारी जितनी कियाए और विचार है, उनका सर्जनात्मक नादरूप पुञ्जीमूत होकर महाविश्व सगीत के रूप में काम करता है। यही इनकी वीणा है। अध्यात्म-पक्ष में ऐ और ही वीज इनके सूक्ष्मरूप है और इनका नाद सरस्वती का पर, अर्थात् कारण रूप है। इन वीजों की अभिव्यक्ति वीणा के नाद में होती है, जो साधकों को सिद्धि और निर्वाण प्रदान करते है।

माला के विरोष विवर्ण के लिए वाक्, विष्णु और कार्ला-प्रकरण देखना चाहिये।

सरस्वती कमल पर ज्ञान-मुद्रा र में बैठी रहती है। कमल, सृष्टि का प्रतीक है। इस रूप से यही अभीष्ट है कि यह शक्ति सारी सृष्टि में नर्वव्यापिनी है।

मयूर² और सिह⁴ भी सरस्वती के वाहन माने जाते है, पर इनका प्रसिद्ध वाहन राजहस है। इसका निष्कलक उज्ज्वल वर्ण और नीरक्षीरिवविक, सरस्वती के उपासकों के निष्कलक चरित्र और गुण-दोष को जानकर गुण को ग्रहण करने का प्रतीक है।

अध्यात्म-पक्ष में हस जीव का प्रतीक है। जीव, प्राणशक्ति के द्वारा काम करता है, जिसका लक्षण नि.क्वास और प्रक्वास की किया है। नि क्वास से 'ह' और प्रक्वास से स.' ध्विन निकलती है। यही नि.क्वास-प्रक्वास का आवागमन 'हस.' है, जिसके द्वारा चिद्र पिणी सरस्वती किया निप्पादन करती है। यह हस निर्विकल्प समाधि में अशेपकारण की जलराशि में तैरता रहता है। यही शाकों की सहस्वार-गत कुण्डलिनी और वौद्धों का शून्यगत परमानन्दमय निर्वाण है। उपनिषत में अत्मा का नाम हंन है—

''स्वप्नेन शरीरमभित्रहत्यासुप्तः सुप्तानिभचाक्शाति । शुक्तमादाय पुनरोति स्थानं हिरण्मयः पुरुष एक इंसः ॥ प्राणेन रचन्नवरं दुलायं यहिष्कुलायादमृतं चरित्वा । स इंयतेऽमृतो यत्रकामं हिरणमयः पुरुष एकहंसः ॥''

"स्वय असुप्त है; किन्तु निद्रावस्था में शरीर को छोड़कर भी निद्रितों को जीवित रखता है और तेज को ग्रहणकर फिर अपने स्थान (शरीर) में आ जाता है, वहीं हिरण्यमय पुरप एक हस है।

प्राण (निश्वास-प्रश्वास से लिसत) द्वारा अवर कुलाय (घोसला-शरीर) की रक्षा करता हुआ कुलाय (शरीर) में वाहर इन्छापूर्ण अमृत-पानकर जो पुन आ जाता है, वह हिरण्यमय पुरुष एक हस है।"

ब्रह्ममयी सरस्वती के ये नाना नाम और रूप है।

४. गायत्री

शैवों और वैष्णवों के त्रीय तथा शाक्तों की तुर्या वा तुरीया ही ब्रह्ममयी गायत्री है। गायत्री के नाम है—

"विश्वा तुर्या परा रेच्या निष्ट शो यामिनी भवा।""

"विश्वा (विश्वरूपिणी), तुर्या (त्रिगुण और त्रिदेव से परे चतुर्थ), परा (तृष्टि का कारण), रेच्या, निर्घृणी, यामिनी और भवा।"

इसमें पक पैर कपर समेट कर और दूसरा आसन से नीचे लटका कर बैठा जाता है। विष्यु, बुद,
 शिव आदि की शिवमाएँ ऐसी मुद्रा में गई जाती है।

२. मयूर का विवरण गणेश के प्रसंग में दिया जा जुका है।

३. सिंह का निवरण दुर्गा-प्रकरण में देखिये।

४. बृहदारययकोपनिषत्, ४,३,११-१२।

५. गायत्रीनामान्दाविरातिरतोत्रम्, स्लोक २०।

इन नामो से गायत्री के ब्रह्मस्वरूप को व्यक्त किया गया है। मातृशक्ति के रूप में ब्रह्म की उपासना गायत्री के रूप में की जाती है। गायत्री का ही नाम सावित्री है।

गायत्री का साधारण व्यान इस प्रकार है -

"श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवसना तथा। श्वेतैर्वित्तेपनैः पुष्पैरलङ्कारैश्च भूषिता॥ श्रावित्यमणडलस्था च ब्रह्मलोकगताऽथवा। श्रवस्त्रघरा देवी पन्नासनगता शुमा॥"

"इनका वर्ण श्वेत है, रेशमी वस्त्र है, श्वेत विलेपन, पुष्प और अर्लकार से विभूषित है, सूर्यमण्डल या ब्रह्मलोक में है, श्रुम देवी पद्मासन पर है और हाथ में अक्षसूत्र अर्थात् (वर्ण) माला है।"

बह्मरूपिणी होने के कारण इनका वर्ण प्रकाशमय (क्वेत) है और आदित्यमण्डल में भी इनका ब्यान किया जा सकता है।

अक्षसूत्र की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

"आदिचान्तसविन्दुयुक्तसिंह मेर्च चकारात्मकम् ।

व्यस्ताव्यस्तसमस्तवगैसिंहतं पूर्यं शताष्टोत्तरम् ॥" ३

"अ से क्ष तक विन्दुसहित (सभी वर्ण) और क्ष मेरु हो। सीधा और उल्टा ये (५०+५०=१००) और वर्गाष्टक (अ, क, च, ट, त, प, य, श) मिलकर १०८ होते है।"

"श्रकारः भयमो देवो चकारोऽन्त्यस्ततः परम् । श्रचमालेति विख्याता मातृका वर्णेरूपिणी । शब्द ब्रह्मस्वरूपेऽयं शब्दातीतं तु जप्यते ॥ ^१"

"दिवि ! प्रथम अक्षर अकार है और अन्तिम क्षकार है। यही अक्षमाला के नाम से प्रसिद्ध है। यह मातृ-वर्ण का अपना रूप है। यह माला शब्द-ब्रह्ममयी है। इसके द्वारा शब्दातीत का जप किया जाता है।"

उपयुंक्त ध्यान रलोक में मस्तक और हाथों की सख्या नहीं देने से बोध होता है कि गायत्री का एक मस्तक, दो हाथ, और दो पैरवाला साधारण रूप ही अभीष्ट है। जिस हाथ में अक्षसूत्र रहेगा, वह अभय-मुद्रा में और दूसरा वरद-मुद्रा में रहेगा।

गायती का चतुर्मुंख, चत्रभुंज, पञ्चमुख, अप्टमुज, रक्त-श्वेत-श्याम वर्णादि—किसी भी रूप मे ध्यान किया जाता है। वाला, युवती और वृद्धारूप में भी इनका ध्यान किया जाता है। चतुर्मुंख चारो वेद के प्रतीक है। चतुर्मुंज और अप्टमुज, दिशाओं के प्रतीक है। इससे इनके सर्वव्यापित्व का बोध होता है।

गायत्री का प्रचित्तत ध्यान ।

२. गायशीस्तवराच , खो० २०।

३. धानार्यंततन्त्रम् लिस्तासहस्रनाम के १६७ श्लोक का टाका में मास्करराय द्वारा उद्गृत ।

इनके पाँच मस्तक की व्याख्या इस प्रकार की गई है-

"व्याकरणसस्याः प्रथमशीर्षं भवति, शिचा द्वितीयं, कल्पसूत्रस्तृतीयं, निरुक्तं चतुर्थं, ज्योतिषामयनं पञ्चमम्।"!

"व्याकरण इनका प्रथम मस्तक है, शिक्षा दूसरा, कल्पसूत्र तीसरा, निरुक्त चौथा, और ज्योति के अयन पञ्चम ।"

सिह, वृषभ, गरुड, मृग हस-सभी इनके वाहन है।

"सृगेन्द्रवृषपचीन्द्रसृगहंसासने स्थिताम ।"र

एक ही शक्ति का नाम गायत्री और कुण्डलिनी है —

"मुले तु कुयडलीशक्तिर्व्यापिनी केशमूलगा।"

"(गायत्री ही) मूलाघार में कुण्डलिनी शक्ति है, जो केशमूल तक व्याप्त है।"
"आरोहाववरोहतः क्रमगता श्रीकुण्डलीत्यं स्थिता॥"४

"(गायत्री) श्रीकुण्डली के रूप में आरोह और अवरोह के क्रम से अवस्थित है।"

५. ब्रह्मा

सभी प्रधान देवों के प्रतीकों के निर्माण में ब्रह्म, वाक, माया, दिक, काल, त्रिगुण और धर्म के सिद्धान्तों का प्रधानतया प्रयोग होता है। कोई विशेष प्रयोजन ध्यान में रहने से, इनके अतिरिक्त, अन्य सिद्धान्तों के आधार पर भी प्रतीक की कल्पना की जाती है।

विष्णु और शिव की तरह ब्रह्मा के भी दो रूप है— पूर्णब्रह्म और रजोगुण के अधिष्ठाता गुणाभिमानी देव।

बह्मा, ब्रह्म है, आत्मभू (आप-से-आप उत्पन्न होनेवाले) है। ये स्वयभू है और सारी सृष्टि के बाता (बनानेवाले) है। ये सृष्टिस्वरूप है, अर्थात् इनमें ओर सृष्टि में कोई अन्तर नहीं है—

"जगिद्धराजोः सत्तैका पवनस्पन्दुयोरिव । जगग्रस्य विराडेव यो विराट् तज्जगत्स्मृतम् । जगद्द्वह्या विराट् चेति शब्दाः पर्यायवाचकाः ॥"

"पवन और उसके स्पन्दन की तरह जगत् और विराट एक ही सत्ता है, जो जगत् है बही विराट् है, जो विराट् है, वही जगत् है। जगत्, विराट् और ब्रह्मा ये तीन पर्यायवाची (एकार्यंक) बब्द है।"

१. गायत्रीहदयस्तोत्रम्।

२. सावित्रीपन्जरस्तीत्रम् , रतीक ४८।

इ. गायत्रास्तोत्रम् , श्लोक २।

४. गायत्रीस्तवराजः, श्लोक ११।

प. इसके अधिक शान के लिये सर जीन उडरफ के Garland of Letters में गायत्री पर नियन्थ देखना चाहिए।

६. योगवासिष्ठ (निर्याय-सागर, बन्बई, शाके, १८५६, सन् १६३७), निर्वाय-प्रकरण, उत्तराख', 'सर्ग ७४, खोक २४, २४।

इनके चतुर्मु लादि की व्याख्या इस प्रकार की गई है-

"ऋग्वेवाविष्रभेदेन कतावियुगभेवतः । विष्राविवर्णभेदेन चतुवकां चतुर्यु जम् ॥"

"ऋग्वेदादि चारो वेद, कृत इत्यादि चारो युग और ब्राह्मणादि चार वर्णों के प्रतीक इनके चारो मुख और चारों भुजाएँ है ॥"

> 'श्रस्णावित्यसंकाशं चतुर्वंक्तं चतुर्मुंसम् । चतुर्वेव्मयं देवं धमकामार्थमोचवम् ॥"र

"ब्रह्मा के वालसूर्य के समान लाल वर्ण, चार शिर और चार मुख, चारो वेदमय और घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के देनेवाले है।"

लाल रग रजोगुण का संकेत है।

मायाशक्ति ही बाक्, वाणी या सरस्वती है, जो ब्रह्म के मिन्न-मिन्न कल्पित रूपों के साथ सलग्न है।

"त्तचरीमेंघा घरा पुष्टिगौँ री तुष्टिः प्रभा मतिः । युताभिः पाहि चाष्टाभिस्तनुभिर्मां सरस्वति ॥"^३

"देवि सरस्वति ! लक्ष्मी, मेथा, घरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा और मति — इन आठ रूपो से आप मेरी रक्षा करे।"

इनका वाहन राजहस है ४, जो शान्ति, पवित्रता इत्यादि का प्रतीक है। यह हंस. सोऽहं अजपाजप करनेवाले जीव और प्राणशक्ति का भी प्रतीक है, जिसके द्वारा ब्रह्मा सृष्टि का संचालन करते हैं।

रजोगुणाभिमानी ब्रह्म के प्रतीक होने पर ये सत्त्व और तम—दोनो गुणों को क्रियाशीस्त्र करनेवाले रजोगुण के अधीक्वर है और विधाता और ऋष्टा है।

इनका नाम अब्जयोनि है। ये कमल से उत्पन्न होते हैं और उस पर बैठे रहते है। यह कमल विष्णु की नाभि से निकलता है।

विश्ववयापी और अविनाशी तत्त्व में जब स्पन्दन होता है तब यह विन्दु का रूप ग्रहण करता है। इससे शैवों के मूलस्तम्भ, शाक्तों के नाद-विन्दु और बैष्णव तथा शाक्तों के कमलनाल और कमल का उत्थान होता है? इस पद्म का रूप है—

"प्रकृतिमयपत्रविकारमयकेसरसंविन्नालाविविशेषखशीलं पद्मम् ।""

"प्रकृति इसके पत्ते है, परिवर्तन या विवर्त इसका केसर है और चेतना इसका नाल है। इस पद्म के ऐसे ही विशेषण है।" इसलिये कहा गया है—

"पद्मं विश्वं करे स्थितम् ॥" ह

१. रूपमयहन ।

२. कालीविलास-तन्त्रम् (लयडन, १६१७ ई०), पटल २०, श्लोक १२ ।

३. मत्स्यपुराख (म्त्रानन्दाश्रम, पूना) ६६.६६।

४. इंस के लिये वाक् और सरस्वती-प्रकरण भी देखिये।

५. लिततासहस्रनाम (सौमान्य-मास्करमान्य, वन्वई, १६३५), पृ० ८१।

६. गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत् , श्लोक २६।

"विष्णु के हाय में पद्म के रूप में विश्व है।" यही चेतना का पद्मनाल वौद्धो का स्तूप और स्तम्भ है। यही शैंवों का शिवलिङ्ग और जैनों की दण्डायमान तीर्थं कर-प्रतिमा है। पद्म के विषय में हैवेल का अनुमान इस प्रकार है—

"हमलोग देख चुके है कि अरवो का घामिक आदर्श और दर्शन कोणवाले मेहराव में एकतित था। मुसलमानो के लिये जो मेहराव है, हिन्दुओ और वौद्धों के लिए वही कमल है। तालों के प्रशान्त काले जल पर तैरते हुए और मलमलाते हुए कमल, प्रभात-काल में वाल-सूर्य की किरणों के प्रथम स्पर्श से उनके असंख्य दलों का खुल पडना, और सूर्यास्त के समय फिर वन्द हो जाना और नीचे कीच में छिपे हुए कन्द में, सृष्टि का पूर्ण प्रतीक दिखाई पडता था। इसमें आकाश की स्थिरता में अन्यकारमय शून्य की विसृष्टि (chaos) से सृष्टि की दिव्य पवित्रता और सुन्दरता थी। उनके लाल, उज्ज्वल और नील वर्ण त्रिमूर्ति के प्रतीक थे, जो एक के ही तीन रूप थे। लाल ब्रह्मा, सृष्टा; उजला शिव, परमात्मा; नीला विष्णु, जगत् के त्राता। घंटे के आकार का पुष्कर (उनके लिये) रहस्यमय हिरण्यगर्भ था, जो जगत् का उत्पत्ति-स्थान है और जिसमें अजात अनेक जगत् के वीज पड़े हुए हैं। कमल देवताओं का आसन और पादपीठ था, जो जड जगत् और अण्डकटाह (heavenly spheres) का प्रताक है। यह सारे हिन्दूधमं का उसी प्रकार प्रतीक था. जिस प्रकार सारे इसलाम के लिए मेहराव था। ""

ब्रह्मा के एक हाय में पुस्तक और दूसरे में कभी ख़ुब और कभी माला रहती है। एक में कमण्डल और एक में चरुपात्र रहता है। चरुपात्र और ख़ुब यज्ञ के चिह्न हैं।

We have already seen that the religious idealism and philosophy of the Arabs were summed up in the pointed arch. What the mihrab was to the Musalman, the lotus was to the Buddhist and the Hindu. shining lotus flowers floating on the still dark surface of the lake, their manifold petals opening as the sun's rays touched them at break of day, and closing again at sunset, the roots hidden in the mud beneath, seemed perfect symbols of creation, of divine purity and beauty, of the cosmos, evolved from the dark void of chaos and sustained an equilibrium by the cosmic ether, Akash. Their colours red, white and blue, were emblems of the Trimurti, the three aspects of the One-red for Brahma, the creator; white for Shiva, the Divine Spirit; blue for Vishnu, the preserver and upholder of the universe. The bell-shaped fruit was the mystic Hiranyagarbha, the womb of the universe, holding the germ of world's innumerable still unborn. The lotus was the seat and footstool of the gods, the symbol of the material universe, and of the heavenly spheres above it. It was the symbol for all Hinduism as the mihrab was for all Islam".

⁻Indian Architecture, E.B. Havell, London, 1913, chapter II.

पुस्तक वेद है। कमण्डल अमृत से भरा हुआ पात्र है, जो उपनिषदो का अमृतत्व, बौद्धों का निर्वाण और वेदान्तियो का आनन्द-तत्त्व है।

कलश के विषय में हैवेल कहते हैं --

"कमल के प्रतीक के साथ लोटा, कलशा यां कुम्स का निकट सम्बन्ध है, जिसमें सृष्टितत्त्व अर्थात् अमृत भरा हुआ है, जिसे देव और दानवों ने विराट् उदिध को मथ कर
निकाला था। भारत के गृह-निर्माण और कला में, निर्माण और सजावट में असंख्य रीति
से इन दोनों प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। विकसित पद्म सूर्य के प्रतीक की तरह भरहुत,
साँची और अमरावती के बौद्ध घेरों पर वनाये गये है। जिसे घोडे के नाल-जैसा मेहराव
कहा गया है आर जो सुकाये हुए वांस से बनाये जाते थे तथा वौद्ध गृहो के छल्जों के पास
और भरोखो में पाये जाते हैं, वे भी कमल-दल के प्रतीक है। बौद्ध तथा हिन्दू-गुम्बज की
वनावट भी वांस की नकल पर होती थी और उसमे पुष्कर का अनुकरण किया जाता था।
यह कमल-दल के साथ पत्थरों पर अंकित किया जाता था। अधिकांश हिन्दू-मन्दिरों के
स्तम्भ, पद्म, पुष्कर और कलश को मिलाकर बनाये जाते थे। इनका मूल रूप काम की
हुई लकडी के वने हुए यूपस्तम्भ थे, जो यज्ञ-स्थल के चिह्न थे और जिनसे बलि-पश्च बांघे
जाते थे।"

वौद्धों ने पुष्कर, माला, पुस्तक, कमण्डल वा कलश, पद्म आदि का बड़ी स्वच्छन्दता से प्रयोग किया है।

^{?. &}quot;Closely connected with symbolism of the lotus was that of the water-pot-the Kalash or Kumbha-which held the creative element, or the nectar of immortality, churned by gods and demons from the Cosmic Ocean. These two pregnant symbols were employed in Indian architecture and art, both structurally and decoratively, in an infinite variety of ways. The open lotus-flower is used as a sun-emblem on the Buddhist rails of Bharhut, Sanchi and Amaravati, the so-called 'horse-shoe' arch of the early Buddhist gables and the windows, derived from bent bamboo, suggested the lotus-leaf; Buddhist and Hindu domes, constructively derived from the bamboo also, were made to imitate the bell-shaped lotus fruit and sculptured with the petals of the flower. The combination of the lotus-flower, the bell-shaped fruit, and the water-pot forms the basis of the design of most Hindu temple pillars, the prototypes of which were doubtless the carved wooden posts marking the sacrificial area in the ancient Vedic rites, to which the victims were bound".

६. विष्णु

विष्णु शब्द विष् धातु से बनता है । इसका अर्थ है — स्थात होना। जो विश्व में सर्वत्र परिव्यात है, वह विष्णु है।

"यस्माद्विश्वमिदं सर्वं तस्य शक्त्या महात्मनः । तस्मात्म भोष्यते विष्धुविषेर्घातोः प्रवेशनात् ॥"र

"क्योंकि उस महात्मा की शक्ति से यह सम्पूर्ण विश्व है, जिसमे वह प्रविष्ट है, इसलिये वह विष्णु कहलाता है।

विष्णु ब्रह्म है और ब्रह्म ही विष्णु है। इसलिये ब्रह्म, विष्णु, महेशादि में तत्त्वत. कोई भेद नहीं है। भेद है केवल कल्पित रूपो में।

"ध्येयं ववन्ति शिवमेव हि केचिवन्ये शक्तिं गणेशमपरे तु विवाकरं वै । रूपैस्तु तैरपि विभासि यतस्त्वमेकस्तस्मास्वमेव शरणं मम शङ्क्षपायो ॥"

"कोई शिव का ध्यान करने कहते है और कोई शक्ति का, कोई गणेश का और कोई सूर्य का। किन्तु शङ्खपाणे । एक तुम्ही इन रूपो में प्रकट हो, इसलिये केवल तुम्ही मेरे रक्षक हो।"

"चिदेशं विशुं निर्मेक्षं निर्विकल्पं निरीहं निराकारमेंकारवेद्यम् । गुज्यातीतमध्यक्तमेकं तुरीयं परं ब्रह्म यं वेद तस्मै नमस्ते ॥"४

"जो (विश्वव्यापी) चेतना का अंशस्वरूप, विमु (सर्वेव्यापी), निर्मेल, निर्विकल्प, निरीह, निराकार, ॐकार द्वारा जानने योग्य, गुणातीत, अव्यक्त, एक, चतुर्थं और परब्रह्म है, उसे प्रणाम है।"

अऋूर श्रीकृष्ण की स्तुति करते है-

"भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवात् । श्रात्मा च परमात्मा च त्वमेकः पञ्चधा स्थितः ॥ श्रसीद सर्वं सर्वात्मन् चराचरमयेश्वर । श्रसाविष्णुशिवाधाभिः कल्पनामिरुदीरितः ॥ श्रनाख्येयस्वरूपात्मन् श्रनाख्येयप्रयोजन । श्रनाख्येयामिधानं त्वां नतोऽस्मि परमेश्वर ॥ न यत्र नाथ विद्यन्ते नाम जात्याविकल्पनाः । तद्श्रह्म परमं नित्यमविकारि भवानज ॥ न कल्पनामृतैऽर्थंस्य सर्वस्याधिगमो यतः । ततः कृष्णाच्युतानन्तविष्णुसंज्ञामिरीड्यते ॥

१. विष्तु व्याप्ती ।

२. विष्णुपुराया, ३. १. ४६ ।

३. श्रीहरिशरखाष्टकम् , श्लोक १।

८. विष्णुसुदंगप्रयातस्तोत्र, श्लोक १।

सर्वार्थास्त्रमञ विकल्पनाभिरेतत् देवायं जगव्खिलं त्वमेव विश्वम् । विश्वात्मंस्त्वमिति विकारभावद्दीनः सर्वंस्मिन् निद्वं मवतोऽस्ति किञ्चिव्न्यत् ॥ त्वं ब्रह्मा पश्चपतिरयमा विधाता धाता त्वं त्रिवृशपतिः समीरयोग्निः । तोयेशो धनपतिरन्तकस्तमेको मिन्नार्थेजगविष पासि शक्तिमेदैः॥"

"आप ही भूतात्मा, इन्त्रियात्मा, प्रधानात्मा तथा परमात्मा— इन पाँचो रूपो में स्थित है। ब्रह्मा, विष्णु, शिवादि कल्पनाओ द्वारा आप ही कहे जाते है। आप कर और अक्षर है। हे सर्वं । हे सर्वात्मन् ! आप प्रसन्न हो। आप के स्वरूप, प्रयोजन और नाम के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हे परमेश्वर । में आप को नमस्कार करता हूँ। हे नाथ जहाँ नाम और जाति आदि की कल्पना भी नहीं है, आप वहीं अज, अविकारी, नित्य परम बह्म है। विना कल्पना के कोई विषय समक्ष में नहीं आ सकता। इसिलिए कृष्ण, अच्युत, अनन्त, विष्णु नाम से आप पूजे जाते है। हे अज । ये सभी कल्पित विपय आप ही है। देवो से छेकर सारा विश्व आप हीं है। हे विश्वात्मन् । आप परिवर्त्तं न से रहित है। सब में आप को छोड़कर और कुछ नहीं है। आप ब्रह्मा, पशुपित, अर्यमा और विघाता है। आप वारण करनेवाले, देवताओं के स्वामी, वायु और अग्नि है। एक आप ही, वर्ण, कुबेर और यम है। भिन्न-भिन्न प्रयोजनवाली शक्तियो द्वारा ससार की भी आप ही रक्षा करते है।"

"स्टिस्थित्यन्तकरयात् ब्रह्मविष्णुशिवाध्मिकाम् । स संज्ञां याति भगवान् एक एव जनादैनः ॥ जन्दा स्जिति चात्मान विष्णुः पाल्यश्च पातिच । उपसद्वियन्ते चान्ते च सहत्तां च स्वय प्रभुः ॥"²

"सृष्टि, स्थिति और सहार करने के कारण, एक भगवान् जनार्दन ही, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम और रूप धारण करते है। अपने को ही स्रष्टा वनाकर पृष्टि करते है, विष्णु वनकर पाल्य वनते हैं और पालन करते है। प्रभु स्वय ही सहर्ता वनकर उपसहार करते है।"

अनन्त आकाश के रग से ही विष्णु के स्थामवर्ण की कल्पना की जाती है। श्रुति कहती है—'आकाशशरीरं ब्रह्म'। इंध्यानक्लोक में विष्णु का गगन-सहश मेघ वर्ण कहा गया है। —

विष्णुपुराय (जीवानन्द, कलकत्ता, श्रांश ५) श्रध्याय ६, श्लोक ५०—५६ । श्लोक ५०—५४ तक ज्यों-के-स्यों ब्रह्म श्रीर वृद्धपुराय में भी मिलते हैं ।

२. तत्रेव, १. २. ६२-६३।

३. तेचिरीयोपनिषत्, १. ६. २ ।

"शान्ताकार सुजगशयनं पद्मनामं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्यं शुभाङ्गम् । जन्मकान्तं कमजनयनं योगिमिध्यनिगम्यं वन्दे विष्णुं सवसयहृरं सर्वजोकैकनाथम् ॥"

साधारणतः श्यामवर्णं में इनकी कल्पना की जाती है। पर निमित्त-मेद से अर्थात् मोहन, वशीकरण, शान्ति कर्मादिकों के लिये इनका रग श्वेत, पीत और रक्त भी होता है।

"शुक्राम्बरघरं विष्णुं शशिवर्थां चतुर्भुं जस् । प्रसन्तवतृनं घ्यायेत् सर्वविद्योपशान्तये ॥"

इस ध्यान-दलोक मे विष्णु को शशिवर्णवाला और शुक्काम्बरघारी कहा गया है। यह शान्तिकमं के लिये है।

> "उद्यवादित्यसंकाश पीतवाससमन्युतम् । शङ्खनकमादापार्थि ध्यायेल्लन्मीपतिं हरिस् ॥"

"बालसूर्यं की तरह, पीतवस्त्रघारी, हाथ मे शख, चक्र और गदा—इस प्रकार लक्ष्मीपित हरि का घ्यान करना चाहिये।" यहाँ रजोगुण का चिह्न छाल विष्णु का रंग कहा गया है।

> स देवो भगवान सर्वं ध्याप्य नारायणो विद्यः। चतुर्धा संस्थितो ब्रह्मा सगुणो निगु यस्तथा ॥ एका मूर्चिरनुह रया शुक्लां परयन्ति तां हुधाः। ड्याबासाबावनबाङ्गी निष्ठा सा योगिनां परा ॥ दरस्था चान्तिकस्था च विज्ञेया सा गुणातिगा। वासदेवाभिधानासौ निर्मसत्वेन क्ष्मभावाव्यस्तस्या न भावाः क्ल्पनामयाः। भारते च सा सदा शुद्धा सुप्रतिष्ठेकरूपियी।। द्वितीया प्रथिवीं मुर्झा शेषाख्या घारयत्यभः। वामसी सा समाख्याता तिर्यंक्त्वं समुपागता ।। तुतीया कम कुरुते प्रजापाच्चनतत्परा । सत्त्वीविक्ता त सा ज्ञेया धर्मसंस्थानकारियी ॥ चतर्यी जलमध्यस्था शेते पद्मगतल्पगा। रजस्तस्या गुर्याः सर्गं सा करोति सदैव हि ।। या तुतीया हरेम् वर्तः प्रजापाजनतत्परा । सा तु धर्मन्यवस्थानं करोति नियतं सुवि ।। श्रोद्धतानसुरान् इन्ति धमैन्युन्द्वितिकारिगाः। पाति देवान् सगन्धर्वान् धर्मरचापराययान् ॥ 2

"वही सगुण और निगुँण देव, मगवान्, सर्वव्यापी नारायण, विमु, ब्रह्मा, चार रूपो में

१. नारायखद्धदयम्।

२. ब्रह्मपुराण (म्रानन्दाश्रम, पूना); अध्याय १८०, श्लोक १७-२६ ।

अवस्थित है। एक मूर्ति का पता नहीं है। वृद्धिमानों को वह ज्वाला की लपटों से घिरी हुई । शुक्रवणें की दिखाई पड़ती है, जिस पर योगियों की परम श्रद्धा है। उसे गुणरहित दूरस्थ तथा निकटस्थ अर्थात् सर्वंच्यापी जानना चाहिए। इसका नाम वासुदेव मूर्ति है। अनासक लोग इसे देख सकते है। कल्पनामय नामरूपादि उसके नहीं है। वह स्वस्थ (अपने पर ही स्थित) और सदा शुद्धरूप है। दूसरी मूर्ति शेप है, जो नीचे से पृथ्वी को माथे पर घारण करती है। यह तियंक् (वक्रगति) रूप घारण करने के कारण तामसी कही जाती है। तीसरी प्रजापालन-कमंं में तत्पर रहती है। यह घमंं का आघार और सत्य-प्रधान है। चौथी जल में सर्पश्या पर सोती है। वह रजोगुणवाली है और सदा सृष्टि करती रहती है। हिर की जो तीसरी प्रजापति-मूर्ति है, वह ससार में घमंं की व्यवस्था करती है। वह उद्धत और घमंं के नाश करनेवाले असुरों का सहार करती है और धमं-रक्षापरायण देवगन्ववं की रक्षा करती है।"

"पितामहावृपि परः शाश्वतः पुरुषो हरिः। कृष्णो जाम्बुनवृश्मासो वश्चे सूर्यं इवोवितः॥ वृश्वबाहुर्महातेजा देवतारिनिष्ठ्वनः। श्रीवत्साङ्को इषीकेश सर्वदैवतयृथपः॥"

"ब्रह्मा के भी कारण, चिरन्तन, पुरुष, हरि, कृष्ण ने उदयकालीन सूर्य-जैसे सोने का प्रकाश घारण किया। राक्षसो के सहत्ती, अत्यन्त तेजवान्, दशभुजाओवाले, श्रीवत्स चिन्हवाले सभी देवताओं के नायक हृषीकेश थे।"

यहाँ विष्णु का रंग उदित सूर्यं और सोने-जैसा कहा गया है।

''पीतवर्यं तु देवानां रक्तवर्यं भयानकस्।

नारसिंहो भवेदे वो मोचदं च प्रकीतिंतम्॥"

"देवताओं का पीला कर्त और रक्तवर्ण भयानक होता है। ऐसा नृसिंह का रूप है। इस रूप में भगवान को मोक्षदाता कहा गया है।"

आकाश ही विष्णु का मस्तक है — 'नभः शिरस्ते देवेशं।' पन्द्र और सूर्यं इनके नेत्र है — 'शशिसूर्यंनेत्रस्॥' द

दिक् के अशो के रूप में कल्पित पूर्वादि दिशाएँ ही विष्णु की मुजाएँ हैं। जब आगे और पीछे अथवा दोनो पार्कों में दिशाओं की सस्या दो मानी जाती है, तब मुजाओं की संस्या भी दो होती है। जब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के रूप में दिशाओं की सस्या चार मानी जाती है, तब मुजाओं की सस्या चार होती है। अग्निकोणादि चार उप-दिशाओं के मिला देने से दिशाओं की सस्या आठ होने पर मुजाओं की संस्या भी आठ हो

- १. यहाँ नटराज, बुद्ध आदि का मूर्तियों की तरह प्रभामण्डल का वर्णन है।
- २. महापुराण (मानन्दामम, पूना), २२६. ११-१२
- ३. शालग्रामस्तोत्रम् ।
- ४. बगला का भी यही वर्ण है और कार्य रात्रुशमन है।
- ४. स्कन्दपुराय (विष्णु खयड), २७. ४०
- ६. गीवा, ११. १६

जाती है। अर्ध्व और अध. को मिला देने से दिशाओं को संख्या दस हो जाती है, और तिल-तिल कर दिश्का सब और विभाग करने से दिशाओं की मन्या असन्य होने के कारण भुजाओं की संख्या भी असल्य हो जाती है।

ऋग्वेद में दिशाओं को वाहु मानने का उल्लेख है।

"यस्येमा प्रविशो यस्य वाहू कस्मै देवाय हविया विधेम ।" ध

पुराणो में इसी भाव को पुष्ट और स्पष्ट किया गया है।

"वाहवः क्कुभो नाथ।" र

'नाथ [।] दिशाएँ आपकी भुजाएँ हैं ।' इसके अतिरिक्त भी उदाहरण मिलते हैं । जैसे— ''विशक्षतस्वययाहवस्ते ।''

'हे अविनाशी ! चारो दिशाऍ आपकी मुजाऍ है।

"विशा वृश भुजास्ते वे केयुराद्वव भृतित. ।"४

'दस दिशाएँ केयूर और अज़द से भूपित आपकी मुजाएँ है।'

"उप्राय च नमो नित्यं नमस्ते वृशयाद्वे ।"

'दस वाहुवाले उग्र को नित्य मेरा नमस्कार।'

वैदान्त-ग्रन्थो में भी इस सिद्धान्त को मान्य समका गया है-

"अनन्तिवृक्त्यामागभुजमयङ्कमियङ्कम् ।" ६

"अनन्त दिशाओं के विस्तार रूपी भुजाओं से मण्डित।"
"विखोषी यस्य 1""

"दिक् जिनकी भुजाएँ हैं।"

साघारणत विष्णु के चार हाथों की ही कल्पना की जाती है। ये चारो दिशाओं के ही प्रतीक हैं, और इनसे यही अभीष्ट है कि विष्णु की शक्ति सर्वत्र फैली हुई है। तमोगुणाभिमानी विष्णु की आभिचारिक कियाओं में दो मुजाओवाले प्रतीक का भी

विधान है, और वस्त्र का रग काला होता है। इसे आभिचारिकासन-मूर्ति कहते हैं—
"देवं वेदिकासने समासीनं द्विभुजं चतुर्भुजं वा नीजामं स्यामवखधरं तमोगुणान्वितमूर्ध्वाचम् ।
इत्यावि ।"

"देव (विष्णु) को वेदिकासन पर वैठा हुआ, द्विभुज अथवा चतुर्भुज, नीलवर्ण का, काले वस्त्रीवाला, तमोगुणयुक्त, ऊपर देखता हुआ— इत्यादि।"

१. भ्रायेद । १०.१२१.४।

२. स्कन्दपुराख । विष्णुखबढ । २७.४२ ।

३. विष्णुपुराषा । ५.४.६६ ।

४. वायुपुराख । पूना । २४.१५३ ।

यह उक्ति शिव के सम्बन्ध में है। वायुपुराख । पूना । ३०.१६१ ।

इ. योगवासिष्ठ । वम्बर्ष । पूर्वार्द्ध । निर्वाणप्रकरण । ३८.ह ।

७. पारमारिमकोपनिपत् । अप्रकाशिता उपनिपदः । मद्रास । १६३३ । पृ० १७७ ।

द. Elements of Hindu Iconography, Madras, 1914, Vol. I, Pt. 1 ए० २२ में प्रतिमालचुणानि से उद्धुत।

श्रामिचारिकशायनमूर्त्ति का विवरण इस प्रकार है -

शेषशयनं लच्च हीन द्विफणं द्विचलयमनुन्नतं शिरःपार्श्वे देवनीलाभं द्विसुनं चतुर्सु जं ना समतयनं महानिद्वासमायुत्ते शुष्कवस्त्रं शुष्काङ्गं स्थामवस्त्रघरं सर्वदेवे विहीनं कारयेत् । १

"देव (विष्णु) को शेष पर पड़ा हुआ, लक्षणहीन, नीलवर्ण, द्विभुज अथवा चतुर्भुज, दो आँखोवाला (विषम = तीन) महानिद्रा में पड़ा हुआ, सूखे वस्त्रोवाला, सूखे अङ्गीं-वाला, काले वस्त्रोवाला, सभी देवताओं से रहित (और शेष को) दो फणोवाला, दो वलय ऊँचा (देव के) मस्तक के निकट बनावे।"

इनके प्रत्येक हाथ में शह्य, चक, गदा और पदा है। शह्य, वाक् या शब्द ब्रह्म का प्रतीक है, जो सृष्टि का कारण होने के कारण रजोगुण का चिह्न है। चक्र रक्षाशक्ति का चिह्न है। यह अधर्म का संहारक और धर्म का रक्षक भी है। इसल्यि सत्त्वगुण का प्रतीक है। गदा तमोगुणात्मक संहारशक्ति है।

चेतना के विस्तार में स्पन्दन स्थान अर्थात् नाभि-विन्दु है, जिससे सृष्टि-पद्म का नाल और धैवो का मूलस्तम्भ प्रकट होता है। सृष्टि के साकाररूप ब्रह्मा इस कमल पर प्रकट होते हैं।

'सिस्चायां ततो नामेस्तस्यपद्मं विनियंयौ । तन्नालं हेमनिलनं ब्रह्मयो लोकमझ्तम् ॥ तस्वानि प्रवंख्याया कारयानि परस्परम् । समवायाप्रयोगास्य विभिन्नानि प्रथक्-प्रथक् ॥ चिच्छुक्त्या सज्ज्ञमानोऽथ मगवानाविप्रक्षः । योजयन् मायया देवो योगनिद्धामकल्पयत् ॥ योजयित्वा तया चैव प्रविवेश स्वयं गुह्मम् । गुहां प्रविष्टे तिस्मस्तु जीवात्मा प्रतिबुध्यते ॥ स नित्योऽनित्यसंबद्धः प्रकृतिश्च परैव सा । प्रवं सर्वात्मसम्बन्धं नाम्यं पद्मं हरेरमृत् ॥ तत्र ब्रह्माऽमवद्भ् यक्षतुर्वेवो चतुर्मुलः ॥''र

"तव (विष्णु ने) सृष्टि की इच्छा की और उनकी नाभि से पद्म निकला। उसके नाल पर सोने का अप्झू त कमल निकला, जो ब्रह्मलोक है। मिले रहने और प्रयुक्त नहीं होने के कारण, तस्त्व, उनके पूर्वं क्ष्प, और परस्पर कारण, जो मिले हुए थे, वे टूटकर पृथक् हो गये। भगवान् आदिपुरुष ने चित्-शक्ति से माया द्वारा मिलाये जाने पर योगनिद्रा की कल्पना की। उससे मिलकर, उन्होंने गुहा-प्रवेश किया। गुहा में उनके प्रविष्ट होने पर, जीवात्मा जग उठता है। यह नित्य का अनित्य से सम्बन्ध हुआ और जो परा है वहीं प्रकृति है। इस प्रकार हरि की नाभि से सब का सबसे सम्बन्धवाला पद्म उत्पन्न हुआ। उसपर वारो वेद-रूपी चार मुखवाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए।"

१. तत्रैव, पृ० २५

२. योगशास्त्र, त्रदासहिता (वसुमती प्रेस, कलकत्ता, वंगाचर), पृ० ३११, श्लोक १८-२२ पद्म-प्रतीक के लिये मद्या और त्रिपुरा-प्रकरण मी देखना चाहिये।

इस प्रकार ये चारों अस्त्र त्रिगुणात्मक चार शक्तियों के प्रतीक है। ये स्यूल अस्त्र नहीं है। ये चैतन्य शक्ति है और विभु की इच्छानुसार काम करते रहते है।

"ज्ञानाहङ्कारकैरवर्यशब्दब्रह्मासि केशव । चक्रपद्मगत्रशङ्खपरिणामानि धारयन्॥"

"हे केशव । ज्ञान, अहङ्कार, ऐश्वर्य और शब्दत्रह्म का परिवर्तित रूप चक्र, पद्म, गदा और शङ्ख आप घारण किये रहते है।"

उपनिषत् में आयुध-तत्त्वो का वर्णन इस प्रकार किया गया है-

"श्रीवत्सस्य स्वरूपं तु वर्त्त व लाञ्छ्नैः सह ॥
श्रीवत्सल्यणं वस्मात्कथ्यते श्रह्मवाविभिः ।
येन सूर्याप्तिवाक्चन्द्रतेजसा स्वस्क्षिणा ॥
वर्त्त कौस्तुभाख्यमणि ववृन्तीशममानिनः ।
सत्त्वं रजस्तमङ्गि श्रह्मारश्रनुभुं जः ॥
पद्मभूतात्मकं श्रङ्मं करे रजसि संस्थितम् ।
बालस्वरूपमत्यन्तं मनस्चकं निगचते ।
श्राचा माया भवेच्चाङ्गं पद्मां विश्वं करे स्थितम् ॥
श्राचा विद्या गदा वेद्या सर्वंदा मे करे स्थिता ॥
धर्मार्थकामकेयूरैदिंन्यैविंन्यमयेरितैः ।
क्एठं तु निगु णं शोकं मान्यते श्राचयाऽजया ॥
माला निगचते ब्रह्मस्तव पुत्रेस्तु मानसैः ।
कृटस्थं सत्त्वरूपं च किरीटं प्रवदन्ति माम् ॥
चरोत्तरं प्रस्कुरन्तं कृग्डलं युगलं स्मृतम् ॥
चरोत्तरं प्रस्कुरन्तं कृग्डलं युगलं स्मृतम् ॥
"रे

"श्रीवत्स (विष्णु) का लक्षणों सहित रूप है। इसलिए ब्रह्मवादी गण श्रीवत्स के लक्षण का विवरण देते है। मानरहित पुरुष कहते है कि सूर्य, अग्नि, वाक् और चन्द्र शिक्तिस्क्ष्म तेज ही कौस्तुम नामक मणि है। सत्त्व, रज, तम और अहंकार ही चारों मुजाएँ हैं। रजःस्वरूप हाथ में पञ्चभूतात्मक शद्ध है। मन ही वालरूप में (छोटे और मनोहर रूप में) चक्र है। आदिमाया शार्ज्ज बनुप है, हाथ में पद्यरूप सृष्टि है। आदि विद्या को गदा जानना चाहिए। यह सर्वदा मेरे हाथ में रहती है। मेरे द्वारा प्रयुक्त विद्या को गदा जानना चाहिए। यह सर्वदा मेरे हाथ में रहती है। मेरे द्वारा प्रयुक्त विद्या केयूर है। निर्णुण कण्ठ है जिसमें आद्या अजया (शक्ति) लिपटी रहती है। है ब्रह्मन् ! आपके मानसपुत्र (सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार) उसे मात्रा कहते हैं। कूटस्थ सत्त्व मेरा किरीट कहलाता है। क्षर और अक्षर—ये दोनो चमकते हुए मेरे दो कुण्डल है।"

दिक् विष्णु का वस्त्र, पीताम्बर है-

१. स्कन्दपुराण (विष्णुखयड) १०, ३२

२. गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्, श्लोक २२-२८

३. यह मन्दिरों की मियुनमूर्ति है।

"श्रनन्तपारं बहुहस्तनेत्रस् । श्रनन्तकर्णं क्कुमीघवस्त्रस् ॥' ^१

"(विष्णु के) असस्य पैर, वहुत-से हाथ और आंखें तथा असस्य कान हैं। दिशाओं का समृह (समस्त रूप में दिक्) उनका वस्त्र है।"

दिक् स्थिति-तत्त्व है और स्थिरता के लिये उसमें भार का होना आवश्यक है। पाँच तत्त्व अगत् के निर्माण के उपादान है। इनमें आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से अप् और अप् से पृथ्वी, क्रमश्च. अधिकतर स्थूल और भारी हैं। इन तत्त्वों में पृथ्वी-तत्त्व सबसे अधिक स्थूल और भारी है। स्थिरता के लिये इसके साथ विशालकाय दिग्गज लगे हुए है। यह स्थिति-तत्त्व का प्रतीक पृथ्वी के रूप में शेषनाग के मस्तक पर है। ये दोनो अर्थात् शेप और पृथ्वी गति और स्थिति-शक्ति के प्रतीक हैं, जिनके द्वारा लीलामय अपनी लीला करता रहता है।

तत्त्व और तत्त्व के किसी प्रकट रूप का अन्तर ध्यान में रखने योग्य है। आकाश-तत्त्व का कोई स्थूल रूप देखने में नहीं आता। इसकी शून्यता और विस्तार के भीतर भरा हुआ ईयर इसका स्थूल रूप कहा जा सकता है। सृष्टि में जितने वायवीय पदार्थ हैं, वे मरुतस्व के स्थूलरूप है। वायु उनमें से एक है। तेजस् तत्त्व के स्थूल रूप अग्नि, सूर्य इत्यादि हैं। जितने तरल पदार्थ है, वे अप्-तत्त्व के अन्तगंत है। जरू उसके अनेक रूपों में एक रूप है। सृष्टि में जितने ठोस पदार्थ काम कर रहे है, वे पृथ्वी-तत्त्व के रूप है। पृथ्वी उसका एक रूप है। तस्व का स्थूलरूप एकदेशीय होता है, किन्तु तत्त्व सारी सृष्टि में काम करता है। जैसे, सौरमण्डल आकाश की एक निश्चित सीमा के भीतर पूमता और काम करता है, किन्तु क्षिति-तत्त्व इसके बाहर भी क्रियाशील रहता है। अन्य तस्वों की क्रियाएँ भी इसी प्रकार होती है। इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है—

"तारकास जिवेशस्य दिवि याविद्ध मण्डजम् । पर्यासः सिजवेशस्य भूमेस्तावन्तु मण्डजम् ॥ पर्यासपारिमाण्येन भूमेस्तुल्यं दिवं स्मृतम् । सप्तानामपि जोकानामेतन्मानं प्रकीर्त्तितम् ॥ पर्यासपारिमाण्येन मण्डजानुगतेन च । उपर्युपरि जोकानां क्षत्रवत् परिमण्डजम् ॥ संस्थितिविंहिता सर्वा येषु तिष्ठन्ति जन्तवः । प्रतव्यडकटाहस्य प्रमाणं परिकीर्तितम् ॥"²

"आकाश में तारकामण्डल का जहाँ तक विस्तार है और विस्तार की जहाँ तक स्थित है, वहाँ तक भूमिमण्डल है। विस्तार के परिमाण से भूमि के तुल्य आकाश भी है। सतलोकों का भी इतना ही मान (विस्तार) है। मण्डल के अनुसार स्थिति के परिमाण से, लोकों के ऊपर, यह छाते की तरह मण्डलाकार फैला हुआ है। यह सब प्रकार की

स्कृन्दपुराण (विष्णुखण्ड), नृसिंह-स्तुति, मध्याय १६, श्लोक ४४

२. बायुपुराण, ५०. ७४-७=

स्थिति का विघान है जिसमे जीव ठहरे हुए हैं। यही अण्डकटाह (अण्डे और कड़ाही की तरह दिखाई पड़ने वाली सृष्टि) का प्रमाण (विस्तार) कहा गया है।"

तत्त्वज्ञ, स्थिति के प्रतीक पृथ्वी-तत्त्व का रंग पीला वताते है। यही विष्णु का पीताम्वर है। शिव के नाम दिगम्बर (दिक् + अम्बर) में यह और भी स्पष्ट हो गया है। विष्णु के गले में वैजयन्ती नामक माला है। इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है—

"पन्चरूपा तु या माला वैजयन्ती गवासूतः। सा सूतहेतुसँघाता सूतमाला च वै द्विज॥"।

"गदाघर की पाँचरूपोवाली वैजयन्ती माला तत्त्वों के हेतु का समूह है और हे ब्रह्मन् ! वह भूतमाला है।"

"नानारत्नसयी साला विद्युक्तोटिसमप्रभा । पञ्चाशन्सातृकावण्यसिह्ता विश्वसोहिनी ॥ तत्राश्चर्यं महेशानि वर्णितुं निह् शक्यते । श्रकाराविज्ञकारान्ता पञ्चाशन्मातृकाव्यया ॥ श्रव्यया चा परिच्छिन्ना त्रिपुरा कण्डसंस्थिता । ककारात् परमेशानि कोटि ब्रह्माण्डराशयः ॥ प्रस्य तत्त्वणात् सर्वं संहारं च तथापि वा । एवं क्रमेण देवेशि पञ्चाशन्मातृका सवा ॥ स्टिटिस्थितं च कुरते संहारं च तथा प्रिये । रहस्यं परमं गुद्धं पञ्चाश्चरात्त्वसंयुतम् ॥ कलावती महामाला मम कण्डे सवा स्थिता ॥"

"करोड़ो विजली की चमकवाली, पचास मातृकावर्णमयी, विश्वमोहिनी नानारत्नमयी माला है। महेशानि! उसके आश्चर्य का वर्णन नहीं हो सकता है। अकार से क्षकार तक पचास अक्षर मातृका, अव्यया और सीमा-रहित है और त्रिपुरा के कण्ठ में पड़ी हुई है। परमेशानि! ककार से कोटि ब्रह्माण्डों को उत्पन्न कर साथ-साथ संहार भी करती है। इस प्रकार है देवेशि! पचास मातृका सदा सृष्टि, स्थिति और संहार करती रहती है। पञ्चाशत् तत्त्ववाला यह रहस्य अत्यन्त गोपनीय है। यह कलावती महामाला मेरे कण्ठ में सदा स्थित है।

"वासुदेवस्य क्रप्ठे या माला सा च कलावती। पञ्चाशत्त्वरश्रेणी कलारूपेण साविणी।। श्रव्यया श्रपरिष्क्रिना नित्यरूपा पराचरा। पञ्चाशत्त्वरं देवि सृतिविंग्रह्यारिणी।।"

१. विष्णुपुराण, १.२२.७०

२. राषातन्त्र, पटल ३, श्लोक २१-२७, ३५

इ. तत्रैव, श्लोक ६, १०

"वासुदेव के कण्ठ की माला भी कलावती है। पचास सक्षरों की श्रेणी कला (सृष्टि) हम से साक्षिणी है। यह अव्यय, असीम, नित्या, परा और अक्षर है। हे देवि ! पचास सक्षर, मूर्त और प्राणमय शरीरवाली है।"

कला सृष्टि का नाम है। इसिलये निराकार और साकार ब्रह्म का नाम निष्कल और सकल ब्रह्म है। इसिलये कलावती माला और भूतमाला (वैजयती) एक ही वस्तु है।

विष्णु के विग्रह के साथ एक और कभी-कभी दोस्त्री-मूर्तियाँ रहती है। यह माया-शक्ति है। इसीके नाम श्री, लक्ष्मी, सरस्वती, वाक्, गौरी, उमा आदि है। इसलिये लक्ष्मी, सरस्वती बादि विग्रहों का व्यवहार, त्रिदेव के साथ वड़ी स्वच्छन्दता से किया जाता है।

विष्णु के विषय में उक्ति है-

"विश्रत्सरस्वर्ती वक्त्रे सर्वज्ञोऽसि नमोऽस्तुते। स्नमीवान् सस्यतो सन्दर्मो विश्रद् वन्नसि चानव॥"

"सरस्वती को मुख में घारण करके आप सर्वंश है। आपको नम.। लक्ष्मी को हृदय पर घारण कर आप लक्ष्मीवान् है।" यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती, दोनो को ही विष्णु की सहचरी कहा गया है।

> "वामपारवंगता खचमीः संरित्तच्य पद्मपाणिना। वरुक्कविवादनपरा भगवन्मुखत्नोचना॥"

"वामपार्श्व में लक्ष्मी (विष्णु के) कमलवाले हाथ के अन्तर्गत है। वे वीणा वजा द्वा है और उनकी आँखे भगवान् के मुख पर लगी है।।" यहाँ लक्ष्मी को वल्लकीवादनपरा कहा गया है।

शिव का नाम श्रीकण्ठ और विष्णु का नाम श्रीवर है-

Elements of Hindu Iconography, Madras, 1914; Vol. 8, Pt. I, page 26.

अर्थात--"वैजयन्तामाला रत्नसमूह की श्रेषियों को बनी होती है। प्रत्येक समूह में पाँच रत्न एक क्रम से र्छे रहते हैं। विष्णुपुराण में इसका विवरण इस प्रकार दिया गया है—विष्णु की वैजयन्तीमाला पष्यस्पा है। यह पष्यक्ष को वनी है। इसिये यह तत्त्वमाला कहलाती है। यहाँ प्ष्यस्पा पाँच प्रकार के रत्नों को ओर सकेत करती है। जैसे मोती, लालमिण, गोमेष, नीलमिण और हीरा। विष्णुरहस्य में भी तिला है—पृथ्वी से नीलमिण, जल से मोतो, तेज से कौस्तुम, वासु से गोमेष और आकारा से पुष्पराग।"

^{¿.} The Vaijayanti is a necklace composed of a successive series of groups of gems, each group wherein has five gems in a particular order; it is described in the Vishnu Purana thus—"Vishnu's necklace called Vaijayanti is five formed, as it consists of the five elements, and therefore it is called the elemental necklace. "Here five formed points to five different kinds of gems, namely the pearl, ruby, emerald, blue stone and diamond'. The Vishnu Rahasya also says—"From the earth comes the blue gem, from water the pearl, from fire the Kaustubh, from air the cats-eye and from ether the Pusparaga'."

२. ब्रह्मपुराख (ब्रानन्दाश्रम, पूना), १२२-७१

३. स्कन्दपुराय (विष्णुखयह), १०-३४

"मेघासि देवि विविद्याखिळशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गमवसागरनौरसङ्गा । श्रीकैटमारिह्यव्यैककृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौजिकृतप्रतिष्ठा ॥"

"देवि वाप सभी शास्त्रों का तत्त्व जाननेवाली मेधा है, दुगँम भवसागर की अकेली नौका होने के कारण आप दुर्गा है, विष्णु के हृदय पर अकेली निवास करनेवाली श्री आप ही है, तथा शङ्कर द्वारा प्रतिष्ठित गौरी आप ही है।" यहाँ एक ही शक्ति के भिन्न-भिन्न नाम को मेघा (सरस्वती), दुर्गा, श्री और गौरी कहा गया है। द

शुक्लयजु के उत्तर पुरुष-सूक्त में श्री और लक्ष्मी को पुरुष अर्थात् परमात्मरूप विष्णु की पत्नी कहा गया है—

"श्रीश्च ते खच्मीश्च पल्यौ ।"

इससे सिद्ध होता है कि वैदिक युग में ही इन मावनाओं का पूर्ण विकास हो चुका था।
श्री और लक्ष्मी से लोग साधारणत धन समक छेते है और घनवान पुरुष को श्रीमान्
और लक्ष्मीवान कहते है, किन्तु यह मूलमाव का संकृचित रूप है। घन, श्री का एक लघु
प्रतीक अथवा संकेत-मात्र है। धन रहने पर भी लोग श्रीहीन हो सकते हैं और घन नहीं
रहने पर भी लोग श्रीमान् हो सकते हैं। धन श्रीमान् के उद्देश्यों का साधन है, साध्य
नहीं। वह धन अर्जन करता है और उसके द्वारा ऊँ वे उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उसे
पकडकर उससे चिपका नहीं रहता।। धनशक्ति, ज्ञानशक्ति, बल और सत्त्वशक्ति इत्यादि
के रहने से किसी में जो योग्यता, आत्मविश्वास, कान्ति, योग्यता आदि प्रकट होती है, वही
श्री है। श्री की जो पराकाष्ठा है, वह उसके उद्गम-स्थान परमात्मा में अपने पूर्ण रूप में
वर्तमान रहती है। इसलिये उसका नाम श्रीपति हैं। परमात्मा की जिस पर कृपा होती
है, उसमें श्री चमकने लगती है और उसका खेल उस मनुष्य के द्वारा होने लगता है।

ऋग्वेद के श्रीसूक्त में श्री का वर्णन मिलता है। श्रीसूक्त की कुछ ऋचाएँ इस प्रकार हैं —

"श्रश्वपूर्वो रथमध्यो हस्तिनावृश्वोधिनीम् । श्रियं देवीसुपह्नये श्रीमां देवी जुषताम् ॥"

१. दुर्गांसप्तराती, ४.११

र. यह CXII के प्रथम चित्र सरस्वती के विषय में श्री गोधीनाथ राव कहते हैं—It is obviously intended here that Saraswati is to be looked upon as a Shakti of Shiva. She is also sometimes conceived as a Shakti of Vishnu. Indeed Lakshmi, Saraswati and Parwati are all identified with one Devi.

⁻Elements of Hindu Iconography, Madras, 1914; Vol. II, Pt. I, p. 378.

श्रर्थात्—''यह स्पष्ट है कि यहाँ सरस्वती शिव की शक्ति हैं। कभी-कभी इन्हें विष्णु की शक्ति भी माना गया है। वथार्थ में सदमी, सरस्वती और पावंती एक ही देवी के रूप है।''

३. शुक्रयजुः, ३१.२२

कांसो स्मितां हिरणयशकारामार्द्यां ज्वलन्तीं तृक्षां तर्पयन्तीम् । पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्नये श्रियम् ॥"

"आगे अश्व, मध्य में रथ और हाथियों के चिंघाड़ से जगानेवाली श्रीदेवी का में आह्वान करता हूँ। श्रीदेवी मुझे सम्प्राप्त हो।"

ब्रह्मस्वरूपिणी, स्फुटस्मितवाली, सरसा, तेजोमयी स्वय तृष्ठा और दूसरो को तृष्ठ करनेवाली, पद्मस्थिता, पद्मवर्णवाली, श्री का मै आह्वान करता हूँ।"

पुराणो ने भी इसी भाव को पुष्ट किया है-

यतः सच्चं ततो जच्मीः सच्चं भूत्यनुसारि च । निःश्रीकानां कुतः सच्चं विनाृ तेन गुणाः कुतः । सच्चेन शीलशौचाम्यां तथा शीलाविभिगुं थैः । त्यञ्चन्ते ते नराः सद्यः सन्त्यका ये व्यथामते ॥ सरलाय्यः स गुणी घन्यः स कुलीनः स बुद्धिमान् । स शरः स च विकान्तो यस्वया देवि वीचितः ॥

"जहाँ सत्त्व (आन्तरिक वल) है, वही लक्ष्मी है। लक्ष्मी के अनुसार ही सत्त्व होता है। श्रीहीन को सत्त्व कहाँ, और उसके विना गुण कहाँ ? अमले ! आप जिसका त्याग कर देती है, वह सत्त्व, शील-शौन और शीलादि गुणो को छोड बैठता है। हे देवि ! जिस पर आपकी कृपा दृष्टि होती है, वही प्रशसनीय, धन्य, कुलीन, बुद्धिमान्, धूर और विकान्त है।" अर्थात्, सत्त्व, शील, कुलीनता, बुद्धि, पवित्रता आदि और श्री एक ही है। इन पिनयो से श्री के यथार्थ रूप का आभास मिलता है।

पद्मस्थिता और पद्मवर्ण का अर्थं है कि श्री सृष्टि (पद्म) में सर्वत्र व्यात है। लक्ष्मी का वाहन उलूक है। पचतन्त्र में इसे नीति-निपुण और चतुर कहा है, किन्तु यह दिवान्य होता है। धन-सग्रह में यह बड़ा चतुर होता है। किन्तु ज्ञान के प्रकाश को नही सह सकता। इसिलये उचित-अनुचित का इसे विचार नह, होता है।

गरुड़

विष्णु का वाहन गरुड़ है। गरुड़ को वेद का प्रतीक माना गया है। वेद पर ही ब्रह्म आरूढ रहते है, अर्थात् वेद ही ब्रह्म और ब्रह्मविद्या के आधार है।

''गरुडो भगवाँस्तोत्रस्तोमजुन्दोमयः प्रभु ।"

"समर्थ भगवान् गरुड वेद की ऋचाएँ है।" 2

''वन्दे छन्दोमयं तं खगपतिममत्तस्वर्णवर्णं सुवर्णम् ॥"

"वेदस्वरूप, अमल स्वर्णवर्ण, सुन्दर पंखोवाले पक्षिराज की मै वन्दना करता हू।"
दुर्गा के सिंह और शिव के वृपभ की तरह गरुड़ को भी धर्म का प्रतीक माना गया है।

र. विष्णुपुराख १.६०.२६,१२७,१२६

नारायखबर्म, श्लोक २६

शेष

शेषनाग की शय्या बनाकर विष्णु योग-निद्रा में इस पर पड़े रहते है। कहा जाता है कि इस शेषनाग के दस सहस्र अर्थात् असंख्य मस्तक है, जिन पर पृथ्वी पड़ी हुई है यह शेष 'काल' का प्रतीक है, जो असंख्य रूपो में सारा सृष्टि में विकास और सकोच का काम करता रहता है।

"त्वया धतेऽयं धरणीं विभक्तिं चराचरं विश्वमनन्तमूत्ते"। कृतादिमेदैरजकाजरूपो निमेषपूर्वो जगदेतदस्सि ॥"

"हे अनन्त रूपवाले ¹ तुम जिस धरती को घारण किये रहते हो, वह चराचर विश्व को घारण किये रहती है । हे अज ¹ निमेष (पल) से लेकर कृत (सत्य) युग आदि विभागयुक्त काल-रूप से इस संसार को खाते रहते हो ।"

काल की कल्पना चक्र के रूप में भी की गई है दे; किन्तु साधारणतः सपंही काल का प्रतीक माना गया है।

"रामात् त्रस्यति कालभीमभुजगः।" १

"राम से भयद्भर काल सर्पे डरता रहता है।"

"कालव्यालकरालभूषयाधरम् (काशीशम्)।"४

"(काशीश शिव) काल-रूपी भयन्द्रर सर्प को भूषण की तरह धारण किये रहते हैं।"

''यथा व्यात्तगत्तस्थोऽपि भेको दंशानपेचते । तथा काताहिना प्रस्तो तोको भोगानशाश्वतान् ॥''^प

"जिस प्रकार सर्प के मुह में पड़ा हुआ बेग, मच्छड़ इत्यादि को खाना चाहता है, उसी तरह काल-सर्प से ग्रस्त लोग क्षणिक सुख को भोगना चाहते हैं।"

"ततः स भगवान् कृष्णो स्वरूपघरोऽन्ययः । चयाय यतते कर्तुंमात्मस्थाः सकताः प्रजाः ॥ वतः काताप्तिस्द्रोऽसौ भूतसगैहरो हरः । शेषाहिश्वाससंतापात् पातातानि वृह्त्यधः ॥" ५

"तब अन्यय मगवान् कृष्ण, रुद्र रूप घारण कर सारी सृष्टि को आत्मस्य करने के लिए संहार का यत्न करते है। तत्पश्चात् सृष्टि के हरण करनेवाले ये कालाग्नि हर, शेषनाग

- १. विष्णु पुराख, ४,६,२६
- द्वादरा प्रषयरचक्तमेकं त्रीणि नाभ्यानि क उ तिचकेत । तस्मिन्साकं त्रिशता न रांकवोऽपिताः षष्टिनं चलाचलासः ॥ भग्रवेद, १.२२.१६४.४८
- ३. स्कन्दपुराण, (उत्तर खयड)
- थ. रामचरितमानस (तुलसीदास), लंकाकायड के प्रारम्भिक श्लोक
- ५. अध्यात्मरामायस, अयोध्याकास्ट । ४.२१
- ६. ब्रह्मपुराख, ऋभ्याय २३२, श्लोक १६ और २४

की साँसो के ताप से नीचे पाताल-लोको को भी जला देते हैं।" यहाँ सृष्टि की संहारक शक्ति को काल, इद्र, कृष्ण और शेप कहा गया है। इनमें कोई भेद नही माना गया है।

पहिले कहा गया है कि काल के उत्सेप और संकोच किया की लपेट में सारी सृष्टि पड़ी हुई है। संसार के ऊपर यही काल-सपं की लपेट है। काल की गति और दिक् की स्थिति—इन दोनों की खीचा-खीची में सृष्टि, स्थिति और संहार की किया चलती रहती है। दिक् की स्थिति-शक्ति का प्रतीक पृथ्वी है। पृथ्वी और सपं—अर्थात् दिक् और काल—इस महालीला में, प्रभु के प्रधान सेवक वनकर उनके इच्छानुसार अपने कार्य में लगे रहते हैं। जब सारी सृष्टि का लोप हो जाता है, तब सब के अन्त के बाद अन्तिम लय तक यह गति-शक्ति कुछ-न-कुछ बची रहती है। इसलिये इसका नाम शेष है। यह शेष (बचा हुआ) भी अन्त में अपनी उद्गम-सूमि महाकाल में लीन हो जाता है। 'शेष' कारण के अणंव में तैरता रहता है। यह कारण भी पीछे अशेष कारण बहा में लीन हो जाता है।

वेद में 'आप्' का प्रयोग ज्योति, रस, अमृत, ब्रह्म, भूर्मुंवः स्व. और ओम् के अर्थं में होता है-

''आपो ज्योतीरसोऽस्रतं ब्रह्म सूसु व स्वरोस्।"

इनका समूह अर्णव है। यह वेद का ऋत वृहत्, सत्य वृहत्, तप इत्यादि, दार्शनिको का अश्रेय कारण चेतना इत्यादि और योगियो का ब्रह्म और अमृत तथा पौराणिको का मधुर क्षीर है जिसके विस्तार में ऐसा साकार ब्रह्म अपने माया-व्यूह के साथ पढा रहता है।

''यः कारगाग्रवजले भजति च योगनिद्रा-

मनन्त जगव्यदः स्वरोमकृपात् । श्राधारशक्तिमवलस्य परां स्वसृत्तिं गोविन्वमाविपुरुषं तमहं भजामि॥"

"जो अपने रोमकूपो से असंख्य जगत् के अण्डो को लेकर, अपनी ही दूसरी मूंत्त अनन्त को आधार वनाकर, कारणरूपी अर्णव के जल में सोता है, उस आदिपुरुष गोविन्द को मैं भजता हूँ।"

"श्चनन्तकोटित्रह्यायडानामुपरि कारयाजलोपरि मद्दाविष्योतिंत्यं स्थानं वैकुयठः । पश्चासनासीनः कृत्याच्यानपराययाः शेषदेवोऽस्ति । तस्यानन्तरोमकृपेय्वनन्तकोटित्रह्मायडानि श्चनन्तकोटिकारयाजलानि तस्य सप्तकोटिपरिसद्दसपिनिताः फयाः तदुपरि वैकुयठो विष्युलोक इति रद्धलोक शिववैक्कयठ इति ॥^२

"अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड के ऊपर, कारण के जल पर, महाविष्णु का नित्य स्थान वैकुण्ठ है। पदासन पर वैठे हुए, कृष्णध्यान में लीन शेपदेव है। उनके अनन्तकोटि रोमकूप में अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड और अनन्तकोटि कारण के जल हैं। उनके लगभग सात करोड़ फण है। उनके जपर वैकुण्ठ है, जो विष्णुलोक, रुद्रलोक अथवा शिववैकुण्ठ है।"

१. योगरास्त्र, त्रहासंहिता, (कलकत्ता; वंगाचर), स्तोक ५१

र. अप्रकाशिता उपनिषदः (महास, सन् १६३३) राभोपनिषत्, ५० २०६

ब्रह्म का ही दूसरा नाम अशेष कारण है—
"वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम् ॥"

"उस अशेषकारण, पर, ईश, हिर की में वन्दना करता हूँ, जिनका नाम राम है। भगवान् शङ्कराचार्य ने कारण, अशेषकारण, गत्यात्मक काल, कालसर्प इत्यादि का वड़ा सुन्दर विवरण दिया है—

"कान्तं कारणकारणमाविमनाविं कालवनामासं कालिन्दीगत कालियशिरसि सुहुर्नुत्यन्तं सुनृत्यन्तम् । कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषम्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्तम् ॥"

"जो गोविन्द परम मनोहर (कान्त) है, (सृष्टि के) कारणो का भी कारण अर्थात् अशेष कारण है, जो सबका आदि, किन्तु स्वयं आदिरहित है, जो घनीमूत काल के आभास-जैसा है, जो यमुना में कालियनाग के मस्तक पर थिरक-थिरक कर नृत्य करता रहता है, जो काल है और काल की त्रियाओं से वाहर है, जो सबको (अशेष) समेट लेता है, जो किल के दोषों का नाश करनेवाला है, जो गतिवाले तीनो काल का हेतु है, उस परमानन्द-स्वरूप गोविन्द को प्रणाम कीजिये।"

कारणों का भी कारण अशेष कारण है, क्यों कि सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु या कल्पना नहीं है, जिसका वह कारण न हो। घनीभूत काल जैसा होगा, उससे उसका कुछ आभास मिल सकता है। कालिन्दी से अशेष कारणाणंव की ओर संकेत है, जिसमें काल-सपं के मस्तक पर वह नटवर-नटराज लगातार नृत्य करता रहता है। वह स्वयं काल है और काल की गित उसके भीतर होती है। वह काल की कियाओं से सीमावद्ध नहीं है। वही सबको समेटकर आत्मसात् कर लेता है। मृत, भविष्य और वर्ता मान—तीनों कालों की गित का वहीं हेतु है।

कार्यं और कारण को एक रूप में देखने पर विष्णुरूप में काल अनन्त, और महेशरूप में महाकाल बन जाता है। विष्णुरूप में अनन्त (नाग) की परिकल्पना इस प्रकार की जाती है—

"अनन्तोऽनन्तरूपस्त हस्तैद्वीवशमियु तः। अनन्तशक्तिसंवीतो गरुडस्थश्चतुमु खः॥ गवाकुपायाचकाड्यो वजाङ्क शवरान्वितः। शङ्कुखेटं घतुः पद्म व्यव्दपाशौ च वामतः॥"

अनन्त के अनन्तरूप है और उनकी अनन्त शक्तियाँ (पित्तयाँ) है। ये गरुड़ पर हों और इनके बारह हाथ और चार मुख हों। दाहिने हाथ मे गदा, कृपाण, चक्र, दर्ज, अञ्चल और वरद-मुद्रा हो और बार्यें मे शंख, खेट, धनु, पद्म, दण्ड और पाश हों।

रामचरितमानस (तुलसीदास), बालकायड, प्रस्तावना-श्लोक ६

२. गोबिन्दाष्टक (शङ्कराचार्य), श्लोक ७

इ. Elements of Hindu Iconography, Madras, 1914; Vol. I, Pt. I, page 257 में उद्भुत।